

تحفہٴ جیلان
مکمل اُردو ترجمہ

عُنْدِ الطَّاهِرِينَ

محبوب سخاوی، قطب ربانی، امام العارفین
حضرت شیخ غلام احمد دحلانی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ
علامہ سید الدین بدایونی

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
23	تیمم	11	مختصر تذکرہ زندگی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی
24	ستر عورت	11	آپ کا نسب پوری
24	نماز	11	آپ کا نسب مادری
24	قبلہ	11	آپ کی تعلیم
24	نیت	12	آپ کا بغداد تشریف لانا
24	فصل	12	آپ کا مہتمم مدرسہ قرار پانا
25	زکوٰۃ کا بیان	12	آپ کا مدرسہ کو وسعت دینا
26	صدقہ فطر	13	آپ کا حلیہ شریف
26	روزوں کا بیان	13	آپ کا سلسلہ طریقت
27	اعکاف کا بیان	13	آپ کے محفوق حالات و کرامات
28	حج کا بیان	14	آپ کی ریاضت
28	احرام کا بیان	14	حکایت
28	بیان احکام احرام	15	آپ کی ازواج مطہرات
29	وقت کی گنجائش کا میسر آنا	16	آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد
32	وقت کی تنگی کا بیان	17	آپ کی دعا
32	عمرو کا بیان	17	آپ کا کلام
33	حج میں جماع کرنے کا بیان	19	آپ کا مذہب
33	عمروہ کے ارکان	19	آپ کا کلام
33	مدینہ میں داخل ہونے کا بیان	30	آپ اپنے وعدہ و نصح کے وقت علیٰ العموم یہ خطبہ
34	آداب کا بیان		پڑھا کرتے تھے
36	نصحتوں کا بیان	22	باب
	شرمگاہ کے بال منڈانے اور بظلوں کے پالوں کے	23	وضو

53	پوشاک کی قسمیں	36	اکھاڑنے اور ناخنوں کے کٹوانے کے دلائل
54	خواب کا بیان	37	سفید بالوں کے اکھاڑنے کا بیان
55	گھر میں داخل ہونے کا بیان اور کب حلال اور تہائی کا ذکر	37	ناخن کاٹنے کا بیان
58	سفر کے آداب	38	سر منڈانے کا بیان
60	خصی کرنے کا بیان	38	تالو کے بالوں کا منڈوانا
60	مسجد کی صفائی کا ذکر	38	زلفوں کا بیان
61	اشعار اور آوازوں کا بیان	39	بالوں کو سیاہ کرنے کا بیان
62	جانوروں کے بارے کا ذکر	39	خضاب یعنی دسمہ لگانا
63	ماں باپ کی فرمانبرداری	40	سر مد لگانے کا بیان
65	نام اور کنیت کا بیان	40	بالوں میں روغن لگانے کا بیان
65	غصہ کا بیان	40	سفر اور حضر کا بیان
66	زُرو و بھیچنا	40	سکروہ عادتوں کا بیان
66	مصافحہ کرنا	41	گھر میں آنے کی اجازت لینے کے ذکر میں
66	دعا مانگنا	41	دائیں اور بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا بیان
66	خداوند کریم سے پناہ مانگنے کا بیان	42	کھانے اور پینے کے آداب
67	تپ کے تعویذ	45	روزہ کے انظار کرنے کا بیان
67	در روزہ کا تعویذ	46	حمام کے آداب
67	بري نظر کے بیان میں	46	برہنگی کا بیان
68	بیماریوں میں علاج کا بیان	47	پانی میں ننگا داخل ہونے کا بیان
68	عورتوں کیساتھ تہائی میں بیٹھنا	47	انگوٹھی پہننے کا ذکر
69	غلاموں اور لونڈیوں سے سلوک	47	لوہے کی انگوٹھی کا ذکر
69	سفر میں قرآن رکھنا	48	انگوٹھی پہننے کا طریقہ
69	آئینہ دیکھنا	48	بیت الخلاء میں جانے اور اندام نہانی کے پاک کرنے کا بیان
69	کان کی آواز	50	پانی سے استنجہ کرنے کا بیان
69	اعضائوں کا درد	50	خاص مقام میں نجاست کا چھٹنا اور آلودہ ہونا
79	شگون بد کا دفعیہ	50	کن چیزوں سے ڈھیلہ کرنا روا ہے
69	سکروہات کا پیش آنا اور ان کا دفعیہ	50	وہ حالتیں جن میں استنجہ کرنا واجب ہے
70	بازار جانے کا بیان	50	طہارت کبریٰ
70	مصیبت کا بیان	51	اعضاء حوئے کے وقت مستحب ذکر
70	جامی سے کلام کرنے کا بیان	52	پوشاک کے بیان میں

118	رافضی گروہ	70	عیادت کا ذکر
120	رافضیوں کا بیان	70	مرزے کو قبر میں اتارنے کا ذکر
121	مرجیہ فرقہ کا ذکر	71	نکاح کے آداب
121	بہمیہ فرقہ کا بیان	76	عورتوں کی قربانہ داری
122	کرامیہ کا بیان	77	دعوتِ ولیمہ
123	معتزلہ اور قدریہ گروہ کا ذکر	77	نکاح کی شرطیں اور اس کی تکمیل
124	فرقہِ معمریہ	79	امریا المعروف اور نہی عن المنکر
124	فرقہِ جبائیہ	79	امریا المعروف کے واسطے طاقت کا ہونا
124	فرقہِ ہشمیہ	80	منع کرنے والے لوگوں کی اقسام
124	فرقہِ کعبیہ	80	گمان کا ذکر
125	فرقہِ مشب کا بیان	80	امریا المعروف اور نہی عن المنکر کی شرطیں
125	جہمیہ فرقہ	81	تہائی میں فصاحت کرنا
125	ضراریہ گروہ	82	پانچویں شرط کا بیان
125	نجاریہ فرقہ	82	نیک اور برے کاموں کی تفصیل
126	فرقہِ سالیہ	83	منع کرنے والوں کے آداب
127	قرآن سے فصاحت اور پند حاصل کرنی	84	حق جل شانہ کی معرفت کا بیان آیات قرآنی اور دلائل سے
128	اعوذ کے معنوں کا بیان	87	فصل قرآن کے غیر مخلوق ہونے پر
128	شیطان کا بیان	89	فصل
129	اعوذ کے ناموں کا بیان	90	فصل خروف مجسم غیر مخلوق میں
129	شیطان کے خوف کا بیان	91	فصل
130	شیطان سے بچنے کا علاج	92	ایمان کا بیان
131	شیطان کے حالات	95	عذاب کا بیان
132	انسان کے مونگوں کا بیان	103	برشت اور دوزخ کے وجود کا ذکر
133	دل کے خطروں کا ذکر	105	رسول مقبول محمد مصطفیٰ ﷺ کی فضیلت کا ذکر
134	نفس اور روح کا بیان	106	محمد مصطفیٰ ﷺ کی امت کی فضیلت اور بزرگی
134	خداوند تعالیٰ سے پناہ مانگنا	111	اہل بدعت کی پہچان
135	شیطان کے ساتھ جہاد کرنے کا بیان	111	پہلی فصل
135	دوسری مجلس خداوند تعالیٰ کے قول کا بیان	114	دوسری فصل
141	عبرت حاصل کرنے کا بیان	115	تہتر گروہوں کا بیان
143	بسم اللہ کی فضیلت کا بیان	117	شیعوں کا ذکر
143	بسم اللہ کی بزرگی کی زیادہ مفصل تشریح		

218	ماہ حرام کلیان	145	بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی
219	ماہ رجب کے اگلے دن اور پچھلی رات کی بزرگی	146	بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اختلاف کے بیان میں
220	مبارک اور بزرگ دن کلیان	148	بسم اللہ کے فائدے
220	دعاؤں کلیان	148	بسم اللہ کے معنی
221	ماہ رجب کی نماز کلیان	149	بسم اللہ کی برکت کلیان
222	ماہ رجب میں پنج شنبہ کے روزے اور اول جمعہ کی رات میں نماز کی بزرگی	150	بسم اللہ کی برکت میں اور زیادہ برکت
223	ماہ رجب کی ستائیسویں تاریخ کے روزے کی فضیلت	150	خدا کی رحمت کے ہونے کلیان
223	روزوں کے آداب	151	مجلس خداوند تعالیٰ کے قول کلیان
224	روزہ انظار کرنے کلیان	152	وہ گناہ جن سے توبہ کرنے کا حکم ہے
225	ماہ رجب میں دعا کرنے کلیان	157	مغیر گناہوں کلیان
227	شعبان کے مہینے کی فضیلت اور آدمی رات کی برکتوں کلیان	166	توبہ کی شرطیں اور اس کی کیفیت
227	اللہ تعالیٰ کی ہمت پر انکس	166	مظالم کے دفع کرنے اور ان کے عوض کلیان
228	شعبان کلیان	171	پرہیز گاری کلیان
229	فصل شب برات کی فضیلت اور اس کی رحمت اور کرامت اور فضائل کے بیان میں جو اس رات کے ساتھ مخصوص ہیں	171	پرہیز گاری کی تکمیل کلیان
232	شب برات کلیان	171	بعض گناہوں سے توبہ کرنے کلیان
233	شعبان کی درمیانی رات کی نماز کلیان	173	فصل ان احادیث اور آثار کلیان جن میں توبہ کا ذکر ہے
233	ماہ رمضان کی فضیلت	175	فصل
235	ماہ رمضان مبارک کی وجہ تسمیہ	176	توبہ کا ایک اور بیان
235	خداوند تعالیٰ کے فرمان کا ذکر	176	توبہ کی شناخت کا ذکر
236	ماہ رمضان کی خاص فضیلتوں کلیان	178	توبہ کے باب میں بیان طریقت کی باتیں
237	رمضان کی برکتوں کلیان	179	مجلس خداوند تعالیٰ کے قول کے بیان میں
240	ماہ رمضان کے حروف کلیان	180	پرہیز گاری کلیان
240	سرور اہل کلیان	183	توحید کلیان
240	شب قدر کی فضیلت	184	دو نرخ اور ہشت کلیان
242	لیلیۃ القدر کی تلاش	186	ہشت اور دو نرخ اور ان چیزوں کلیان جو ان میں رہنے والوں کے واسطے تیار کی گئی ہیں
243	کیا شب جمعہ افضل ہے یا شب قدر	190	دو نرخ کلیان
244	شب قدر کے پوشیدہ رکھنے کا ذکر	200	خداوند تعالیٰ کے قول کلیان
		209	مہینوں کی بزرگی اور مبارک دنوں کے بیان میں
		213	ماہ رجب کی وجہ تسمیہ
		213	ماہ رجب کے اور ناموں کلیان
		214	

275	اللہ تعالیٰ کے فرمان کلیبان	244	پانچ راتوں میں عبادت کلیبان
278	دعاء کلیبان	245	شب قدر کی علامات کا ذکر
279	قریانی کلیبان	245	نماز ترواج
281	عید کی نماز کلیبان	246	ترواج کلیبان
281	قریانی اور عید الاضحیٰ کی فضیلت	247	شب قدر اور ماہ رمضان کے خاتمہ کلیبان
282	عید الاضحیٰ کی رات میں نماز کلیبان	248	عید الفطر کلیبان
283	قریانی کلیبان	249	عید کلیبان
283	قریانی کے جانوروں کی بزرگی اور فضیلت کلیبان	250	عیدوں کی تفصیل
284	تشریق کے دنوں کلیبان	253	مومن اور کافر آدمی کی عید
285	ذکر کلیبان	253	عید کی خوشی کلیبان
285	ایام تشریق وغیرہ کی وجہ تسمیہ	254	دس دنوں کی فضیلت
286	ایام تشریق میں تکبیریں	256	ماہ ذی الحجہ کے دس دنوں میں انبیاء کی کرامتیں
286	احرام کی حالت میں تکبیر	257	عشرہ ذی الحجہ میں نماز کے آداب
286	عید الفطر کی تکبیر	258	پانچ پیغمبروں کے لیے دس خاص چیزیں
287	عاشورہ کے دن کی فضیلت کلیبان	259	فصل عشرہ ذی الحجہ کی تعظیم
289	روز عاشورہ کی وجہ تسمیہ	260	اللہ تعالیٰ کی قسم کلیبان
290	عاشورہ کے دن کا اختلاف	260	روز ترویہ
290	عاشورہ کے دن کی فضیلتیں	261	احرام اور لبیک کی فضیلت
290	عاشورہ کے دن روزہ رکھنے پر طعن	263	ترویہ کے نام میں اختلاف
291	جمعہ کے دن کی فضیلتیں	265	عرفہ کے دن کی فضیلت
292	روزہ جمعہ کی فضیلت	265	اللہ تعالیٰ کے فرمان کلیبان
295	جمعہ کی نماز کی تیاری	266	عرفہ کے معنی
297	جمعہ کے دن کی بزرگی	268	عرفہ کے دن اور رات کی فضیلت
298	روز جمعہ کی مقبول ساعت	270	عرفہ کے روزہ کی فضیلت
299	جمعہ کے روزہ خدا کے رسول ﷺ کی خاص دعاء	272	عرفہ کی رات میں خدا کے رسول ﷺ کی خاص دعاء
300	جمعہ کے روز کو کون سی سورتیں پڑھنی مستحب ہیں	272	عرفہ کے دن جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور خضر علیہ السلام کی دعاء
300	روز جمعہ کی وجہ تسمیہ		
301	توبہ کلیبان	273	مزید دعاؤں کلیبان
303	دل کی طہارت کا ذکر	274	عید الاضحیٰ اور نحر کے دن کی بزرگیاں اور ان کی فضیلتیں
308	ایام ہفتہ اور بیس وغیرہ دنوں کی بزرگیاں		
309	ایام بیس کلیبان	275	نماز اور قریانی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان

333	ظہر اور عصر کے درمیان کے ورد	310	تیرہواں باب
334	مختلف نوافل کا انکشاف بیان	310	ہیش کے روزے اور ان کے ثواب کا ذکر
334	پانچویں قسم کے ورد اور وظیفے	311	روزہ کی بزرگی اور فضیلت
335	پانچ وقت کی نماز اس کے وقتوں، سنتوں، بزرگیوں اور فضیلتوں کا ذکر	312	رات کے وظیفے اور قیام
	قراۓت نماز	314	خدا کے رسول ﷺ کی رات کی نماز
335	نماز کے واجب ہونے کا بیان	315	رات کی نماز
332	چاشت کی نماز کا وقت	316	مغرب اور عشاء کی درمیانی نماز کی فضیلت
332	نماز چاشت کی قرات	317	مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعتیں
336	ان لوگوں کا بیان جنہوں نے محمد مصطفیٰ ﷺ سے پہلے ان نمازوں کو پڑھا ہے	320	عشاء سے بعد کی نماز کی بیان
336	پہلی نماز جو خدا کے رسول مقبول ﷺ پر واجب ہوئی ہے	320	وتر کا بیان
	نہری نماز کا وقت	321	اول شب وتر پڑھنے کا بیان
337	ظہر کی نماز کا وقت	322	وتر کی دعاء کا بیان
338	سایہ کی تشریح	322	رات کی نماز کا بیان
338	قدموں کے سایہ کی پہچان	324	تمام رات کا قیام
338	زوال آفتاب کی دوسری صورت	324	غفلت کا ذکر
339	ایک اور طریق میں سایہ کی پہچان	325	نماز تہجد کا بیان
339	زوال آفتاب کے پہچاننے کی ضرورت	325	تہجد کے وردوں کا بیان اور طہارت کا طریق
340	زوال آفتاب کی شناخت میں مشکل	326	رات کی نماز کے مستحب
340	قبلہ کی سمت کی پہچان	326	رات کے وردوں کا بیان
340	عصر کے اول وقت کا ذکر	327	قیام شب پر مدد دینے والے امور
341	مغرب کی نماز کا ذکر	328	رات کا قیام
341	نماز عشاء کا وقت	328	قیام شب کا وقت ہو جانا
341	پانچوں وقت کی نماز کی سنتیں	329	رات کے ورد
342	پنج گانہ نماز کی فضیلتیں	329	دن کے اوراد
343	مسجد میں آنے کا بیان اور نماز میں خضوع اور خشوع کا ذکر	331	اوراد کے طریق
346	نماز کی نگاہانی میں اور جو اس کو ضائع کرتا ہے اس کے عذاب کا بیان	331	ضحیٰ کی نماز کا ورد
		331	نماز ضحیٰ کی رکعتوں کا شمار
			۱۔ چاشت کی نماز کا وقت نماز ۲۔ نماز چاشت کی قرات
		332	چاشت کی نماز کی ممانعت
		333	ظہر کی نماز کے پہلے اور بعد کے ورد

379	سوموار کی نماز کا بیان	347	نماز کی شان
379	منگل وار کی نماز	348	نماز کے مکروہات
380	بدھ وار کی نماز	350	نماز کے آداب
380	جمعرات کی نماز کا ذکر	352	امام کی صفات کا بیان
380	جمعہ کی نماز کا بیان	354	امامت کا بیان
380	ہفتہ کی نماز کا بیان	356	مقتدیوں کے واسطے ہدایت
381	اتھار ہواں باب	356	مقتدی کے آداب
381	(۱) رات میں نمازوں کی فضیلت	358	نماز کے واجبات وغیرہ کی فصیح
381	(۲) اتوار کی رات کی فضیلت	360	موذن کا بیان
382	سوموار کی رات کی نماز	360	نماز میں خضوع اور خشوع کا ذکر
382	منگل وار کی رات کی نماز	361	بارگاہ کے خاصوں کی نماز
382	بدھ وار کی رات کی نماز	363	نماز جمعہ و عیدین نماز استسقاء، کسوف، خسوف، قمر
382	جمعرات کی رات کی نماز		جمعہ اور چٹاڑہ
383	شب جمعہ میں نماز کی فضیلت	363	جمعہ کی نماز کا بیان
383	ہفتہ کی رات کی نماز	364	دونوں عیدوں کی نماز
383	فرائض اور نوافل کے احکام	365	استسقاء کی نماز
383	نماز تسبیح	367	نماز کسوف کا بیان
384	استحارہ کی نماز اور دعاء	367	نماز خوف کا بیان
385	چور، ڈاکو اور درندہ جانور سے بچنے کا بیان	369	نماز کے قصر کا بیان
386	نماز کفایہ کا بیان	370	نمازوں کا جمع کرنا
386	نماز خصوصیت کا بیان	371	نماز چٹاڑہ
387	ماہ شوال میں نماز کی فضیلت	373	فصل قریب المرگ کے ساتھ کیا کیا جائے اور اس کو
387	قبر کاغذ اب دور کرنے کی نماز		غسل اور کفن اور خوشبو لگانے اور دفن کرنے کا بیان
387	حاجت کی نماز	373	غسل میت
388	ظلم سے پرہیز کرنے اور اس کے دفع کرنے کا ذکر	374	پیار آدمی کی تیار پرسی کا بیان
388	غم کا دور کرنا اور قرض کا ادا کرنا	375	میت کی تجیز اور تحفین کا بیان
389	انیسواں باب	378	ستر ہواں باب
389	مستغرق دعاؤں کا بیان	378	(۱) ہفتہ کے دنوں اور ان کی راتوں میں نماز کی فضیلت کا
389	پہلی دعاء		بیان
390	دوسری دعاء	378	(۲) دنوں کی نماز
390	تیسری دعاء	379	اتوار کے دن کی نماز

435	توکل کا بیان	391	قرآن کے ختم کرنے کی دعاء
438	حسن خلق کا بیان	395	وصیت کا بیان
439	خدا کے ساتھ نیک جوئی	395	بیسواں باب
440	شکر کا بیان	399	مریدوں کے آداب کا بیان
442	صبر کا بیان	399	ارادت اور مرید اور مراد کا بیان
443	فصل رضاء کا بیان	401	متصوف اور صوفی کا بیان
447	سچائی کا بیان	405	اکیسواں باب
		405	مبتدی آدمی کا کام
		407	شیخ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے وقت مرید کے لئے آداب
		411	مرید کے شیخ صاحب کے ساتھ مزید آداب
		411	شیخ صاحب کے مرید کے ساتھ آداب
		412	بھائیوں اور ان کے سوا دوسرے لوگوں اور اغنیاء اور فقراء سے مجلس
		412	بھائیوں سے میل جول کا طریقہ
		413	بیچانوں سے مجلس رکھنے کا بیان
		413	مال دار آدمیوں کے ساتھ مجلس
		414	فقیروں کے ساتھ مجلس رکھنے کا ذکر
		416	فقر کے آداب
		418	فقیر کے سوال کا بیان
		419	فقیر کی عشرت کے آداب
		420	فقیر کے کھانے کے آداب
		420	فقراء کے آپس میں آداب
		421	اہل و عیال کے ساتھ فقیر کے آداب
		422	سفر میں فقیروں کے آداب
		424	فقیر کے راگ سننے کے آداب
		427	مجاہدہ کا بیان
		429	مجاہدہ کی اصل کا بیان
		429	مجاہدہ کو مکمل کرنے والے امور
		433	دس خصلتوں کا بیان

قرآن مجید حفظ کیا اور چند درسی کتب آپ نے اپنے وطن ہی میں پڑھیں۔ اپنے والد کی وفات کے بعد ایک روز آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا۔ کہ آپ مجھے راہِ خدا میں وقف کرویں اور اجازت فرمادیں تاکہ میں بغداد جا کر علومِ اعلیٰ یعنی تفسیر و فقہ اور حدیث کا محققہ حاصل کروں۔ اس وقت آپ کی عمر بے اسال تھی۔ آپ کی والدہ نے اجازت دی اور ان ۸۰۰ دیناروں میں سے جو آپ کے والد بزرگوار نے چھوڑے تھے۔ ۴۰۰ دینار ان کی گدڑی میں سی دئے۔ اور باقی چالیس اپنے چھوٹے بیٹے کے واسطے رکھ لئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ مجھے شکر کے باہر تک رخصت کرنے آئیں اور فرماتے لگیں کہ بیٹا ہر حال میں حج کو بلنا رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں اَلصَّدَقَةُ لِلْحَجِّ وَالْكَذِبُ لِلْفَلَاحِ حج سے نجات ہے اور جھوٹ سے ہلاکت میں تمہیں خلاصا لوحِ اللہ اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں۔ اب شاید مجھے تمہارا منت قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہو۔

والدہ صاحبہ سے رخصت ہو کر میں نے ایک چھوٹے سے قافلہ کے ہمراہ بغداد جانا تھا چل پڑا۔ جب ہمارا قافلہ ہمدان سے گزرا تو دلدل کے قریب ۶۰ راہزن سواروں نے قافلہ کو لوٹ لیا۔ مجھ سے بھی ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں ۴۰ دینار ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں۔ میں نے جواب دیا۔ گدڑی میں میرے بٹل کے نیچے۔ اس نے میری بات کو ہنسی خیال کیا اور پھلایا۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا۔ اس نے بھی وہی سوال کیا۔ اور میں نے وہی جواب دیا جو پہلے کو دیا تھا وہ مجھے چھو ڈگایا۔ اور مجھ سے کچھ تعرض نہ کیا۔ مگر ان ہر دونوں نے اس واقعہ کی خبر اپنے سردار کو دی۔ جو ایک ٹیلہ پر بیٹھ کر قافلہ کا حال تقسیم کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ آکر مجھے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے۔ میں نے کہا ۴۰ دینار۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں میں نے کہا میری گدڑی میں میری بٹل کے نیچے سے ہوئے ہیں۔ اس نے میری گدڑی اور جیز نے کا حکم دیا۔ جو ادھیر جی گئی۔ جس میں سے ۴۰ دینار نکلے۔ اس پر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں ان کا اقرار کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا۔ میں نے کہا کہ بوقت رخصت میری والدہ ماجدہ نے مجھے راسگو کی تاکید کی تھی۔ اور جو نکلے اَلْحَنَّةُ تَعْلَتْ اَقْدَامُ اَمَّا تَحْكُمُ بخت کے رضائے مادر ان است۔ زیر کف پائے مادر ان است۔ لہذا میں اپنے عہد کو پورا کر رہا ہوں۔ یہ سن کر احمد راہزنوں کا سردار زار زار رونے لگا۔ اور کہا تم اپنی والدہ سے عہد نہیں توڑ سکتے افسوس میں سالہا سال سے اپنے پروردگار سے عہد شکنی کر رہا ہوں۔ غرض پہلے ان کے سردار نے پھر سب ان لیلروں نے جو اس کے تابع تھے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور ہمارے قافلہ کا سامرا مال واپس دلایا۔ یہ بھی روایت ہے کہ احمد نے اپنی لڑکی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔

آپ کا بغداد تشریف لانا

۴۸۸ھ میں جبکہ آپ کی عمر ۱۸ سال تھی آپ بغداد تشریف لائے اسی سال تھیں اور خلیفہ مقتدیہ بامر اللہ کا انتقال ہوا۔ جس کے بعد اس وقت خلیفہ المستقر باللہ مسند نشین ہوا۔ یہ خلیفہ کریم الاخلاق تھی ہمدار عالم فاضل محب علماء و فقراء تھا۔ اس خلیفہ کا سن پیدائش وہی ۴۷۰ھ تھا جو سیدنا حضرت شیخ صاحب کا تھا۔ بغداد میں تشریف لا کر شیخ صاحب نے اکابر علماء ذیل سے تحصیل علم فقہ کی۔ ابو الوفاء علی بن عقیل حلی، ابو الخطاب محفوظ حلی، ابو الحسن محمد بن قاضی ابو یعلیٰ محمد بن الحسن بن محمد الفراء الحلی، قاضی ابو سعید مبارک بن علی الحمری، علم ادب آپ نے ابو الحارث جواد بن مسلم بن وردۃ الدیاس اور ابو زکریا بن یحییٰ بن علی التبریزی سے سیکھا۔ اور علم حدیث آپ نے مشائخ ذیل سے پڑھا۔ محمد بن الحسن باقلانی ابو سعید محمد بن عبد اللہ کریم، ابو الفخار محمد بن محمد علی بن میمون الفری، ابو بکر احمد بن النضر، ابو جعفر بن احمد بن الحسن القاری، ابو القاسم علی بن محمد بنان الکوفی، ابو طالب عبد القادر بن محمد بن سف، عبد الرحمن بن احمد ابو البرکات، عبد اللہ بن المبارک، ابو النصر بن الخزاز، ابو نصر محمد ابو غالب احمد ابو عبد اللہ اولاد علی البیان، ابو الحسن المبارک بن الطیور، ابو منصور عبد الرحمن، القزاز ابو البرکات طلحہ وغیرہ۔

آپ کا مستمدرسہ قرار پانا

جب آپ فارغ التحصیل علوم دینیہ ہو چکے۔ تو آپ کے استاد ابو سعید المبارک الحمری نے اپنا مدرسہ واقعہ محلہ باب الازج شہر بغداد آپ کے سپرد کر دیا۔ جس میں آپ نے تعلیم دینے اور اس فصاحت و بلاغت سے وعظ و نصیحت شروع کی کہ تمام بغدادی آپ کی شہرت ہو گئی اور اس کثرت سے طلباء اور سامعین آپ کے مدرسہ میں آئے کہ جگہ تنگ ہو گئی۔ آپ دن بھر تفسیر و حدیث، علم نحو صرف اور اصول پڑھاتے اور بعد نماز ظہر ترجمہ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ جن لوگوں کو مدرسہ میں جگہ نہ ملتی وہ لوگ مدرسہ کے متصل بازار و سڑک پر بیٹھ کر آپ کے وعظ سنتے۔ بہت سے امراء نے مدرسہ کے ارد گرد کے مکانات خرید کر مدرسہ کی عمارت میں شامل کر دیے۔

آپ کا مدرسہ کو وسعت دینا

امراء نے مدرسہ کی وسعت کے لئے اپنا بہت مال خرچ کیا اور غریاء اپنے ہاتھوں سے مدرسہ میں کام کرتے تھے۔ بعض مفت اور بعض تھوڑی سی اجرت لے کر۔ ایک معمار کی بیوی اپنے شوہر کو آپ کے پاس لائی اور بیان کیا کہ میرا مرنے والا بیٹا اس میرے شوہر کے ذمہ دس ۴۰ دینار اس میں سے میں اس کو اس شرط پر چھوڑتی ہوں کہ باقی نصف دس ۴۰ دینار کے بدلے یہ آپ کے مدرسہ کا کام معمار کی مفت کرے۔ اس کے شوہر

نے بھی یہ شرط قبول کر لی۔ چنانچہ اس کی بیوی نے مہر کی وصولی کی رسید لکھ کر آپ کے حوالے کر دی۔ آپ اس کو غریب خیال کر کے ایک روز اسے اجرت دیدیے اور دوسرے روز کچھ نہ دیتے تھے۔ جب وہ پانچ دن کا کام کرچکا تو آپ نے اس کی مہر کی رسید نکال کر دے دی۔ اور باقی پانچ دن تا اس کو معاف کر دئے۔

۵۶۷ھ میں یہ مدرسہ ایک وسیع عمارت کی شکل میں بن کر تیار ہوا۔ اور آپ ہی کی طرف منسوب ہو گیا۔ اس کی تعلیم نے ایسی شہرت حاصل کی۔ کہ دور دراز ملکوں کے لوگ بھی یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئے گئے۔ اور بڑے بڑے علماء و فضلاء بعد حصول تعلیم ظاہری و باطنی باہر جاتے تھے اور مختلف ملکوں میں مختلف ناموں اور القابوں سے آپ کو مشہور کرتے تھے۔ کوئی آپ کو ذوالابینین کہتا۔ کوئی کریم الجہین والہرقین پکارتا۔ کوئی صاحب البرہانین سے یاد کرتا۔ کسی نے آپ کا لقب امام الفرقین والہرقین رکھا اور کسی نے ذوالسراجین غرض خلق کثیر نے آپ سے فیوض حاصل کئے۔ منجملہ ان کے ایک امام اللہ ابو عمرو عثمان بن مرزوق بن حمیر ابن سلامہ القرظی زبیل مصر تھے۔

بعد اؤ کے خلفاء وقت بھی آپ کے تابع تھے۔ چنانچہ جب خلیفہ المستنصر لامر اللہ نے ابو الوفاء عیسیٰ بن سعید المشور ابن الزم الظالم کو قاضی مقرر کیا تو آپ نے منبر پر چڑھ کر خلیفہ المومنین سے کہہ دیا کہ تم نے بڑے ظالم کو منصب قضاء پر مقرر کیا ہے تم رب العالمین ارحم الراحمین کو قیامت کے دن کیا جواب دو گے۔ اس پر خلیفہ کانپ گیا اور زار زار رونے لگا اور اسی وقت ابو الوفاء عیسیٰ کو عمدہ قضاء سے موقوف کر دیا۔

آپ کا حلیہ شریف

حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی علیہ الرحمۃ تحیف البدن میانہ قد تھے۔ آپ کے اوپر ایک اور طے ہوئے تھے آپ کا سینہ چوڑا تھا۔ ریش مبارک لمبی اور چوڑی تھی۔ آپ کی آواز بلند تھی۔ آپ کا سکوت زیادہ اور کلام کم ہوا کرتی تھی۔

آپ کا سلسلہ طریقت

آپ کا سلسلہ طریقت و خرقہ پوشی حسب ذیل ہے۔ آپ نے قاضی ابو سعید المبارکؒ کے ہاتھ پر بیعت کی و خرقہ پہنا۔ انہوں نے شیخ ابو الحسن علی بن محمد القرظیؒ سے بیعت کی و خرقہ پہنا۔ ابو الفرج الطرطوسیؒ قدس سرہ ابو الفضل عبدالواحد اسمعیؒ قدس سرہ، سید امام علی موسیٰ رضاؒ، سید امام موسیٰ کاظمؒ، سید امام جعفر صادقؒ، سید امام محمد باقرؒ، سید امام زین العابدینؒ، شہید کر بلا سید امام حسینؒ، امیر المومنین حضرت علی کریم اللہ وجہ۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

ایک دوسری صحیح روایت کی رو سے سلسلہ خواجہ معروف کرتی ہے اوپر خواجہ داؤد طائیؒ قدس سرہ سید حبیب عیسیٰ حضرت خن بصریؒ حضرت علی کریم اللہ وجہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰؐ

شیخ الامام العالم الزاہد العارف شیخ الاسلام علم الاولیاء تاج الاصفیاء محی الدین شیخ عبد القادر بن ابی صالح الخلیل الخلیل شیخ بغداد تھے۔ بدعت کو مٹاتے اور سنت کو جاری کرتے تھے۔ آپ حبیب و نقیب و نجیب الفرقین تھے اپنے جدا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حافظ تھے۔ (از سید ابغداد الشیخ عبد القادر ابن ابی صالح شیخ بغداد) شیخ وقت قدوة العارفين صاحب کرامات و مقامات تھے اور مذہب جمعی کے ایک بہت بڑے مدرس تھے۔ وعظ گوئی اور مانی الضمیر بیان کرنا آپ ہی کا حصہ تھا (از کتاب العبر) آپ سردار اہل طریقت تھے۔ آپ کو خلق اللہ میں مقبول عام حاصل ہوا۔ اہل سنت نے آپ کی ذات بابرکات سے تقویت پائی۔ اہل بدعت اور تابعین خواہش نے ذلت اٹھائی۔ آپ کے اقوال و افعال آپ کے مکاشفات آپ کی کرامات کی لوگوں میں شہرت ہوئی۔ خلفاء و زراء امراء و غریاء سب کے دلوں میں آپ کی عظمت و ہیبت بیٹھ گئی (از کتاب طبقات) کتاب غنیۃ الطالبین اور کتاب فتوح الغیب آپ ہی کی تصنیفات سے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد میں حنابلہ و شافعیہ کے فقیہ اور ان کے شیخ تھے۔ آپ مستجاب الدعوات اور نہایت رقیب القلب علم دودست نہایت خلیق اور عتی تھے۔ آپ کا پیوند خوشبودار تھا۔ ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ (از کتاب الشیخ ابغدادیہ)

آپ کے متفرق حالات و کرامات

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے زمانہ کے ایک قہر کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ مجھے بھی کئی دن تک کھانا نہ ملا۔ آخر جب

بھوک نے مجھے بہت ستایا تو میں دریائے دجلہ کے کنارہ پر گیا۔ اس غرض سے کہ لوگ جو ترکاری وغیرہ اشیاء خوردنی دریا میں پھینک دیتے ان میں سے ہی کچھ لے کر اپنی آتش گر تنگی بچاؤں لیکن دریائے کنارے پر جس طرف گیا۔ وہاں پہلے ہی سینکڑوں آدمی ایسی چیزوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے نظر آئے اور انہوں نے وہاں کوئی چیز نہ چھوڑی۔ میں مایوس ہو کر پھر شہر بغداد کو واپس آگیا۔ اور پھرتے پھرتے تھک کر شوق الریحانین کی ایک مسجد میں آکر بیٹھ گیا۔ اس وقت میری حالت ایک مردہ کی سی ہو رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک فارسی نوجوان کچھ روٹی اور بھنا ہوا گوشت لے کر آیا اور بیٹھ کر کھانے لگا۔ اب بھوک سے میری یہ حالت تھی کہ جب وہ اپنے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لئے اٹھا تب اختیار میرا منہ کھل جاتا۔ بار بار ایسا کرنے پر میں نے اپنے نفس کو سخت طاعت کی اور کہا کہ یہ کسی ناز یا حرکت کو ترک کرے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اور ہر مہمانی ایک امر مبینی ہے پھر ایسی بے مہری کس واسطے؟ تنے میں اس شخص نے میری طرف دیکھا۔ اور کہا کہ بھائی آؤ۔ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ میں نے انکار کیا۔ اس نے مجھے زبردستی اپنے کھانے میں شریک کر لیا۔ میں نے ابھی تھوڑا سا ہی کھایا۔ کہ اس نے مجھ سے میرے حالات دریافت کرنا شروع کئے۔ میں نے کہا کہ میں جیلان کار بننے والا ہوں میرا شغل طلب علم ہے۔ اس نے کہا میں بھی جیلان کار بننے والا ہوں۔ اور کہا بھلا آپ ایک نوجوان کا پتہ دے سکتے ہیں جو جیلان کار بننے والا اور جس کا نام عبدالقادر ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یہی خاکسار ہے۔ وہ نوجوان اتنا سن کر بے چین ہو گیا۔ اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہیں کئی دن سے تلاش کر رہا ہوں جب میں بغداد میں آکر میرے پاس اپنا خرچ بھی تھا اور میں آپ کو اتنی دیر تک تلاش کرتا رہا کہ میرا خرچ ختم ہو گیا اور اس کے بعد میں تین دن تک بھوکا رہا۔ آج چوتھے دن بحالت اضطرابی یہ کھانا آپ کی امانت سے خرید کر لایا ہوں اب آپ خوشی اسے تناول فرمائیے یہ آپ ہی کا کھانا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں۔ میں نے اس سے اس احتمال کی تفصیل دریافت کی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کیلئے مجھے آٹھ سو روپے دیے تھے اس میں سے یہ کھانا خرید کر لایا ہوں۔ میں آپ سے اس خیانت کی معافی کا خواستگار ہوں۔ میں نے کہا کہ کوئی خیانت نہیں اور اسے اطمینان دلایا۔ اور جو کھانا ہم دونوں سے بچ رہا۔ وہاں پر نقد ہی بھی اس کو دیکر رخصت کیا۔

آپ کی ریاضت

آپ اکثر زمانہ طالب علمی میں اور اس کے بعد بھی اپنا بہت سادہ و سادہ جھگل اور دورانِ مقاتلہ میں گزارا کرتے تھے اور اپنے نفس کو بڑی بڑی ریاضتوں اور مجاہدوں میں ڈالتے تھے۔ جنگوں میں ایسا شہر و غل جھاپا کرتے کہ لوگ انہیں دیوانہ خیال کر کے شفاخانہ میں لے جایا کرتے۔ وہاں ان کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی اور آپ بالکل مردہ معلوم ہوتے۔ لوگ کفن تیار کر کے غسل دینے لگتے۔ تو پھر حالت درست ہو جاتی۔ آپ ۳۵ سال تک عراق کے بیابانوں میں پھرتے رہے۔ کئی دفعہ شیطان لعین نے آپ کو دھوکا دیا۔ چنانچہ آپ ایک روز کسی ایک جنگل میں تشریف لے گئے۔ جس میں آپ وہاں کا کہیں نام نہ نشان نہ تھا۔ کئی روز آپ یاد افی میں وہیں مصروف رہے آپ پر یاس کا سخت غلبہ ہوا۔ اس وقت آپ کے سر پر ایک بادل نمودار ہوا۔ اور کچھ تھوڑی سی بارش ہوئی جس سے آپ نے خوب سیر ہو کر پانی پی لیا۔ اس تاریک بادل میں سے آپ کو ایک روشنی نظر آئی۔ جو آسمان کے کناروں تک پھیل گئی۔ اور اس روشنی سے ایک آواز آئی۔ کہ اے عبدالقادر میں تمہارا رب ہوں۔ اور میں نے تم پر تمام حرام باتیں حلال کر دیں۔ یہ آواز سننے پر آپ نے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھا۔ اس پر وہ روشنی غائب ہو گئی۔ اور تمام دھواں سا ہو گیا۔ پھر اس میں سے آواز آئی۔ کہ اے عبدالقادر تجھے تیرے علم سے میرے کمرے بچایا۔ ورنہ تیرے جیسے ستر ہنگام خدا اور صاحبانِ طریقت کو اس جنگل میں گمراہ کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز اپنے علم سے نہیں بچا۔ بلکہ محض اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے بچا ہوں جو ہر وقت میرے شامل حال ہے۔

آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیونکر بچنا کہ وہ شیطان تھا۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اس کے اس قول سے کہ میں نے تم پر سب حرام باتیں حلال کر دیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ باتوں اور نفس باتوں کا کبھی حکم نہیں کرتا اور نہ پسند کرتا ہے۔

حکایت

شیخ ابو الحسن محمد بن ابی ہریران کرتے ہیں کہ میں تمام سال اللہ جل شانہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے کسی اپنے مقبول بندے کی زیارت

کر چنانچہ سال کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور ایک بزرگ حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں جب میں بیدار ہوا۔ تو میں دن کے وقت حضرت امام موصوف کے مزار پر گیا۔ تو وہاں مجھے وہی بزرگ نظر آئے۔ جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ لیکن مجھے دور سے دیکھتے ہی دریائے دجلہ کی طرف چل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ دیر پا رہے تو دریا کے دونوں کنارے بہت قریب ہو گئے۔ حتیٰ کہ وہ اپنا ایک قدم اس کنارے پر اور دوسرا اس کنارے پر رکھ کر پار ہو گئے۔ تب میں نے ان کو خدا کی قسم دے کر ٹھہرایا اور سوال کیا۔ کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا حنیفًا و مَآثِمَ الْفُشْرِ کَیْنِ اس سے میں نے خیال کیا کہ شاید یہ بزرگ حنفی المذہب ہیں۔ چنانچہ جب میں حضرت شیخ عبدالقادر کے مدرسہ میں آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے محمد اس وقت روئے زمین پر یہی ایک بزرگ ولی اللہ ہیں۔ جن کا مذہب حنفی ہے۔

حکایت

ایک دفعہ خلیفہ مستنجد باللہ ابو مظفر یوسف بن مقتدی لا مَؤَ اللہ حضرت شیخ صاحب کے مدرسہ میں آپ سے کچھ فصیحت سننے کی غرض سے حاضر ہوا اور دس تھیلیاں روپیہ کی ہمراہ لایا اور حضرت کو پیش کیں مگر آپ نے ان کے لینے سے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے بہت اصرار کیا تو آپ نے دو تھیلیاں دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر دیاں۔ تو ان سے خون بہ نکلا۔ اس پر حضرت نے خلیفہ سے فرمایا۔ کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ لوگوں کا خون کرتے ہو اور اسے میرے پاس لاتے ہو کہ راہ خدا میں صرف کروں۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے وہ ناپاک مال قبول نہیں کرتا۔ پھر حضرت شیخ نے فرمایا کہ اس کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت نہ ہوتی تو یہ خون میں اس کے ٹھلوں تک بہا دیتا۔

حضرت شیخ صاحب سلطان سنجر کے ہم عصر تھے۔ سلطان نے آپ کو دولت کی طمع دے کر نیمروزیں میں آپ کو بلا بھیجا۔ جواب میں آپ نے

لکھا۔

چوں چیز سنجرى روئے مختم سیاہ باد با فقر گر بود ہوس ملک سنجرم
تیا فت جان من خبراز ملک نیم شب صد ملک نیمروز بہ یک جو نئے خرم

حکایت

شیخ عبد اللہ حیاتی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کتاب حلیۃ الاولیاء پڑھ رہا تھا۔ کہ مجھ پر رقت طاری ہوئی۔ اور میں نے ارادہ کیا کہ مخلوق سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشین ہو کر خدا تعالیٰ کی عبادت کروں چنانچہ میں اسی غرض سے حضرت شیخ عبدالقادرؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی جب ہم نماز سے فارغ ہوئے۔ تو میں آپ کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا۔ کہ تم مخلوق خدا سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو لیکن ابھی وقت نہیں پہلے علم کلام وغیرہ سیکھو۔ پھر پیران طریقت کی خدمت میں رہ کر علم ادب و سلوک حاصل کرو۔ تب تمہارے لئے مخلوق خدا سے انقطاع جائز ہو گا۔ اگر تم نے پہلے ہی گوشہ نشینی اختیار کی۔ تو تمہاری مثال مرغ غنہ پر کی سی ہوگی۔ جب تم کو کوئی دینی مشکل پیش آئے گی۔ گوشہ تنہائی ترک کر کے باہر جانا پڑے گا۔ گوشہ نشین ایسے شخص کا ہونا مناسب ہے جو علوم میں مشغول ہو تاکہ مخلوق اس کے نور سے فیض یاب ہو۔

آپ کی ازواج مطہرات

جنت الاسرار و قلاید الجوارہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ اس وجہ سے میں عرصہ تک نکاح کرنے سے رکا رہا کہ میرے اوقات میں غلط واقع ہو گا۔ کُلُّ اَمْرِ مَرْهُونٌ بِاَوْقَاتِہَا (ہر کام کے لئے ایک وقت مقرر ہوتا ہے) جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے چار مہینا عنائت فرمائیں اور سنت و حکم نبویؐ پر اکر کے کی توفیق بخشی جو یہ ہے اَللِّکَاحُ مِنْ شَیْئِیْ فَکُنْ رَغِیْبٌ عَنْ شَیْئِیْ فَلَیْسَ مِنِّیْ

آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد

- ۱ حضرت بی بی مدینہ صاحبہ بنت میر محمد ان سے ۴ لڑکے پیدا ہوئے۔ سید سیف الدین۔ سید شرف الدین۔ سید یحییٰ۔ سید عبدالرزاق۔
 - ۲ حضرت بی بی صادقہ صاحبہ بنت محمد شفیع ان سے ۶ لڑکے پیدا ہوئے۔ سید عبدالعزیز۔ سید عبد الوہاب۔ سید سراج الدین۔ سید عبد الجبار۔ سید شمس الدین۔ سید تاج الدین۔
 - ۳ حضرت بی بی مومنہ صاحبہ ان سے ۷ بیٹے ہوئے۔ سید عبداللہ۔ سید ابراہیم۔ سید ابو الفضل۔ سید محمد زاہد۔ سید ابو بکر ذکریا۔ سید عبد الرحمن سید محمد۔
 - ۴ حضرت بی بی محبوبہ صاحبہ سے ۱۰ فرزند تولد ہوئے۔ سید یحییٰ سید ضیاء الدین۔ سید یوسف۔ سید عبدالخالق۔ سید سیف الرحمن سید محمد صالح سید حبیب اللہ سید منصور سید عبد الجبار سید ابو نصر موسیٰ
- یہ سب ستائیس صاحبزادے ہوئے۔ آپ کی صاحبزادیاں بھی ۱۸ ہیں جن کے اسماء مبارک درج ذیل ہیں۔ غافیہ بی بی۔ حلیمہ بی بی۔ تاج بی بی۔ زاہدہ بی بی۔ ذاکرہ بی بی۔ ام الفضل بی بی۔ شرفہ بی بی۔ عابدہ بی بی۔ خدیجہ بی بی۔ رجبی بی بی۔ ام الفتح بی بی۔ زہرا بی بی۔ ہمال بی بی۔ خیر النساء۔ شاہ قاتم۔ شاہ بی بی۔ فاکہہ بی بی۔
- ۱ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الوہاب بغداد میں ماہ شعبان ۵۲۲ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۲۵ شعبان ۵۹۳ھ میں وفات پائی اور مقبرہ حلبہ میں دفن ہوئے آپ نے فقہ اور حدیث اپنے والد ماجد سے پڑھی اور طلب علم کے لئے درود راز شہروں کا سفر بھی کیا۔ اپنے والد کی جگہ درس و تدریس و وعظ کے اور فتوے بھی دئے۔ خلیفہ ناصر الدین نے آپ کو ستم رسیذہ اور مظلوم کی فریاد رسی کے لئے مامور کیا۔ آپ سختی اور ادب کا مل تھے۔
 - ۲ شیخ یحییٰ نے بھی فقہ اور حدیث اپنے والد ماجد سے سیکھی۔ درس و تدریس کے وعظ کے۔ تصوف میں جوہر الاسرار اور لطائف الانوار لکھیں۔ آپ مصر چلے گئے۔ پھر ملک شام و دمشق میں گئے۔ اور درس و تدریس علم حدیث کرتے رہے۔ ۵۷۲ ہجری میں مصر میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی ہی خاطر آپ کے والد ماجد نے کتاب فتوح الغیب بھی لکھی تھی۔ آپ کو شعر و سخن کا بھی مذاق تھا۔
 - ۳ شیخ عبد العزیز کا تولد ۲ شوال ۵۳۲ ہجری میں اور وفات ۲۸ ربیع الاول ۶۰۲ ہجری میں ہوئی آپ نے بھی اپنے والد ماجد سے تمام علوم پڑھے۔ شیخ عبد الجبار نے بھی اپنے والد ماجد سے فقہ و حدیث پڑھی۔ آپ خوشنویس بھی تھے۔ آپ کا انتقال ذی الحجہ ۵۷۷ ہجری میں ہوا۔
 - ۴ اسی طرح آپ کی بہت سی اولاد اور اولاد کی اولاد نے آپ سے تمام علوم ظاہری اور باطنی حاصل کئے اور تمام بلاد میں دین پھیلایا۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ بغداد میں گزار کر روزہ نشہ تمارخ ۸ ربیع الثانی ۵۶۱ھ بمقامہ سال و بیس وفات پائی۔ اور اپنے در سر میں جو بغداد کے محلہ باب الازن میں واقع تھا دفن ہوئے بعض نے جمعہ کا دن آپ کی وفات لکھا ہے۔ اس وقت بغداد کا خلیفہ المستجد باللہ ابو الخضر یوسف بن المتجدد العباسی تھا۔ یہ خلیفہ ۵۱۸ ہجری میں پیدا ہوا تھا اور ۵۵۵ھ میں مسند خلافت پر بٹھا تھا اور اسام خلافت کر کے بمر ۳۸ سال ۵۶۶ھ میں رانی ملک بٹھا ہوا۔ حضرت شیخ صاحب کان ولادت و عمر شریف اور بن وفات اس شعر سے نکلتا ہے۔
- شیخ کامل و عاشق تولد و فائق دال تو معشوق ایشی
- جب آپ اپنے پیچھے احمد کے لئے وصیت فرمانے لگے۔ تو آپ کی بی بی صاحبہ نے اصرار کیا۔ کہ آپ اپنے فرزند کے لئے وصیت کیجئے۔ اس پر آپ نے اپنے صاحبزادے اور پیچھے کو حکم دیا کہ تم جا کر درخت کا ایک ایک پتہ تو ڈالو۔ آپ کے صاحبزادہ صاحبِ تربت سے پتے تو ڈالے۔ مگر آپ کا بیٹھا گیا تو کسی لیکن خالی واپس آ گیا ایک پتہ بھی تو ڈکڑ نہ لایا۔ آپ نے اپنے پیچھے سے پتہ تو ڈکڑ نہ لائے کا سبب دریافت کیا۔ تو اس نے کہا۔ میں جس پتے کو توڑنے کا ارادہ کرتا تھا۔ تو اس کو اللہ جل شانہ کی تسبیح کرتے پاتا۔ لہذا میں نے پسند نہیں کیا کہ اللہ کی مخلوق اس کی تسبیح میں مصروف ہے اسے ضائع کروں۔ تب آپ نے بی بی بی بی سے فرمایا کہ میں نے کئی بار اپنے بیٹے کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت رب العزت سے چاہی مگر مجھے یہی حکم ہوا کہ ہر بار کہ نہیں اپنے پیچھے کے لئے وصیت کر جس کا نام احمد ہے۔

آپ کی دعا

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَلَاكَ مِنْ ضَلَاكَ وَبِقَبُولِكَ مِنْ طَرَدِكَ وَبِقَبُولِكَ مِنْ رَدِّكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ طَاعَتِكَ وَوَدِّكَ وَأَهْلًا لِشُكْرِكَ وَحَمْدِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ (ترجمہ) اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ تیرے وصل کے بعد روکے جائیں تیرے مقرب بن کر نکالے جائیں اور تیرے مقبول ہونے کے بعد مردود ہو جائیں۔ ہم کو اپنی عبادت کرنے والوں اور محبوبوں میں داخل کر لے اور ہم کو اپنے شکر اور حمد کی توفیق عنایت فرما اے ارحم الراحمین۔

آپ کا کلام

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق آپ فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب اور خالق کل ہے۔ اس نے اپنی حکمت کاملہ سے تمام امور مقدور کر دیئے ہیں اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی اور اس کی رحمت پر عام ہے سو اس کے کوئی معبود نہیں۔ وہ لوگ بھولے ہیں جو اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس کے برابر خیال کرتے ہیں یا کسی کو اس کا شریک یقین کرتے ہیں یا کسی کو اس کا شہید و نظیر ٹھہراتے ہیں وہ ان تمام باتوں سے پاک و بالا تر ہے۔ ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کی تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کے عرش اور اس کے کلمات اس کے انتہائی علم کے برابر اور جس قدر وہ اپنے لئے پسند کرے وہ ظاہر اور باطن میں سب چیزوں کو جاننے اور مہربانی کرنے والا ہے تمام عیبوں سے پاک سب پر غالب اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے وہ ایک ہی تھا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے وہ نہ خود کسی سے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا مسر ہے۔ کوئی شے اس کی مثل نہیں وہ سب کچھ سننا اور دیکھتا ہے نہ اس کی کوئی شبید و نظیر ہے نہ اس کو کسی مددگار یا وزیر یا نائب کی حاجت ہے وہ قادر و حاکم ہے ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا سے موت و فنا نہیں۔ وہ حاکم۔ عادل و رحیم کریم قادر غفار ستار خالق اور رازق ہے۔ اس کی بادشاہت ابدی اور اس کی عظمت و جلال دائمی ہے وہ کسی کے وہم و خیال اور فہم و قیاس میں نہ آسکتا اور نہ ساسکتا ہے۔ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و دہم و زہرچہ دیدہ ایم و شنیدیم و خواندہ ایم
دفتر تمام گشت پیاپیاں رسید عمر مانہیں دراول وصف تو ماندہ ایم
عقلیں اس کی حقیقت کے دریافت کرنے میں عاجز اور اذہان اس کی کونہ معلوم کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ سب کو روزی دیتا ہے اور خود اس کو اس کی ضرورت نہیں۔ وہ جو چاہے کرے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اس نے بغیر کسی فکر و خیال اور نظیر و مثال کے محض اپنے ارادے سے تمام مخلوق پیدا کی نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی غرض سے اور نہ کسی ضرور در کرنے کی نیت سے بلکہ اس واسطے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو کچھ اس نے مقدر کر دیا ہے اسے وہ وقت مقرر ہو جاری کرتا ہے۔ اس کی تدبیر مملکت میں اس کا کوئی مدد معاون نہیں وہ عالم الغیب ہے۔ قادر مطلق ہے اس کی قدرت بے حد ہے۔ مدبر ہے اور اس کا ارادہ ناقص نہیں وہ سب کچھ یاد رکھتا ہے اسے کچھ بھولتا نہیں علیم و رب العزت ہے۔ جلدی نہیں کرتا۔ جس کو چھوڑتا ہے پھر اسے مہلت نہیں دیتا وہی کش مکش کرتا ہے۔ وہی تنگی لاتا ہے۔ غصہ کرتا ہے اور نرمی بھی کرتا ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے و فانی کرتا ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا مشابہ ہے اور نہ اس کی صفات میں جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اور جو کچھ زمینوں کے نیچے ہے اور ہر ایک لگے اور گرے ہوئے ہے اور تمام ننگریوں اور اینٹوں کی تعداد اور کچاڑوں کے ذرے اور سمندروں کے پانی کی مقدار اور بندوں کے اعمال ان کے سالوں کی تعداد کو غرض سب چیزیں اس کا علم محیط ہے۔ کوئی شے بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ اپنی قدرتوں سے پہچاننا چاہتا ہے مگر اس کی ذات و صفات سب سے پوشیدہ ہیں۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔

نے اَلْحَقِیْقَةُ اللہ ہی اسم اعظم ہے لیکن اس کا شرب ہوتا ہے کہ اس کے ذاکر کے دل میں بجز اللہ کے اور کچھ نہ ہو اللہ وہ کلمہ ہے جو مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور تمام غلوں اور فکروں کو دور کر دیتا ہے یہ وہ کلمہ ہے جو ہر کے اثر کو ذائل کر دیتا ہے۔ اللہ ہر غالب پر غالب اور مظہر العجاب و الغرائب ہے۔ اللہ کی سلطنت سب سلطنتوں سے زبردست ہے وہ بندوں کے حالات اور ان کے دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اللہ تمام سرکشوں کو پست اور زبردستوں کو زیر دست کر دیتا ہے اللہ عالم الغیب و الشاہدہ ہے۔ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں قدم رکھتا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے جو غیروں کو چھوڑ کر اپنی اوقات خدا تعالیٰ کے ساتھ گزارتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے ہی دروازہ پر اپنی التجا کرتا ہے

خدا کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے عصابے حیر ہے تیغ ہواں ہے حرز ظفلاں ہے
طلب علم کے متعلق آپ فرماتے ہیں۔ کہ پہلے علم پر جو پھر گوشہ نشینی اختیار کرو۔ کیونکہ جو شخص بغیر علم کے عبادت الہی میں مشغول
ہوتا ہے وہ سہرا نہیں بلکہ بگڑ جاتا ہے پہلے علم شریعت کا چراغ اپنے ہاتھ میں لو پھر عبادت الہی میں مشغول ہو جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے خدا
تعالیٰ اس کے علم میں وسعت دیتا ہے اور علم (دینی) جو اس کو حاصل نہ تھا۔ اس کو سکھاتا ہے۔ چراغ شریعت کے گل ہونے سے ڈرتے رہو۔ ماسوا
اللہ سے جدار ہو خدا تعالیٰ سے نیک بنی رکھو۔ سعدیؒ فرماتے ہیں۔

چو شمع از پے علم یلایہ مگدافت کہ بے علم نخواست خدا را شناخت
ایک اور بزرگ کہتے ہیں

پے جستن علم دادہ صدائے کائنات بالصیغ رسول خدا
اگر علم دین را کنی اختیار شود ممکن تو بدار القرار

زہد اور ورع کی نسبت آپ فرماتے ہیں۔ بندے کو چاہئے۔ کہ تمام کاموں اور اشیاء سے بچتا رہے یعنی شریعت جس چیز کی اجازت دے
وہ اختیار کرے۔ باقی سب کچھ چھوڑ دے۔ آپ ورع و زہد کے تین مراتب بیان فرماتے ہیں۔ (۱) زہد و ورع عوام یہ ہے کہ حرام اور شہ کی چیزوں
سے بچارے۔ (۲) ورع خواص یہ ہے کہ نفس و خواہش کی کل چیزوں سے بچارے (۳) ورع خواص الخواص یہ ہے کہ بندہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے
اس سے رکارے۔ اس وقت تک زہد کامل نہیں ہو سکتا۔ جب تک دس باتیں اپنے نفس پر لازم نہ کر لی جائیں۔

(۱) زبان کو قابو رکھے (۲) نیت سے بچے (۳) کسی کو حقیر نہ جانے۔ کسی کی ہنسی نہ اڑائے (۴) محارم پر نظر نہ ڈالے (۵) راستی و راستبازی
اختیار کرے۔ (۶) انعامات و احسانات الہی کا اعتراف کرتا رہے تاکہ نفس تکبر و غرور میں نہ پھنسے۔ (۷) اپنا مال راہ حق میں صرف کرنے سے نفس کی
خواہش میں (۸) اپنے نفس کے لئے ہمتری اور بھائی نہ چاہے (۹) نماز، ہجنگہ کی حفاظت کرے (۱۰) سنت نبویؐ اور اجتماع مسلمین پر قائم رہے۔

توکل کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ غیر اللہ کو چھوڑ کر صرف اکیلی ذات باری پر بھروسہ کرنا اور ماسوا اللہ سے بے پرواہ ہو جانا۔ آپ
اپنے فرزند کو فرماتے ہیں کہ تم کو اکثر مانا جاتا ہے۔ مگر تم نہیں سننے۔ اگر سننے ہو تو اکثر سمجھتے نہیں۔ کچھ سمجھ لیتے ہو تو اس پر عمل نہیں کرتے افسوس
تمہارے بہت سے اعمال اخلاص سے خالی ہیں۔

آپ فرماتے ہیں تعزیر یہ ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ کے لئے حاصل کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کی جائے اس سے نفس ذلیل
ہوتا ہے اور ارادت الی اللہ بڑھتی ہے اور تکبر سے کہ عزت اپنے نفس کے لئے حاصل اور اپنی خواہشات میں صرف کی جائے۔ اس طرح تکبر
بڑھتا ہے اور غضب الہی کا موجب ہوتا ہے صبر کے متعلق آپ نے فرمایا ہے صبر یہ ہے کہ معصیت و بلا میں استقلال سے رہے اور شریعت کو ہاتھ
سے نہ دے بلکہ نہایت خوشدلی اور خندہ پیشانی سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ پر قائم رہے۔

محبت الہی میں یوحنا اور علم الہی کو کافی جان کر قضاء و قدر پر راضی رہنا رضائے الہی ہے۔
فتاویٰ ہے کہ ولی کا سردار بننے کی جگہ حق کا شاہدہ کرے اور تمام جہان کو حقیر جان کر اس کے اشارے سے فنا ہو جائے اور یہی اس کا فنا ہو
جانا اس کی بقا ہے۔

شیخ سعدی شیرازیؒ جو ساتویں صدی ہجری میں گذرے ہیں اور جو ادیب کامل فاضل صوفی تھے اپنی کتاب گلستان کے باب دوم میں ایک
حکایت بیان کرتے ہیں۔

”عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ را دیندہ در کم رحمت روئے بر حصان ماہود و میگفت اے خداوند بخشنائے اگر مستوجب عقوبتہم مرادوز
قیامت تا یبار انگیز تا در روئے نیکان شرمارا بنائیم۔“
نیز شیخ صاحب نے اسی جگہ ایک قطعہ تحریر فرمایا ہے۔

بر درے کعبہ سائے دیم کہ ہے گفت و میرے خوش
من گنویم کہ طاعتم پذیر قلم عفو در گناہم کش

نواب صاحب اپنی کتاب تذکار جنود الابرار میں تحریر کرتے ہیں کہ نبض لوگوں کا خیال ہے کہ شیخ سعدی کی مراد سائل سے جناب حضرت خرم الدین قدس سرہ العزیز ہیں۔ حقیقت یہ ہے۔ جس قدر بارگاہ اہلبیت سے کسی کو قرب زیادہ ہو تا ہے اسی قدر ان کو خوف زیادہ ہوتا ہے۔ وعظ میں آپ فرماتے۔ خدا اور رسول کا اتباع و اطاعت کروغنی بنی باتیں دین میں نہ نکالو۔ تا فریانی نہ کرو مبر کرو۔ بے مبری نہ کرو۔ بختی کے بعد کاشاں اور مراد حاصل ہونے کا انتظار کرو۔ تا مایہ مت ہو متفق ہو کر ذکر خدا کرو۔ اور آپس میں تفرق نہ ڈالو۔ گناہوں سے توبہ کر کے پاک ہو جاؤ۔ اپنے مولا کے دروازے سے نہ ہٹو۔

جناب میران میر محبوب ربانی شیخ عبدالحی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا موجد اور قریب سنت ہونا ان کی تصانیف غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب وغیرہ خطبات و وعظ سے پتہ چلتا ہے ان کی تصانیف میں توحید باری تعالیٰ اور اتباع سنت نبوی کامل طور پر پائی جاتی ہے۔ آپ کی ظاہری اور باطنی تعلیم نے کروڑوں بند خدا کو اپنا کردار وید اور مشفق بنایا۔ اور آپ کی بے شمار کرامات کے ذریعہ ایک دینار دار راست پر لگ گئے۔ مگر انفس ہے کہ بہت سے لوگ جن کو آپ کی مریدی کا دعویٰ ہے۔ ان کے اعمال آپ کی تعلیم کے مطابق نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کرے۔ آمین

آپ کا مذہب

کتاب غنیۃ الطالبین میں آپ نے کئی جگہ حضرت امام احمد حنبلؒ سے ان الفاظ میں روایت کی ہیں۔ ہمارے امام احمدؒ یوں فرماتے ہیں عندنا اعمامنا احمدؒ چونکہ آپ امام احمد حنبلؒ امام شافعیؒ امام مالکؒ کے مذاہب کے مطابق اکثر فتوے دیا کرتے تھے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ صحیح حدیث کے دلدادہ تھے۔

آپ کا کلام

آپ نے اپنے فرزندوں اور شاگردوں کو بہت وصیتیں بھی کی ہیں۔ چنانچہ آپ کے فرزند شیخ سیف الدین عبدالوہاب نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا عَلَیْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَلَا تَخَفْ أَحَدًا وَسِوَى اللّٰهِ وَلَا تَنْتَهِجْ أَحَدًا وَسِوَى اللّٰهِ وَكُلَّ النّٰحْوِ اَتَيْجِ اِلَى اللّٰهِ وَلَا تَعْتَمِدْ اِلَّا اِلَيْهِ وَاطْلُبْهَا حَاجِمًا مَعْنَاهُ وَلَا تَقْنِ بِأَحَدٍ غَيْرِ اللّٰهِ التَّوَجُّدَ الْجَوِيدَ أَجْمَعًا الْكُلِّيَّ (ترجمہ) مجھے لازم ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرے اور خدا کے سوا نہ کسی سے ڈرے اور نہ کسی پر کوئی امید رکھے اور اپنی تمام حاجات اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت پر ہی غمروں سے بچے اور جو کچھ تو مانگے اسی سے مانگے۔ اور اللہ کے بغیر کسی پر اعتماد نہ رکھے۔ توحید کو لازم پکڑے۔ وہ سب باتوں کی جامع ہے۔ آپ فرماتے تھے اِذَا ضَعُفَ الْقَلْبُ ضَعُفَ اللّٰهُ لَا يَخْلُو مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ جب دل اللہ کی طرف صحیح طور پر لگ جائے تو اس سے کوئی چیز جدا نہیں ہوتی۔ اور نہ کوئی شے اس سے باہر جاتی ہے۔

فتوح الغیب میں تحریر فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی بے واسطہ نعمتوں سے اس لئے محروم ہے کہ تو خلقت اسباب صنعت اور کسب پر بھروسہ کرتا ہے۔ خلقت تجھ کو مسنون طریق سے کما کر کھائے سے روکتی ہے۔ جب تک تو خلقت کے فضل و بخشش کا امیدوار اور ان کے دروازوں پر سوال کر رہا ہے۔ گا۔ تو اللہ تعالیٰ تجھ کو عذاب کرے گا پھر جب تو خلقت کی طرف متوجہ ہونے سے توبہ کرے اور اسے اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہ بنائے گا۔ اور کسی کسب کو اختیار کر لے گا اور اسی سے کما کر کھائے گا۔ اور اس کسب پر بھروسہ کرے گا اور اس پر مطمئن ہو جائے گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم کو بھلا دے گا۔ تو پھر بھی تو مشرک ہو گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ شرک پہلے کی نسبت اخفی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ تجھ کو عذاب کرے گا اور اپنے فضل و کرم اور بے واسطہ رزق پہنچانے سے تجھ کو محروم کر دے گا۔ جب تو اس سے بھی توبہ کرے گا اور واسطے کے شرک کو خالص دے گا۔ اور کسب اور حیلہ اور قوت پر بھروسہ کرنا چھوڑے گا اور خدا تعالیٰ کو رازق مطلق جانے گا۔ کیونکہ وہی سبب بنانے والا۔ آسمان کرنے والا اور کسب کی طاقت بخشنے والا اور ہر بھلائی کی توفیق دینے والا ہے اور بندوں کی روزی اسی کا ہاتھ میں ہے۔ کبھی تو تجھے لوگوں سے سوال کرنے پر رزق ملتا ہے۔ اور کبھی کسب کے معاوضہ میں روزی پہنچاتا ہے اور کبھی اپنے فضل سے بغیر سوال اور واسطہ اور سبب کے روزی پہنچاتا ہے۔ پس تجھے چاہئے۔ کہ تمام واسطوں اور اسباب سے اعراض کر کے خدا کی طرف ہی متوجہ ہو۔ اور اپنے آپ کو اس کے سامنے بھیج دے۔ جب تو ایسا کرنے کا تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیرے درمیان جو پردہ ہے۔ وہ اٹھ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تجھے ہر وقت

اندازہ حال کے موافق بے واسطہ رزق پہنچائے گا۔

آپ فرماتے ہیں۔ شرک دو قسم ہے ایک ظاہر۔ اور دوسرا پوشیدہ۔ شرک ظاہر تو بتوں کی پوجا ہے اور پوشیدہ (مخفی) خلقت پر بھروسہ کرنا اور ان سے نفع و نقصان کی امید رکھنا۔

عَلَيْكَ بِمَذْهَبِ السَّلَفِ۔ سلف صالحین کے مذہب پر چلنا لازم پکڑ۔ (رباعی)

راہ ان لوگوں کی چل اے ہوشیار جو ہیں مقبول خدائے ذو اقتدار
بیوقوفوں کے نہ پیچھے چل کبھی درنہ اندھوں کی طرح ہو گا خوار

مَنْ يَجْعَلِ لِنَفْسِهِ وَلَدًا فَلَا وَرْنَ لَهُ يَمْنُنَ جَوْشَمُصْنَ اُپنے نفس کا کچھ وزن و قدر سمجھتا ہے۔ اس کی کوئی عزت و قدر نہیں ہوتی۔
يَا طَالِبِ الْأَشْيَاءِ مِنْ غَيْرِهَا أَنْتَ عَاقِلٌ أَهْلُ شَيْءٍ هُوَ لَيْسَ فِيهِ خَزَائِنُ اللَّهِ يَمْنُنُ اے خدا کے سوا نیکوئوں سے اشیاء کے طالب
تجھے کوئی عقل نہیں کیسا کوئی چیز ایسی بھی ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہیں۔

وَيَحْكُمُ تَعْلُفِي صَوْمِعِكَ وَقَلْبِكَ فِي بُيُوتِ الْخُلُقِ وَمَجِيئِهِمْ وَهَذَا إِنَاهُمْ یعنی تجھ پر افسوس ہے کہ تو اپنی عبادت گاہ میں اس طرح بیٹھ ہے کہ تیرا دل لوگوں کے گھروں کی ان کی آمد و رفت اور ان کے تھکنوں میں لگا ہوا ہے مولانا روم نے خوب کہا ہے۔

زبان در ذکر ددل در گاؤں خر اس چیں صبح کے دارد اثر
اے لڑکے اگر تو سیدہ کی فراخی اور دل کی خوشی چاہتا ہے۔ تو جو خلقت کہتی ہے اسے مت سن۔ اور اس کی طرف مطلق توجہ بھی نہ کر کیا

تو نہیں جانتا کہ وہ اپنے خالق سے بھی راضی نہیں۔ تو تجھ سے کیوں راضی ہوئے گئے۔
اے بیٹے! ان لوگوں کی پیروی کر جو حق تعالیٰ کے ہی ہونے پر ہیں اور اس کے سوا کسی کی نہیں سنتے۔

ہو غلام ان کا جو ہوں اہل صفا ذکر حق سے جو نہ ہوں غافل ذرا
آب کے کلام میں سے جو لکھا گیا ہے نمونہ از خروار ہے۔ خداوندی ہے۔ تو ان کی تصانیف کا مطالعہ فرمائے اور دعائے خیر سے ان کو یاد

حضرت ابوالمعالی محمد علیہ السلام سے متعلق فرماتے ہیں۔

شد بہاں ملک و ملک خاک شد گیلانی
 ایں چہ تداوست زہے قادری و سلطان

میرود سلسلہ اش تا مطلق الا علی وائے برتو خودائیں قائلہ گردوانی

دست جوو کرم حضرت فیاض توی ہرچہ باید ہمہ داری ونداری ثانی

مسلّمی ازل و جان بندہ درگاہ تو شد از حرم از حرم لیساکنیک یا جیلانی

آپ اپنے وعظ و نصائح کے وقت علی العموم یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے

ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے (جو تمام جہان کا پروردگار ہے) اس کی تعریف اس قدر جس قدر اس کی مخلوقات ہے اس کے عرش کے برابر جس قدر وہ پسند کرے۔ اس کے کلمات کے برابر۔ اور جتنا کہ اس کا علم ہے اور جس قدر کہ وہ اپنے لئے چاہے اور جس قدر کہ اس نے پیدا کیا اور پھیلایا اور بنایا۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانے والا۔ ہے نہایت رحم والا مہربان بادشاہ۔ پاک ذات۔ سب پر غالب۔ سب سے بڑھ کر حکمت والا۔ میں کوئی دیتا ہوں۔ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ایک ہے۔ اسی کی بادشاہت ہے۔ اور وہی سب تعریفوں کے لائق ہے وہی زندہ کرنا اور مارنا ہے۔ اسے موت نہیں۔ سب بھلا خیال اس کے اختیار میں ہیں اور اس کو ہر ایک چیز پر قدرت ہے۔ نہ اس کا کوئی ہمسرا اور

نہ کوئی شریک ہے نہ وزیر نہ معاون و مددگار۔ ایک اکیلا تھا بے نیاز ہے۔ نہ کوئی اس سے پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے۔ اور نہ کوئی اس کے برابر ہے نہ وہ جسم ہے کہ گھٹ بڑھ سکے اور نہ جو ہر کہ جلد قبول کرے اور نہ وہ عرض ہے کہ نقصان قبول کر سکے اور نہ اس کا کوئی وزیر اور نہ شریک۔ وہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کی بنائی ہوئی اشیاء سے اسے تشبیہ دی جائے یا اس کی اختراعات کی طرف اسے منسوب کیا جائے۔ اس جیسی کوئی شے نہیں اور وہی سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے پیارے اور دوست اس کے پسندیدہ اور برگزیدہ ہیں اور اس کی تمام مخلوقات سے بہتر اس نے اپنے آپ کو کامل ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تاکہ وہ تمام دعوں پر غالب ہو اور گو مشرکین اسے پسند نہ کریں۔ یا اللہ تو راضی ہو اس اونچے گھرانے کے بڑے پرستے والے پر حق جن کا مویہ تھا جن کی کینیت عتیق تھی۔ خلیفہ شفیق جن کا اصل پاک سے تھا جن کا نام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام کے ساتھ ہے اور جن کا جسم مبارک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جسم پاک کے پاس مذہب ہے یعنی امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔ اور اس پر جو کم حرص والے اور بہت عملوں والے تھے وہ جن کو کسی کا خوف نہ تھا ان سے لغزش سرزد ہوتی۔ اور نہ ان کی طبیعت میں کبھی طلال آتا جن جن کی تائید پر تھا وہ جو امام سے فیصلے کرتے راہ راست پر قائم تھے جن کا حکم مطابق وحی اور قرآن کے ہو تا تھا یعنی امام ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر اور ان پر جو اسلامی لشکر کی تیاریوں میں بہت سرگرم تھے غزوہ بدر سے تھے۔ جنہوں نے ایمان کی جزا کو مضبوط کیا (یعنی اختلاف قرات کا انداد کیا) اور کلام الہی کو یک جا جمع کیا (اور ہر جگہ قرآن کے نسخے لکھوا کر بھیجے) جنہوں نے لشکر پھیلائے اور سرکشی مٹائی۔ جنہوں نے محرابوں کو اپنی امامت سے اور قرآن کو مخلوقات سے زنت بخشی جو سب شہیدوں سے افضل اور اکرم و اسعد ہیں۔ جن کی شرم و حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے۔ ذی النورین ابو عمرو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یا اللہ ان سے بھی راضی ہو جو پیشوائے دین اور قوم تھے۔ خاوند حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ کے بچا کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ کی برہنہ نگار۔ قلعوں کے دروازوں کو توڑنے والے۔ دشمن کے لشکروں کو کھٹک دینے والے۔ دین کے امام اور اس کے عالم۔ قاضی و حاکم شرع نماز کو مکاتھ۔ ادا کرنے والے رسول اللہ پر اپنی جان فدا کرنے والے۔ مظہر العجایب یعنی امام ابی النعمین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ پر۔ اور رسول اللہ کے نو اسوں پر وہ شہیدوں حسن اور حسین پر راضی ہو۔ اور آپ کے ہر دو شریف بچے حمزہ اور عباس پر اور تمام انصار اور مہاجرین پر اور ان سب پر جو تاقیامت آپ کے پیرو کامل ہوتے رہیں۔ اے رب العالمین امام اور امت اور حاکم اور حکومتوں کو صلاحیت نصیب کر۔ ان کے دلوں میں ایک دو سرے کی محبت ڈال۔ انہیں نیکی کی توفیق دے۔ اور ہر ایک کو دو سرے کے شر سے بچاے اللہ تو ہمارے عقلی رازوں سے واقف ہے تو ان کی اصلاح کر۔ اور تو ہمارے گناہوں سے آگاہ ہے وہ معاف کر۔ اور تجھ کو ہمارے عیب معلوم ہیں انہیں چھپا دے۔ تو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے تو ہی انہیں پورا کر دے۔ جن باتوں سے تو نے ہمیں منع کیا ان کے کرنے کا ہمیں موقع نہ دے اور ہمیں اپنے احکام کی پابندی کی توفیق عطا کر اور ہمیں اپنی عبادت کی عزت نصیب کر ہمیں گناہوں کی ذلت میں نہ ڈال اپنے ماسوا سے ہمیں جھڑا کر اپنی طرف لگالے جو بڑہم کو تجھ سے دور کرنے والی ہے ہم سے دور کر دے۔ ہمیں اپنے ذرا کر اور شکر کا طریقہ سمجھا اور اپنی عبادت میں غلو سے عطا فرما۔ کوئی لائق عبادت نہیں مگر اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے ہو تا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہو تا۔ جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ کسی کو کوئی طاقت نہیں۔ مگر اسی اللہ کی اعانت سے جو بزرگی اور عظمت والا ہے اسے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہم کو اس کے دیوال میں نہ پکڑے۔ اور ارے ہمارے پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں جس طرح ان پر تو نے (ان کے گناہوں کی پاداش میں احکام سخت کا بار ڈالا تھا) یا ہر ہم پر نہ ڈال اے ہمارے پروردگار اتنا بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم کو طاقت نہیں ہم سے نہ اٹھا۔ اور ہمارے قصوروں سے درگزر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے تو ان لوگوں کے مقابلہ میں جو کافر ہیں۔ ہماری مدد کر۔ آمین۔

اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر اس کا شکر ہے وہی اپنے بندوں کو پالتا ہے اور وہی ان کو بخشے والا ہے اور عمران کوئی کام ہو اس کو آسان کرنے والا اور اس میں مدد دینے والا خدا ہی ہے اس لئے اس سے درخواست کرنی چاہئے کہ پروردگار تو کام کو آسان کر۔ اور اس میں مدد عطا کر۔ اے کریم۔ اے اللہ تیری مدد اور تیرے لطف پر ہی ہمارا بھروسہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کامل صفت اور ثناء کے لائق اللہ ہی ہے۔ ہر ایک کتاب کا شروع اسی کی تعریف سے ہوتا ہے اور ہر ایک کلام کی ابتدا اس کے ذکر سے کی جاتی ہے اور اس کی حمد کے ساتھ اہل جنت جزا و ثواب کے کھمبے میں نعمتیں حاصل کریں گے اور اسی کے نام سے ہر بیماری کو شفا ہے اور اسی کے ساتھ کھولا جاتا ہے ہر ایک غم اور بلا کو ختم ہو یا نرمی خوشی ہو یا ناخوشی ہر حال میں دعا کے واسطے اس کی طرف ہی ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ ہر طرح کے خطاوں سے جو آوازیں جو مختلف زبانوں پر صادر ہوتی ہیں وہ انہیں برابر سنتا ہے اور عاجزوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے پس اس کے لئے حمد ہے اس چیز پر کہ اس نے عطا کی ہے اور مقصود تک پہنچاتی ہے اور اس پر اسی کا شکر ہے۔ اس نے اپنے فرارخ راستے کو روشن کیا ہے اور اس کو کھول کر دکھلا دیا ہے اور اس کے برگزیدہ رسول پر اس کی رحمت ہو جس کے سبب سے گمراہی سے ہدایت کی۔ اور ہمارے سردار پر جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب اور انہیں جو ہے اور جو پیغمبر ہوئے اور اس کے مقرب فرشتوں پر سلام ہو۔ حمد اور صلوة کے بعد واضح ہو کہ میرے بعض دوستوں نے جن کے خیال میں اس کام کے کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مجھے اس کتاب کی تصنیف کے لئے نہایت اصرار کیا۔ اللہ ہی ہماری باتوں اور کاموں کو لغزش سے بچانے والا ہے اور اللہ ہی ہمارے دل کی باتوں اور نیتوں سے واقف ہے اور وہی ان دوستوں کی آرزو کو اپنے کرم و فضل سے آسان کرنے والا ہے اور امید ہے کہ وہی ذات ہمارے دلوں کو ریا اور نفاق سے پاک کرے اور ہماری بدیوں کو نیکیوں سے بدلے دے اللہ ہماری خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پس جب میں نے دیکھا کہ وہ شرعی آداب کی پہچان یعنی فرضوں اور سنتوں اور بزرگوں کے طریقوں کا پورا خواہشمند ہے اور خالق عز و جل کی شناخت و دلائل اور علامات سے چاہتا ہے اور نیز قرآن اور حدیث کی مجلسوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے جن کا بیان آگے آئے گا اور نیک بندوں کے اخلاق کی طرف راجع ہے جن کا بیان آگے آئے گا اور نیک بندوں کے احکام کے فراموش راہ اور اس کی منع کی ہوئی باتوں سے ہٹنے والا دیکھا کہ میں نے اس پر پلٹے میں مددگار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے فراموش راہ اور اس کی منع کی ہوئی باتوں سے ہٹنے والا دیکھا اور جب ان کی سچی نیت مجھے کشف سے معلوم ہوئی یعنی میں نے اس کی خود خواست کو منظور کیا۔ اور ثواب اور نجات و خرو کی امید اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر جو تحکیم دست کاہتا ہے والا ہے۔ میں نے اس کتاب کی تصنیف کے لئے پختہ ارادہ کر لیا اور اس کا نام غنیۃ الطالبین (یعنی خدا عز و جل کے راستہ کی کافی رہنماء) رکھا۔

پس ہم ان امور کا بیان کرتے ہیں جو ہمارے دین میں آنے والے پر واجب ہیں جب کوئی اسلام میں داخل ہو گا چاہے تو سب سے پہلے وہ کلمہ شہادت پڑھے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ زبان سے کہے اور دین اسلام کے سوا دوسرے مذہبوں سے بیزار ہو اور دل میں یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ یگانہ ہے جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ جو کہ سچا دین خدا کے نزدیک اسلام ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ تَحْقِيْقُ دِيْنِ اللّٰهِ كَے نزدیک اسلام ہے اور ارشاد کیا ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ يَنْقَلِبْ مُدْبِطًا و آدمی اسلام کے سوا دوسرے دین کو چاہے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ پس جب کسی نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور دل سے یقین کر لیا تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور اس کا نقل کرنا اور اس کی اولاد کو قید کرنا اور اس کے مال کو لوٹ لینا حرام ہو گیا اور خدا کے حقوق میں اس نے جو کوئی کمی پکے ہے وہ معاف کی جائے گی جیسا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے قُلِ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَّزِيْلُوْا اَنْ يَّزِيْلُوْهُم مَّا فَعَلُوْا سَلَفُ اے پیغمبر! کہوں کہ وہ کفر سے باز رہ جو تمھیں پہلے کر چکے ہیں وہ ان کو بخش دی جائے گی اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَمِيزُتُ اَنْ اَقْبَلَ النَّاسَ حَتّٰی

يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَن كَانَ مِنَ الَّذِينَ جَاءَهُ فَتْرَةٌ مِنْ يَوْمٍ إِلَى يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا صَلَواتٌ يُؤْتَى أَهْلَهَا بِهَا فَأَمْسَكَ عَنْ مَسْجِدِهِمْ وَأَنْ يَخُوتُوا عِزَّهُمْ فَهُوَ كَيْفَ عَسَى أَنْ يَكُونَ جَنَّةٌ مِمَّنْ خَلَقَ اللَّهُ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَيْفَ - پس جب انہوں نے کلمہ توحید پڑھا
 مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو بچالیا سو ان واجبی حقوق کے جو ان پر عاید ہوتے ہوں - اور حساب ان کا اللہ تعالیٰ لے گا اور جیسا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: **الْإِسْلَامُ فُتْرَةٌ مِنْهَا فَتْرَةٌ** اس کے پہلے کتناہوں کو دور کرتا ہے پس اس پر اسلام کے لئے غسل واجب ہو جاتا
 ہے جیسا کہ یہ روایت کی گئی ہے - کہ تحقیق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ابن اہل اور قیس ابن اہم کو فرمایا کہ جس وقت اسلام لائیں
 غسل کریں - اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اپنے سے کفر کی باتوں کو دور کر اور غسل کر - اس کے بعد اس پر نماز واجب ہو جاتی ہے - کیونکہ ایمان
 قول اور عمل ہے کیونکہ قول دعویٰ ہے اور عمل اس کا گواہ ہے اور قول صورت ہے اور عمل اس کا روح ہے اور نماز کے واسطے کی شرطیں ہیں جو
 نماز سے پہلے ہیں اور وہ یہ ہیں - پاک پانی سے بدن کا پاک کرنا - یا پانی نہ ہونے کے وقت تیمم کرنا - پاک کپڑے سے بدن کا ڈھانپنا - پاک جگہ پر کھڑا
 ہونا - قبلہ کی طرف منہ کرنا اور نماز کی نیت کرنا - وقت کا پچھانا پس طہارت یعنی بدن کی پاکی کے لئے بھی فرض اور سنتیں ہیں اور مشہور مذہب اسلام
 میں فرض دس چیزیں ہیں - پہلی نیت ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی طہارت میں پانی کی دعا کرنے کا ارادہ کرے اور اگر تیمم ہو تو پھر نماز کے مباح کرنے
 کا قصد کرے کیونکہ تیمم حدیث کو دور نہیں کرتا - اور نیت کا عمل دل ہے پس اگر نیت کو زبان سے مذکور کیا اور ساتھ ہی اپنے دل میں اس کا اعتقاد بھی
 کیا - تو افضل بات کو بجالایا اور اگر دل کے اعتقاد پر ہی کفایت کی تو یہ بھی کافی ہے اس کے بعد بسم اللہ پڑھے اور وہ یہ ہے کہ جس وقت پانی لینے کا
 ارادہ کرے اور اس وقت حق تعالیٰ گویا دکرے - اس کے بعد منہ پھیرے اور پانی کا ٹک میں ڈالنا اور اٹھانا اور کھانا استسقاء ہے اور
 وہ ٹاک کے دونوں سوراخوں میں پانی کا داخل کرنا ہے پھر منہ کا دھونا ہے اور اس کی حد طول میں سر کے بالوں کے اٹنے کی جگہ سے لے کر اس جگہ
 تک ہے جو ڈاڑھی اور ٹھوڑی کی نیچے تک ہے اور عرض میں ایک کپٹی سے دو سری کپٹی تک - پھر دونوں کنبوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے پھر
 سر کا مسح کرنا ہے اور مسح کا طریق یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی میں ڈالے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی سے خالی اٹھائے اور پھر انہیں اپنے
 سر کی اگلی طرف سے پچھلی طرف کو گردن تک کھینچے - اور پھر ان دونوں کو وہاں تک لوٹائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا اور دونوں انگوٹھے کان کے
 سوراخ میں رہیں - پس ان دونوں انگوٹھوں سے کان کے دونوں کناروں اور سوراخوں کا مسح کرے اس کے بعد دونوں پاؤں کو دونوں ٹخنوں تک
 دھوئے اور دونوں ٹخنوں ان دو برآمدگیوں سے مراد ہے جو پاؤں کے جوڑ میں ہیں - یہ تمام چیزیں جو مذکور ہوئی ہیں ایک دفعہ کرنی فرض ہیں اور نواواں
 فرض ابن بیان کے لئے اعضاؤں کے دھونے میں ترتیب کا نگاہ رکھنا ہے جیسا کہ اس ترتیب پر قرآن ناظم ہے خدا بزرگ اور بلند کے قول میں
 ہے - **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ** - پس اپنے منہ اور کنبوں تک
 ہاتھوں کو دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو - اور اپنے پاؤں کو دونوں ٹخنوں تک دھو اور دوسواں فرض مولاتا ہے اور وہ پہلے عضو کے بعد جلدی
 دوسرے کا دھونا ہے یہاں تک کہ پہلا خشک نہ ہو جائے -

وضو

وضو کی سنتیں بھی دس ہیں - پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے پہل دونوں ہاتھوں کا دھونا اور سرواں کرنا اور کھلی کرنی اور ناک کے
 سوراخوں میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا - مگر جب روزہ دار ہو اس وقت مبالغہ نہ کرے اور ڈاڑھی کا انگلیوں سے خلال کرنا - اس میں دوراویوں کا
 اختلاف ہے اور دونوں انگٹھوں کے اندر کی طرف کا دھونا - اور دائیں طرف سے شروع کرنا اور دونوں کانوں کے مسح کے واسطے تازہ پانی کا لینا اور
 گردن کا مسح کرنا اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا اور وضو کے اعضاؤں کا دوسری اور تیسری دفعہ دھونا -

تیمم

یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارے اور اس میں ایسی گرد ہو کہ وہ ہاتھوں کو چٹ جائے اور اس وقت اس تیمم سے نماز فرض کے
 مباح ہونے کی نیت کرے اور تیسرے پڑھے اور مٹی پر ایک دفعہ ہاتھ مارے - اور ہاتھ مارتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں کو درمیان سے کھار کھے
 اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر کی طرف سے اپنے منہ کا مسح کرے اور دونوں ہتھیلیوں کی پشت کا مسح ان کے باطن سے کرے اور بڑی
 طہارت جو غسل ہے اگر خدا نے چاہا تو اس کو ہم آداب خلا کے باب میں ذکر کریں گے -

یہ ہے کہ کپڑا پاک ہو۔ اس سے اپنی برائی اور دونوں کندھوں کو ڈھانپ لے۔ اور یہ کپڑا ریشم کے سوا چاہے کسی قسم کا ہو۔ کیونکہ ابریشمی کپڑے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ اگرچہ پاک ہی ہو۔ اور اسی طرح اس کپڑے میں بھی نماز رضی جائز نہیں جو کسی سے چھین لیا ہو۔

پڑھنے کی جگہ کا یہ حکم ہے کہ سب پلیدیوں سے پاک ہو۔ اور اگر اس پر پلیدی پڑ گئی ہو اور آفتاب کی گرمی اور ہوائے اس کو خشک کر دیا ہو تو اس جگہ پر پاک فرش بچھاوے اور پھر اس پر نماز ادا کرے تو دور وادائیوں میں سے ایک کے موافق اس کی نماز درست ہے اور اسی طرح ایک ضعیف روایت ہے معصوب جگہ یعنی غصب کی گئی زمین پر بھی نماز جائز ہے۔

قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے کہ اگر مکہ میں ہو یا اس جگہ میں جو مکہ کے نزدیک ہے تو عین مکہ کی طرف ہی متوجہ ہو اور اگر مکہ سے دور ہو تو پھر مکہ کی طرف ہی متوجہ ہو اور یہ طرف شاہد اور ان دیلوں میں اپنی کوشش اور طاقت خرچ کرنے سے اختیار کرے جو ستاروں اور آفتاب اور ہوا کے رخ سے ظاہر ہو۔

اس کی جگہ دل ہے اور تہیت یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جو چیز اس پر فرض کی ہے اس کے ادا کرنے کا یقین کرے اور وہ چیز نماز معین ہے اور اگر حق کا بیجا لانا جو واجب ہے اور اس کا ادا کرنا یا کاری اور لوگوں کے متانے اور جھگڑنے کے سوا ہو پس اپنے دل کو حاضر کر یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں آیا ہے اِنَّهُ قَالَ لَعَنَ اَشْرَءُ رَجُلٍ وَضَى اللّٰهُ عَنْهَا لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَواتِكَ اِلَّا مَا حَصَرَ فِيْهِ فَلْيَتَّقِ تَحْقِيقِ فرمایا ہے بغیر اللہ تعالیٰ نے عاشر کو تیری نماز نہیں ہے مگر وہ کہ جس میں تیرا دل حاضر ہو۔

[illegible]

جب یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو اور اس کلمہ تکبیر کے سوا دوسرا کوئی تعظیم کا خلف نہ کہے اور نماز کے رکن ہیں۔ واجب ہیں سنتیں ہیں اور احتیث ہیں۔ نماز کے رکن پندرہ ہیں۔ کھڑا ہونا۔ تکبیر تحریمہ پڑھنا۔ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا۔ رکوع کرنا۔ رکوع میں آرام کرنا۔ رکوع سے سیدھا ہونا اور اس میں آرام کرنا اور سجدہ کرنا اور سجدہ میں آرام کرنا اور دوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور پھر اس بیٹھنے میں آرام کرنا اور آخری تشدد اور پھر اس تشدد میں بیٹھنا اور پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجنا اور سلام کہنا۔ نماز کے واجب تین ہیں۔ تکبیر کہنی جو تکبیر تحریمہ کے سوا ہے اور سمیعۃ اللہ یعنی حمدۃ کما اور تَشَافُّکَ الْحَمْدُ کما رکوع سے سر

اٹھانے کے وقت اور رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہنا ایک بار۔ اور ہجرت میں ایک دفعہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہنا۔ اور دونوں ہجرتوں کے درمیان بیٹھنے میں ایک دفعہ یہ کلمات زَبَّ اغْفِرْ لِي اور پسلا التحیات اور پہلے تشہد کے واسطے بیٹھنا اور سلام میں نماز سے باہر آنے کی نیت کرنا۔ نماز کی سنتیں یہ چودہ ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ جَهَنَّمَ آخِرُ تَرْكِبٍ بِرَحْمَتِهِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّرِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کہنا اور آمین کہنا اور سورقوں میں سے ایک سورۃ کا پڑھنا اور يٰكَذَاكَ الْحَمْدُ کے بعدو السُّبُوت وَالْاَرْضُ کہنا۔ اور رکوع اور سجود اور جلسہ میں زَبَّ اغْفِرْ لِي کہنے میں جو چیز ایک تسبیح سے زیادہ ہو پڑھنا اور دو رکعتوں میں سے ایک کے موافق ناک پر ہجرت کرنا۔ اور دو ہجرتوں کے ادا کرنے کے بعد راحت کے واسطے بیٹھنا اور چار چیزوں سے چاہا گئی ہے کہ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَا وَالْمَكْمَاتِ میں خدا کے ہاں پاناہا گیا ہو دو رخ کے عذاب سے قبر کے عذاب سے شیخ دیال کے عذاب سے زندگی اور موت کے فتنہ سے اور آخری تشہد بیٹھنے میں پیغمبر صلی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد اس دعا کا پڑھنا جو حدیثوں میں مذکور ہے اور وتروں میں دعائے قنوت پڑھنا اور دوسری طرف میں سلام کہنا یہ ضعیف روایت ہے۔

نماز کی پچیس یعنی پچاس خشکیں ہیں نماز شروع کرنے کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے اور رکوع کرنے کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ اور یہ اس طرح اٹھائے جاتے ہیں کہ دونوں ہتھیلیاں نماز کی کے دونوں کندھوں کے برابر ہوں اور دونوں انگوٹھے کانوں کے نرمہ کے نزدیک اور انگلیوں کے سرے دونوں کانوں کے اطراف کے نزدیک اور اٹھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیتا۔ اور بائیں ہاتھ کا دائیں پر ناف کے اوپر رکھنا۔ اور سجدہ کی جگہ کی طرف نظر کرنا اور قرات کو اونچی پڑھنا اور آئین اونچی کہنا۔ اور قرات اور آئین کا آہستہ کہنا۔ اور رکوع میں دونوں ہاتھوں کا دونوں گھٹنوں پر رکھنا۔ اور پیٹھ کا داراز یعنی سیدھا کرنا اور سجدہ میں اپنے دونوں پهللوں سے اپنے دونوں بازوؤں کو دور رکھنا۔ اور سجدہ کرتے ہوئے پہلے گھٹنے زمین پر رکھنے اور اس کے بعد ہاتھ اور سجدہ میں دونوں رانوں کا پکبست سے اور پنڈلیوں سے دور رکھنا اور سجدہ میں دونوں گھٹنوں میں فرق رکھنا اور سجدہ میں دونوں ہاتھ دونوں کانوں کے برابر رکھنے اور سجدہ کے درمیان بیٹھنے کے وقت دونوں پاؤں کو بچھادینا اور پہلے تشہد میں دونوں پاؤں بچھادینا۔ اور دوسرے تشہد میں چوتھوں پر بیٹھنا۔ اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھنا۔ اس حال میں کہ اس ہاتھ کو قبض کیا ہو اور انگشت شہادت سے اشارہ کرنے والا ہو اور انگوٹھے کا درمیانی انگلی کے ساتھ حلقہ کرنے والا ہو۔ اور بائیں ہاتھ کا بائیں ران پر رکھنا اس حالت میں کہ وہ دھلا ہو۔ پس ان شرطوں میں سے جو ہم نے پہلے ذکر کی ہیں۔ اگر کوئی شرط غرض کے سوا ترک کر دے گا تو اس کی نماز معتقد نہیں ہوگی یعنی رستہ نہیں ہوگی۔ اور اگر جان بوجھ کر کیا سوسے کسی رکن کو چھوڑے گا۔ تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اگر واجب کو سوسے ترک کر دے تو اس نقصان کو سجدہ سوسے پورا کر لے۔ اور اگر جان کر واجب کو چھوڑے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر سنت یا نماز کی ہیبت یعنی شکل چھوڑے تو اس صورت میں نماز باطل نہیں ہوتی اور نہ ہی سجدہ سوسہ لازم آتا ہے۔

زکوٰۃ کا بیان

ذکوٰۃ اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس مال ذکوٰۃ والا ہو۔ اور وہ یہ ہے میں مشتعل وزن سونے کا مالک ہو یا وہ سو درم چاندی کا یا اسباب تجارت کے ذریعہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک کی قیمت کے برابر رکھتا ہو یا پانچ اونٹ کا مالک ہو یا تین گائے اس کے ملک میں ہوں یا چالیس بکریاں جو سال بھر جنگل میں چرتی رہیں۔ مگر یہ شخص جس کے پاس یہ مال ہو غلام یا کتابت نہ ہو ان دونوں پر ذکوٰۃ واجب نہیں۔ پس جس پر ذکوٰۃ واجب ہے وہ سونے اور چاندی سے دسویں حصہ کی چوٹھاں دے۔ اس لئے میں دینار سے اودھار دینا دیتا ہے کہ کوئی ملک میں دینار کا دسواں حصہ میں ہے اور میں کی چوٹھاں پانچ اور پانچ اونٹوں کی ذکوٰۃ میں سے ایک بھیڑوے جو تیرہ دار اور چھ مینے کی ہو یا بکری دو بٹی واجب ہے جو عمر میں ایک سال کی ہو اور دس اونٹوں میں سے دو بکریاں دے اور پندرہ اونٹوں کی ذکوٰۃ تین بکریاں دو بٹی پڑنی ہیں اور میں اونٹوں سے چارہ اور جو چھتیس اونٹوں کا مالک ہو گا اس کو ان میں سے ایک اونٹنی دو بٹی پڑنی ہے جو اپنی عمر کا ایک سال طے کر چکی ہو اور دوسرے میں داخل ہو۔ اور اگر اس پر قدرت نہیں رکھتا تو ایک اونٹ دے جس کی عمر کے دو برس گزر چکے ہوں اور تیسرا شروع ہو۔ اور جس کے پاس چھتیس اونٹ ہوں وہ ان میں سے ایک اونٹنی نکالے۔ اور چھیالیس اونٹ ہوں تو ان کی ذکوٰۃ ایک اونٹ دینا پڑتا ہے جس کی عمر کے تین سال گزر چکے ہوں اور جو تھالیس سال کی ایک اونٹنی نکالے۔

شروع ہو۔ اور کٹھ اونٹ ہوں تو ان سے ایک اونٹ دے جو اپنی عمر کے چار برس پورے کر کے پانچویں میں آگیا ہو۔ اور جس کے پاس چھ ستر اونٹ ہوں وہ دو برس کی دو اونٹیاں دے۔ اور اکانوے اونٹوں سے لے کر ایک سو بیس اونٹوں تک تین تین برس کے دو اونٹ دینے پڑتے ہیں۔ پس اس تعداد سے زائد ہوں تو ہر چالیس سے دو برس کی ایک اونٹنی دے اور ہر پچاس پر تین سال کا ایک اونٹ دے اور جو تیس گائے کالاک ہو وہ ایک سال کی عمر کا ایک بچہ دے چاہے نہ ہو اور چاہے بارہ۔ اور چالیس میں سے دو برس کا ایک بچہ نکالے اور جس کے پاس ساٹھ گائے ہوں۔ اس کو ایک سال کے دو بچے دینے پڑیں گے اور ستر میں سے ایک بچہ ایک سال کا دیکھا اور ایک دو سال کا۔ اور اسی طرح ہر تیس گائے کی زیادتی پر ایک سال کا ایک بچہ دے۔ اور ہر چالیس کی زیادتی پر دو سال کا ایک بچہ دو سو فی دے۔ اور جس کے پاس چالیس بکریوں میں سے ایک سو بیس تک موجود ہوں وہ ایک بکری نکالے۔ اور اگر اس تعداد سے زیادہ ہوں تو ایک سے دو سو کی زیادتی تک دو بکریاں دے اور اگر وہ سو سے زیادہ ہوں چاہے ایک ہی ہو تو تین سو تک تین بکریاں دینی پڑیں گی۔ اور جس قدر تین سو سے زیادہ ہوں ان کی ذکوۃ ہر سنگلہ میں سے ایک بکری نکال دے جو مال ذکوۃ اس طرح نکالا جائے۔ اس کے مستحق آٹھ آدمی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے فقیر لوگ جو اپنی روزی کمانے کی طاقت نہیں رکھتے غریب آدمی جو اچھی طرح اپنی روزی کا سامان بیسرنے آنے سے تنگی اور مصیبت میں بسر کرتے ہوں۔ اور جو مال ذکوۃ جمع کرنے پر مقرر ہوتے اور حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کو وقت کے خلیفہ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ وہ جن کو دین اسلام قبول کرنے کی طرف راغب کیا جاتا ہے یعنی کافروں کا وہ فرقہ جسے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ کسی وقت دین اسلام قبول کر لیں گے یا مسلمانوں کو ایذا پہنچانے سے باز آئیں گے۔ غلاموں کے آزاد کرنے میں جن کے حق میں مالک نے یہ وعدہ کیا ہو کہ اگر اس قدر روپیہ ادا کرو گے تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اور اگر ذکوۃ کے مال سے غلام خرید لیا جائے اور اس کو پھر آزاد کر دیں تو یہ درست ہے۔

ایک روایت ہے کہ جو قرعہ دار اپنا قرعہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور غازی لوگ جو جہاد پر ہوتے ہیں اور وقت کے حاکم یا خلیفہ سے ان کی کچھ تحفہ مقرر نہیں ہوتی چاہے وہ مالدار ہی ہوں۔ وہ بھی اس مال کے لینے کا حق رکھتے ہیں مافلوگ جو سفر میں ہوں اور ان کے پاس خرچ نہیں رہا۔ ان کو بھی دیا جائے۔ جو آدمی اپنے شہر سے دوسری جگہ جانے کا ارادہ کرے اس کو یہ ارادہ پورا کرنے کے واسطے ذکوۃ کمال دینا واجب نہیں۔ اور جب کوئی ذکوۃ دے چکے ہو فرض ہے تو پھر اس پر صدقہ نفل کا ادراک مستحب ہے رات دن میں تھوڑا بہت جس قدر ہو سکے دیتا رہے۔ مہجر مینوں میں یا غرض دے چسے رجب شعبان رمضان کے مہینے میں اور عید اور عاشورہ کے دن میں اور قحط سالی کے دن میں جو آدمی صدقہ نفل دیتا رہے اس کے مال میں برکت آجاتی ہے اور اس کے بال بچے اور اس کی بیویاں امن اور آرام میں رہتی ہیں اور عاقبت میں اس کو بڑا ثواب ملے گا۔

صدقہ فطر

جب کسی کے پاس بال بچوں اور بیبیوں کی روزمرہ خوراک سے زیادہ ہو تو وہ اس میں سے صدقہ فطر دے عید کے دن اور اس کی رات اپنے نفس اور اپنی بی بی اور اپنے غلام اور اپنی اولاد اور اپنی مالی اور باپ اور اپنے بھائیوں اور بہنوں اور اپنے بچوں اور چچا زادوں پر تہیت وار جس قدر کوئی قریب ہو بشرطیکہ ان کا نان و نفقہ اس کے ذمہ ہو اور اندازہ اس کا ایک صاع ہے۔ جو وزن میں رطل عراقی ہے یعنی ہندوستان میں جو نمبری سیر مروج ہے اس کے اڑھائی سیر کجھو ریں ہوں یا نصف یا گیسوں اور جو کا آٹا یا ان کے ستوں اور بچہ کے واسطے بھی ایسا ہی حکم دیا گیا ہے صحیح مذہب سے ثابت ہے پس اگر یہ اقسام غلہ نایاب ہوں تو جو چیز اس شہری خوراک ہے اسے دے تو پھر چاروں صدقہ میں دے یا چینی یا انگلی اور اسی قسم کے دیگر اماناج سے صدقہ دے۔

روزوں کا بیان

مسلمان پر رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے واجب ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے فَصَنَّ شَهْرًا مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ تَمِمْ سے جو آدمی ماہ رمضان میں حاضر ہو وہ روزے رکھے پس جب رمضان کا مہینہ آجائے اور خود چاند دیکھ لے یا ایک مرد عادل کی گواہی سے چاند کا نکلتا ثابت ہو جائے یا شعبان کے پورے تیس دن گزر جائیں تو اس وقت جان لینا چاہئے کہ پیچکر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے یا نہیں تیسویں تاریخ میں آسمان پر غریب غریب غلہ نایاب ہو پس جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو حج صادق کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ نیت کرے کہ میں کل کے دن روزہ رکھوں گا اور اسی طرح رات کو بھی نیت کیا کرے اور ماہ رمضان کے پورا ہونے تک ایسا ہی کرتا رہے اور ایک ضعیف روایت میں آیا ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی نیت کر لے تو یہی کافی ہے۔ مگر پہلی روایت صحیح ہے اور جب حج صادق ہو جائے تو

ان باتوں سے دور رہے کھانا پینا۔ جماع کرنا باہر کی طرف سے کوئی چیز بھی کسی راستے سے پیٹ کے اندر داخل نہ ہو اور نہ ہی اپنے بدن سے خون نکالے اور نہ ہی غیر کے بدن سے اور نہ کرنے اور ایسی حرکت کرنے سے جس سے انزال ہو جائے پرہیز کرے جو امور اوپر ذکر کئے گئے ہیں یعنی تہ اور حرکت اگر ان کے خلاف کرے گا یعنی ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا تو اس صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان سے روزہ باطل ہو جائے تو آخر وقت تک کھانے پینے سے پرہیز رکھے اور اس پر قضا کا روزہ رکھنا واجب آئے ہے اور جو آدمی روزہ میں جماع کرے اس پر کفارہ واجب ہو جائے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے مگر وہ صحیح سالم ہو تو دوسرے روزے رکھے اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہو تو ساٹھ فقیر بلا کر ان کو کھانا کرنے کے ناقابل کرنا ہو۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے۔ تو چھ روزہ دینے پر پورے روزے رکھے اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہو تو ساٹھ فقیر بلا کر ان کو کھانا کھلائے اور ہر ایک فقیر کو کھانے دلو۔ جو ایک سو تترہ روزہ اور درم کا تیرا حصہ ہوں۔ یعنی درم اور خرمیا جو دس روزہ میں آدمی صاع ہوں اور ان چیزوں کے دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو جن چیزوں کا ذکر حدیث فطریہ میں ہے وہ دے اور اگر ان باتوں میں سے جن کا پورا ذکر ہوا ہے کسی کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اس صورت میں کفارہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ حق سبحانہ تعالیٰ کی درخواست کرے اور توبہ کرے اور دوسرے سال میں روزے رکھے تو ان میں بڑی احتیاط کرے اور رمضان میں جب روزہ سے ہوا ایلا جو ان عورت کے پاس نہ بیٹھے اور نہ ہی اس کے بوسے لے۔ چاہے وہ عورت اس پر حلال ہی ہو یا حرام اور جب زوال کا وقت گزر جائے تو مسواک کرنے سے پرہیز رکھے اور منہ میں مصطکی نہ چبائے اور ایسا بھی نہ کرے کہ منہ میں لعاب جمع کر کے اس کو حلق سے نیچے اتار لے اور نہ ہی کھانے کا ٹمک کھائے۔ اور ان باتوں سے پرہیز کرے۔ کسی کا گلہ کرنا۔ سخن چینی کرنا۔ جھوٹ بولنا۔ گلی گلوچ دینا اور اسی طرح کے دوسرے افعال قبیحہ سے دور رہے اور اول وقت میں روزہ افطار کرنا مستحب ہے مگر ہر ہو تو توقف کرے یہ افضل ہے اور اسی طرح آخر رات توقف کر کے سحری کھانا افضل کا گیا ہے مگر جو آدمی فجر کے طلوع ہونے کی حالت سے واقفیت نہیں رکھتا وہ تاخیر کر کے نہ کھائے۔ اس کو جلد کھانا کھا جائے۔ اور کھجور یا پانی سے روزہ کا افطار کرنا بہتر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے روزہ کھولنے کے وقت یہ دعا پڑھی ہے بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَيْهِ رَزَقْتُ أَفْطَرْتُ شَبَّخَانَتْ وَيَحْمَدُكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ میں خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ میں نے روزہ تیرے واسطے رکھا ہے اور تیرے رزق سے ہی اس کو کھولا ہے تو پاک ہے اور تیرے لئے ہی حمد ہے اے اللہ تو ہم سے قبول کر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سننے والا اور جاننے والا تو ہی ہے۔

اعتکاف کا بیان

مسلمان کے واسطے اعتکاف کرنا مستحب ہے اور اعتکاف کرنے کا حکم اس مسجد میں ہے جس میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہو اور اس کے واسطے سب مسجدوں سے افضل مسجد جامع مسجد ہے۔ مگر اس میں یہ شرط ہے کہ اعتکاف کے دنوں میں جمعہ آجائے اور روزہ رکھنے کے سوا بھی اعتکاف کرنا درست ہے مگر اعتکاف میں روزہ رکھنا بہتر ہے۔ جو شخص اعتکاف کرنے والا ہو اس کی مطلب برآری کے واسطے روزہ اس کا مددگار ہو تاکہ۔ اور نفس امارہ کی خواہشوں کو توڑ دیتا ہے اور جو اعتکاف کرنے والا ہو اس کے مقاصد کے حاصل ہونے میں مدد بخلائی لاتی ہے۔

اعتکاف یہ ہے کہ اپنے دل کو ایک خاص جگہ پر جمالے اور پیشہ وپیں اپنے دل کو جمائے رکھے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے مَا لَهُذِهِ الصَّائِمِينَ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عِشْفُونَ جن صورتوں پر تم کمر ہے ہو یہ کیا ہیں اور اعتکاف سنت طریق ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے آخری دس روزوں میں اعتکاف کیا ہے اور پھر آپ وفات پانے تک پیشہ اسی طرح اعتکاف کرتے رہے آپ نے صحابہ کرام کو بھی اعتکاف کی طرف رغبت دلائی ہے اور ارشاد کیا ہے کہ اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں کرے اور جب اعتکاف میں ہو اس وقت ایسے کاموں میں مشغول رہے جو خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں نزدیک ہونے کا باعث ہوں جیسے قرآن کا پڑھنا یا سببِ بخانہ اللہ اور لا ایلہ الا اللہ کہنا۔ اور حق تعالیٰ کے فعلوں اور اس کی صفات میں غور اور فکر کرنا اور ابدی داعی اور بے استیلا کر کے کے سوا باقی جتنے خلاف کام ہیں ان سے پرہیز رکھے اور اعتکاف کرنے والے کو درس تدریس کے ذریعہ کسی کو نبی علم کا سکھانا عار دہ ہے اور قرآن پڑھنا جائز ہے کیونکہ یہ ایک طرح کی عبادت ہے اور دوسرے کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے جو عبادت خاص اپنے واسطے کرتا ہے اس سے اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے اور اگر ضروری حاجت کے دور کرنے کے واسطے ممکن حجرے سے باہر آئے تو یہ بھی روا ہے اور ضروری حاجتیں یہ ہیں غسل جنابت۔ کھانا۔ پینا۔ بول اور برا زور جب کوئی ایسا خوف لاحق ہو جو اس کی ذات کو ضرور دینے والا ہو جیسے سخت بیماری وغیرہ تو اس وقت بھی حجرہ سے باہر آنا جائز ہے۔

جب کسی مسلمان پر حج کی شرطیں پوری ہو جائیں تو اس پر حج اور عمرہ واجب ہو جاتا ہے وہ شرطیں یہ ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آزاد ہو۔ عاقل ہو۔ بالغ ہو۔ حج کے سفر میں جو خرچ درکار ہو وہ موجود ہو۔ سواری رکھتا ہو۔ اگر یہ طاقت بھی ہو کہ اگر سواری پر سوار ہو گا تو اس پر قائم اور تندرست رہ سکے گا۔ اور راستہ میں دشمنوں کا خطرہ نہ ہو۔ اس سے پاک ہو۔ اپنے پس ماندہ اہل و عیال کو بھی اس کی قدر خرچ دے سکتا ہو۔ کہ وہ واپس آنے تک ان کو کفایت کرے۔ ان کے پورا ہونے کے بعد مسلمان پر حج اور عمرہ ادا کرنا فرض آواجب ہو جاتا ہے اور اگر ان شرطوں کے خلاف کرے اہل و عیال کے حق میں کوئی روادار کے اور قرض دار کا قرض ادا کر کے نہ جائے تو اس صورت میں گناہ گار ہو گا۔ اور ثواب کی بجائے اس پر خداوند تعالیٰ کا غضب نازل ہو گا۔ جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے كُفِّي بِالْعَمْرِؤِ اِنَّ الْعَمَلَانَ لِيُضَيِّعَنَّ مِنْ يَفْقُوْهُ اَدَمٰى كَيْ دَوَّاسَ يَكْفِي كَالْغَضَبِ نَازِلٌ ہو گا۔ جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے كُفِّي بِالْعَمْرِؤِ اِنَّ الْعَمَلَانَ لِيُضَيِّعَنَّ مِنْ يَفْقُوْهُ اَدَمٰى كَيْ دَوَّاسَ يَكْفِي كَالْغَضَبِ نَازِلٌ جن کو وہ روزی دیتا تھا ان کو ضائع کر دے۔ اور اگر حاجی آدمی شرع کے خلاف کوئی بات نہ کرے اور اسی حالت میں حج اور عمرہ سے فراغت پالے تو اس سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔

جب شرعی میقات سے احرام کی جگہ میں پہنچے تو احرام باندھے۔ اگر اہل مشرق سے ہے تو اس کو نوات عرق سے احرام باندھنا چاہیے اور اگر اہل مغرب سے ہے تو جحفہ سے باندھے۔ اور اگر اہل مدینہ سے ہے تو ذی الخلیفہ سے۔ یعنی ہے تو یطلم سے باندھے۔ اہل نجد سے ہے تو قرن سے باندھے۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرے۔ اپنے بدن کو میل پکیل سے پاک کر کے خوب صاف کرے اور اگر غسل کے واسطے پانی دستیاب نہ ہو۔ تو چھرتیم کر لے اور اڈا بند باندھے اور اوپر سے چادر اوڑھ لے۔ اور یہ دونوں کپڑے سفید اور پاکیزہ ہوں اور خوشبو سے انہیں معطر کرے۔ دو رکعت نماز گزارے اور دل سے احرام باندھنے کی نیت کرے اور اگر متحج ہے۔ یعنی اپنے شہر کے میقات سے عمروں احرام باندھا ہے۔ تو عمرہ کے لیے تلبیہ پڑھے۔ ایسا کرنا افضل ہے۔ یا صرف حج یا حج اور عمروں دونوں کے واسطے تلبیہ پڑھے۔ تو یہ بھی فضیلت میں داخل ہے اور احرام سے باہر آنے کے واسطے شرط کر لے۔ پس یہ کہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیدُ الْعُمْرَةَ وَ اَوَّیْضًا جَمِیعًا فَاِیْسُرْ ذٰلِکَ لِیْ وَ تَقَبَّلْ مِنِّیْ وَ نَحْلُ حِنْثٍ حَبِیْثٍ نِّیْ اے اللہ میں عمرو یا حج دونوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھ پر ان کو آسان کر اور ان کا عمل مجھ سے قبول فرما۔ اور میں اس جگہ احرام سے باہر آنا چاہتا ہوں۔ جہاں تو نے مجھ کو بند کیا ہے۔ یعنی جو شرط کی گئی ہے اور تلبیہ پڑھے۔ اور تلبیہ کی صفت یہ ہے اَللّٰهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ اِنِّیْ اَحْمَدُ وَ الثَّغْمَةُ لَکَ وَ الْمُلْکُ لَکَ اَشْهَدُکَ لَکَ اے اللہ تیری خدمت اور فرماں برداری میں حاضر ہوں۔ بار خدا میں خدمت میں حاضر ہوں۔ حمد اور نعمت تیرے واسطے ہے اور تیرا ہی ملک ہے اور کوئی تیرا شریک نہیں۔ "ان ملکوں کو جو مذکور ہوئے ہیں۔ بلند آواز سے کہے اور ان جگہوں اور وقتوں میں کہ احرام کے بعد۔ یا پنجوں وقت کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دن اور رات کے شروع ہونے کے وقت اور جب ہمارا ہوں میں سے کسی سے ملاقات کرے اور جب کسی بلندی پر چڑھے یا اس سے پیچھے اترے یا کسی تلبیہ پڑھنے والے کی آواز کو سنے اور عزت والی مسجدوں میں اور عزت والی جگہوں میں اور غیر منجمل پر درود پڑھے اور جس وقت تلبیہ سے فارغ ہو جائے اس وقت اپنی ذات کے لیے اس چیز کی دعا کرے۔ جس کو وہ چاہتا ہے اور جس سے محبت رکھتا ہے۔

پس جب احرام باندھے تو اپنے سر کو نہ ڈھانپے اور سیاہ کپڑا اور مونڈے نہ پہنے۔ اگر ان ممنوع چیزوں میں سے کسی کا مرتکب ہو گا تو اس پر بکری کی قربانی لازم ہوگی۔ مگر جب تہجد اور نفلین نہ ملیں تو۔۔۔۔۔ سیاہ یا کپڑا اور مونڈے پہننے جائز ہیں اور اپنے بدن اور کپڑوں کو طرح طرح کی خوشبوئیں نہ لگائے اور اگر جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس پر کپڑوں کو دھونا، بکری کو ذبح کرنا واجب ہے۔ اور اپنے ناخن نہ اتروائے اور نہ ہی حجامت کرائے۔ پس اگر تین ناخن تراشے گا۔ یا سر باندن کے تین بال مونڈے گا تو اس پر ایک بکری کا ذبح کرنا واجب ہوگا۔ پس اگر ان کی تعداد تین سے کم (ایک یا دو) ہو۔ تو اس کو ہر ناخن اور بال کے بدلے ایک عداؤن میں دس چھٹانک کہیں ہے۔ (احجام و عداؤن آئمہ لکے گا۔ اور اس حالت میں نہ ہی اپنا نکاح کرے اور نہ ہی کسی کو دوسرے کا لیکن عورت کے پاس آمد و رفت رکھنی روا ہے اور عورت یا لونڈی کے ساتھ اس کی فرج یا بغیر فرج میں

ہمارے نہ کرے ورنہ اس کا بھل ہو جائے گا۔ مگر یہ شرط ہے کہ یہ مباشرت عقبہ کے منکر یہ ڈالنے سے پہلے وقوع میں آئی ہو۔ اور قصد اپنی منی خارج نہ کرے اور عورت کی طرف بار بار نہ دیکھے۔ اگر دیکھے اور اس سے اس کی منی نکل پڑے تو اس حالت میں اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ اور وہ کفارہ یہ ہے کہ ایک بکری کو ذبح کرے اور کسی اس جانور کو جو کھایا جاتا ہے اور جو چیز کھانے جانے والے جانور سے پیدا ہوتی ہے جانور نہیں کھایا جاتا شکار نہ کرے اور اس چیز کو نہ کھائے جو اس کے واسطے شکاری گئی ہو۔ اور نہ ہی وہ شکار کھائے۔ جس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہو۔ اس کی جانب رہنمائی کی ہو یا اس کے ذبح کرنے پر اعاتی ہو۔ جیسے ذبح کرنے کے واسطے شکار کو نگار رکھے یا اس کے واسطے عار۔ تا جہی دے اور ایسی ہی دوسری چیزیں بھی نہ کھائے پھر اگر ایسا کیا تو اس شخص پر اس شکاری مانند چوپایہ جانوروں میں سے کفارہ دینا واجب ہے۔ یعنی اگر شتر مرغ شکار کیا تو اس پر اونٹ یا گائے دینی واجب ہے اور اگر مور خر شکار کیا تو اس کے عوض میں گائے دے۔ اور اگر جنگلی گائے نیل میں لگائے اور اس قسم کے دوسرے جانوروں کا شکار کیا۔ تو کفارہ میں گائے دے اور ہرنی یا لومڑی کے شکار کے عوض بکری دے کفارہ کے بدلہ میں میٹھا حاور خر گوش شکاریا ہے تو اس کے کفارہ میں مادہ بزنغالہ دے اور جنگلی چوہے کے عوض بکری کا بچہ چار مہینے کا دے اور اگر سوسا شکار کرے تو بکری کا بچہ دے بڑے کے عوض بڑا اور چھوٹے کے عوض چھوٹا۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے۔ ساری مفتوں میں اور کبوتر کے شکار کے عوض بکری دے اور اگر عوض میں چوپایہ جانور اس کی مثل نہ ہو تو پھر ان کی قیمت دے دے۔ مگر قیمت دو مسلمان اور عادل گواہوں سے تشخیص کرانے۔ اور محرم شخص کو آدمی سے الفت رکھنے والے یعنی پالتو حیوانوں کا ذبح کرنا اور کھانا دے اور ضرر پہنچانے والے جانوروں کا مارنا بھی جائز ہے۔ جیسے سانپ۔ بچھو۔ کانٹے والا کتا۔ شیر۔ پلنگ۔ بھیرلا۔ تینڈا۔ چوہا۔ ابلق کوا۔ جیل۔ یا زور اس کی قسمیں جیسے کہ بھڑ۔ چمچر۔ پو۔ چمچری۔ چمچلی۔ کبھی اور اسی قسم کے جتنے زمین کے اندر گھسنے والے جانور ہیں۔ اور جب حیوان کی ایندھے تو اس کا مارنا درست ہے اور اسی طرح جوں اور لیکھ کا مارنا بھی ایک روایت میں درست لکھا ہے اور دوسری یہ ہے کہ اپنی طاقت کے موافق صدقہ کرے۔ اور حرم کے جانوروں کو نہ مارے اور اگر مارے گا تو جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے شرع کے موافق اس کا کفارہ دینا لازم آئے گا۔ اور حرم کے درختوں کو نہ تو جڑی سے اکھاڑے اور نہ ہی اوپر سے کانٹے اور اگر کسی کو اکھاڑے لگایا کانٹے گا۔ تو بڑے درخت کے بدلہ میں گائے بڑی پڑے گی اور چھوٹے درخت کے عوض بھیڑ اور بکری حکم مدینہ کے جانوروں اور درختوں کی نسبت ہے کہ وہ دونوں محرم آدمی پر حرام ہیں۔ مگر وہ شخص مدینہ میں ایسا کرے اس کا دواں صرف یہ ہے کہ اس کے کپڑے چھین لیں۔ اور یہ کپڑے چھیننے والے پر حلال ہیں۔

وقت کی گنجائش کا میسر آنا

اگر حج کرنے والے کو وقت کی گنجائش ہو یعنی زیادہ وقت حاصل ہو سکے تو وہ عرف کے دن سے چند روز پہلے مکہ میں داخل ہو اور اس کے واسطے یہ مستحب ہے کہ پہلے پل پورا غسل کرے اور مکہ میں داخل ہونے کے وقت بلندی کی طرف سے داخل ہو۔ اور جب مسجد حرام آجائے تو نبی شبیہ کے دروازے سے داخل ہو اور جس وقت غانہ کعبہ دکھائی دے۔ اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اٹھارے دعا پڑھے اللہم إِنْكَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَيْثَا بَايَسْتَ السَّلَامُ... الخ... (ترجمہ اے اللہ! تو ہی ہے جو سب نقصانوں سے پاک ہے اور سب کے لیے سلامتی قہ سے ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو سلامتی سے زندہ رکھ۔ بارخدا! اس گھر کی بزرگی اور شرافت اور خوبی اور اہمیت اور نیکی کو زیادہ کر اور جو شخص غانہ کعبہ میں حاضر ہوا اور حج کیا ہے اور تو نے اس کو بزرگی اور عزت دی ہے تو اس کی تعظیم اور بزرگی اور عزت اور اہمیت کو اور بھی زیادہ کر حق تعالیٰ کی ذات اور عزت اور اس کے جلال کی بزرگی کے باعث جیسا کہ چاہئے دیا۔ بہت حمد اسی کے لائق ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو اپنے گھر میں پہنچایا اور اس کے واسطے مجھ کو لائق بنانا ہے۔ ہر حال میں خدا کا شکر ہے۔ خداوند اتونے مجھے اپنے گھر کی زیارت کے واسطے بلایا ہے۔ میں زیارت کے واسطے اس گھر میں تیرے پاس حاضر ہوا ہوں۔ خداوند اچھے سے میرا عمل قبول کر اور میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے حال کی اصلاح کر تیرے سوا کوئی اور سچا معبود نہیں ہے) اس دعا کو جو اوپر مذکور ہوئی ہے بلند آواز سے پڑھے اور پھر آنے کے واسطے طواف کرے اور اپنی چادر سے انقباض کرے اور انقباض کی صورت یہ ہے کہ اپنے دھپے کندھے سے چادر الگ کر کے اس کو ٹنگا کر دے اور اس کو دامن بعض کے نیچے سے نکالے اور اراث کر یا میں کندھے پر لے جائے کہ دوڑھا چٹا جائے۔

اس کے بعد حجر اسود کے پاس آئے اور اگر ہاتھ سے اس کو چھوئے اور چوے اور اگر حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتا تو ہاتھوں سے مس کرے پھر ہاتھوں کو ہی چوم لے۔ اور اگر لوگوں کا اجتماع بہت ہو اور لوگوں کی کثرت کے باعث وہاں تک نہیں نہیں سکتا تو اس صورت میں دور سے ہی حجر اسود کی جانب اشارہ کرے اور یہ پڑھے بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْكَ وَتَصَدِّقُ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْكَ وَوَلَّیْتَ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْكَ

يَبْتَغِ مُحَمَّدٌ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَاكَ اے نام سے شروع کرتا ہوں۔ خداوند تعالیٰ بزرگ ہے۔ خداوند میں تجھ پر ایمان لایا ہوں اور تیری کتاب کی دل سے تصدیق کی ہے اور تیرے عہد پر وفا کیا ہے اور تیرے پیغمبر کے طریق کی پیروی کی ہے جو محمد ﷺ ہیں۔ اور جب طواف شروع کرے تو اپنی راہنی طرف سے کرے یہاں تک کہ گرد پھرے اور بیت اللہ کے دروازے کی طرف لوٹے اور پھر اس پتھری کی جانب جائے جس کے اوپر خانہ کعبہ کا پرانا رکھا ہوا ہے اور اس کی طرف جاتے ہوئے جلدی جلدی جائے اور وہ تیری سے دوڑتا ہے باوجود نزدیک ہونے قدموں کے جب رکن یمانی کے پاس پہنچے تو ہاتھ سے اس کو چھو لے اور بوسہ دے۔ پس جب حجاز سو کے پاس پہنچے تو شمار کر لے کہ اب ایک طواف پورا ہوا گیا۔ اور اسی طرح دوسری اور تیسری دفعہ طواف کرے اور طواف سب میں یہ دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَ سَعْيًا مَشْكُورًا وَ ذَنْبًا مَغْفُورًا خداوند اس حج کو قبول کر اور اس کی کوشش کے عوض میں مجھ کو اس کی جزا دی جائے اور میرے گناہ بخش دے اس کے بعد آہستہ آہستہ چلے اور اسی رفتار سے باقی چار طواف پورے کرے اور یہ طواف کرنا ہوا اس دعا کو پڑھے رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاغْفِرْ عَمَّا تَعْلَمُ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ اَللّٰهُمَّ بِنَا اَتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اے خدا۔ اے ہمارے پروردگار دنیا اور آخرت میں ہم کو نیک دے اور درد زخ کے عذاب سے ہم کو نگاہ رکھ۔ اور دنیا اور آخرت کی نیکی سے جو چاہے دہانگے۔ اور جو طواف قدوم کی نیت کرے وہ شرعی پابندی یعنی دنیا کی نیابت سے پاک ہو اور سحر سحر کوڑھانے رکھے۔ پیغمبر ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا نماز ہے۔ مگر نماز میں گفتگو منع ہے اور اس طواف میں خداوند تعالیٰ نے بات کہنی مباح کر دی ہے۔

جب طواف قدوم سے فراغت پالے تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مقام کے پیچھے دو رکعت نماز گزارے جن کی قرات مختصر ہو فاتحہ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھے۔ اس کے بعد حجاز سو کے پاس آئے اور اس کو ہاتھ سے چھوئے۔ پھر اس دروازہ سے جو صفا کی جانب ہے کہ وہ صفا کی طرف آئے اور اس پر چڑھ جائے۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ نظر آجائے اور جب خانہ کعبہ نظر آجائے تو اس وقت پہلے تین دفعہ تحمیر کے اور پھر دعا پڑھے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی مَا هَدَانَا اِلَآهِ اِنَّهُ اَللّٰهُ وَ خُدَّ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ صَدَقَ وَعْدُهُ وَ نَصَرَ عَبْدُهُ وَ هَزَمَ الْاَخْزَابَ وَ خُدَّ لَا اِلَآهَ اِلَّا اَللّٰهُ لَا تَغْبِطُ اِلَّا اِيَّاهُ مَخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ تعریف اور شائع حق تعالیٰ کے واسطے ہے کیونکہ اس نے ہم کو ہدایت اور راستی کی طرف راہ دکھائی ہے۔ کوئی برحق معبود نہیں ہے مگر سوا اللہ کے۔ اس کی ذات اور اس کی صفوں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنے وعدہ کو سچا کیا ہے اور اپنے بندے کو مدد دی ہے۔ اور کافروں کو شکست دی ہے وہ ختم ہے اور اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے جب ہم اس کے واسطے دین کو خاص کرنے والے ہیں۔ اس حال میں ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اگرچہ کافروں کو اس دین سے کراہت ہے۔ اس کے بعد کوہ صفا سے نیچے اتر آئے اور تلبیہ پڑھے اور دوسری اور تیسری دفعہ دعا مانگے اور اس سے سبز میل تک جو مسجد ہے چھ ہاتھ کی دوری پر نصب کیا ہوا ہے پیادہ چلے اور جب میل سبزی کی طرف جانے لگے تو جلدی سے جائے اور جس وقت وہاں پہنچ جائے پھر اپنی رفتار کو آہستہ کر دے اور اسی آہستہ رفتار سے کوہ مروہ تک جائے اور جا کر اس کے اوپر چڑھ جائے اور اس جگہ بھی وہی عمل کرے جو کوہ صفا پر کیا تھا اس کے بعد کوہ مروہ سے اتر آئے اور اترنے کے بعد آہستہ چلنے کی جگہ میں آہستہ چلے اور جو دوڑ کی جگہ سے وہاں دوڑے یہاں تک کہ پھر کوہ صفا کے پاس پہنچ جائے اور اسی طرح جیسا کہ بیان ہوا ہے سب دفعہ آئے اور جانے اور یہ شمار صفا سے شروع کر کے مروہ پر تمام کرے اور حدیث اور دوسری نیا کی سے پاک ہو جیسا کہ خانہ کعبہ کے طواف میں ذکر کیا گیا ہے جب ان بیان کیے گئے کاموں سے فارغ ہو جائے تو اپنا سر منڈا دے اور اگر متعجب ہو تو سر کے بال کٹائے بشرطہ یک ہدی ہمراہ نہ لے گیا ہو اور وہ کام کرے جو آدمی کرتا ہے۔ احرام نہ رکھے اور جب ترمیم کا دن آجائے۔ جو ذی الحجہ کے مہینے کا آٹھواں دن ہے اس روز مکہ سے حج کے واسطے احرام باندھے اور منیٰ میں آئے اور ان نمازوں کو اسی جگہ ادا کرے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشا اور اسی جگہ ہی رات بسر کرے اور وہیں اگلے روز فجر کی نماز ادا کرے۔ دوسرے دن جب آفتاب نکل آئے وہاں سے اور آدمیوں کے ساتھ چل کر اس جگہ آئے جہاں عرفہ کے دن لوگ آکر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہاں کھڑا ہو اور جب زوال کے وقت امام خطبہ پڑھے اور جو چاہے کرنا پڑتا ہے اس کو بیان کرے تو اس کو نزدیک ہو کر سنے۔ وہ بیان کرنے والے امور یہ ہیں۔ کھڑے ہونے کی ہیئت، کھڑے ہونے کی جگہ، عرفات سے روانگی کا وقت۔ مزدلفہ میں نماز کا ادا کرنا، مزدلفہ میں رات کا کعبہ کرنا اور اس کے سوا وہاں نکلنا کا انا، قربانی کرنا، سر منڈا کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، جب امام ان امور کو بیان کرے تو جہاں تک ہو سکے نزدیک ہو کر پوری توجہ سے سنے۔ اس کے بعد امام کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کرے اور دونوں کو ہر نماز کی اقامت سے ایک وقت میں جمع کرے۔ پھر کوہ رحمت اور حضرت ابراہیم کی طرف امام کے

نزدیک جائے یہاں تک کہ قبلہ کے دروہر ہو اور جب اس جگہ پہنچے تو یہاں کھڑا ہو جائے اور دعا مانگے اور جہاں تک کر سکے خداوند تعالیٰ کی تعریف کرے اور اس وقت میں اکثر اس دعا کو پڑھے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَمَّا ابْنُ بَيْدُو النَّخْبَرِ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي سِرِّي نُورًا وَفِي أَمْرِي اللَّهُ** کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے وہہ کیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ملک اسی کے واسطے ہے اور اسی کے واسطے حمد ہے۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور زندہ وہی ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔ اور اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر ایک چیز پر قادر اور توانا ہے۔ اے اللہ میرے دل میں نور بڑھا اور میری آنکھ کو منور کر اور میرے کانوں میں نور زیادہ کر اور میرے کام کو میرے واسطے آسان کر۔ اگر میں امام کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکا اور اگلے دن فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اس نے وقوف پایا جب کہ امام کھڑا ہونے کی جگہ سے قربانی کی رات واپس آیا ہے تو اس صورت میں وقوف اس نے پایا اور اگر اس وقت میں بھی اس جگہ نہیں پہنچ سکا تو پھر اس سے بچ فوت ہو گیا اور جب مزدلفہ کے راستے میں امام کے ہمراہ ہو تو آرام اور احتیاط کے ساتھ جائے اور جب مزدلفہ میں پہنچ جائے تو امام کے پیچھے کھڑا ہو کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرے اور اگر امام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکا تو ہو گئی ہے تو پھر اکیلا ادا کرے اور اسی جگہ اپنا اسباب رکھ دے اور وہیں رات گزارے اور صبح بڑے جس جگہ سے آسانی کے ساتھ مل سکیں وہاں سے لے اور ان کی تعداد ستر ہے یعنی ستر ستر گز بڑے لے اور وہ چنے سے بڑے ہوں اور فندق سے چھوٹے ہوں اور عکریوں کو دھو ڈالے یہ مستحب ہے اور جب صبح ہو تو پھر کی نماز پڑھے اور اس میں کوشش کرے کہ تاریکی میں ہی نماز ادا ہو جائے۔ پھر مخرج میں آئے اور وہاں اس کے پاس کھڑا ہو اور کثرت سے حمد و ثناء کے اور تہلیل اور تکبیر اور دعا پڑھے اور بہتر ہے کہ اپنی دعا میں یہ پڑھے **اللَّهُمَّ كَمَا أَوْفَقْتَنَا فَيَدُورُ أَيْتَانَا فَوَفِّقْنَا لِكُلِّ كَمَا هَذَا نَقْتَا وَافْغِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا بِقَوْلِكَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ** اے اللہ تو نے اس جگہ ہم کو کھڑا کیا ہے اور تو نے ہی یہ جگہ ہم کو دکھائی ہے پس جس طرح تو نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اسی طرح ہم کو اپنے ذکر کی توفیق دے اور رحم فرما۔ جیسا کہ تو نے ہم سے اپنے فرمان کے موافق وعدہ کیا ہے اور تیرا فرمان اور وعدہ سچا ہے پھر یہ آیت پڑھے **فَإِذَا أَقْبَضْتُمْ مِنْ عَزَوَاتٍ تَاغَفَّرُوا وَحَسْبُكُمْ** تک پس جس وقت دن روشن ہو اس وقت منیٰ کی طرف جائے اور وادی محسر کو جلدی جلدی طے کرے اور منیٰ کی وادی میں پہنچ جائے۔ تو عقبہ کے سات سنگ ریزے ڈالنے کے وقت ہر ایک کے بعد تکبیر کے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک اٹھائے کہ کھٹے کہ بھل کی سفیدی دکھائی دے۔

کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سنگ ریزے ڈالے ہیں اور جب سنگ ریزے پھینکنے لگے تو ان سے پہلے تنبیہ نہ کے اور جہر اور عقبہ دونوں جگہوں میں جب سنگ ریزے ڈالے تو وہ آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے ڈالنے چاہئیں۔ اور تشریق کے دنوں میں زوال کے بعد پھینکنے اور جب سنگ ریزے پھینکنے سے فارغ ہو جائے تو پھر قربانی کرے مگر یہ اس صورت میں ہے کہ قربانی اس کے ہمراہ ہو اور اپنے تمام سر کو منڈوائے یا سر کے بالوں کو کھروائے۔ اور اگر عورت ہے تو پوروں کے برابر کھروائے اس کے بعد مکہ کی طرف جائے اور غسل اور وضو کر کے زیارت کا طواف کرے اور اس طواف کی نیت بھی کرے اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے پیچھے دو رکعت نماز ادا کرے اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر صفار اور مردہ کے درمیان دوڑے۔ مگر مرضی ہو تو دوڑے۔ کیونکہ یہ کام پہلے طواف تہم میں کر چکا ہے۔ پس جب یہ کام کر چکے گا تو جو چیزیں احرام باندھنے کے بعد اس کو منع تھیں وہ سب اس کے بعد اس پر حلال ہو گئیں اور جس طرح احرام سے پہلے کام کرنے کا ناجائز تھا اسی طرح پھر ہو گیا۔ اس کے بعد چارہ زمزم پر آئے اور اس میں سے پانی پیئے اور جب پانی پینے لگے۔ تو اس وقت یہ کہے۔ **بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا عَمَلًا نَافِعًا وَزَادًا وَاصْبِرْ وَزَيَّادًا وَصَبْرًا وَبِقَوْلِكَ دَاوًّا وَغَسِّلْ بِهِ قَلْبِي وَأَمْلَأْهُ مِنْ خَشْيَتِكَ** (میں خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے اللہ اس پانی کو میرے واسطے ناکدہ دینے والا علم بنا اور فراخ روزی سیرانی اور سیری کر۔ اور ہر ایک بیماری سے اس کے سبب تندرستی دے اور اس سے میرے دل کو دھو ڈال اور میرے دل کو اپنے خوف سے بھر دے۔ اس کے بعد منیٰ کو واپس آجائے اور یہاں آتین راتیں رہیں اور تین تشریق دنوں میں تینوں جہروں پر سنگ ریزے ڈالے اور ان کا طریق بھی وہی ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔ اور ہر روز انکس ایکس سنگ ریزے پھینکے۔

پہلے جہرہ سے شروع کرے۔ اور جتنے جہرہ ہیں ان سب کی نسبت سے مکہ سے یہ زیادہ دوری پر ہے اور مسجد نبیؐ کے پاس ہے اس جہرہ کو اپنے بائیں بازو کی جانب پر رکھے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے سنگ ریزے پھینکے۔ اور پھینکنے کی جگہ سے آگے گزر جائے۔ تاکہ دوسرے آدمیوں کے سنگ ریزے اس کو صدمہ نہ پہنچائیں۔ اور آگے بڑھ کر کھڑا ہو جائے اور وہاں خداوند تعالیٰ کی درگاہیں اتنی دیر تک کھڑا ہو کر دعا پڑھے۔ جتنے میں

سورہ بقرہ میں جاتی ہے۔ اس کے بعد درمیانی جگہ کو داعی طرف کر کے اس پر ٹکریزے ڈالے اور جس طرح پہلے جہرہ پر دعا پڑھی تھی اسی طرح یہاں بھی قبلہ کی جانب منہ کر کے دعا پڑھے اس کے بعد جہرہ عقبہ پر جو آخری ہے۔ داہنے طرف کر کے ٹکریزے پھینکے اور قبلہ کی جانب منہ کیے ہوئے وادی عقبہ کی طرف آئے اور اس جگہ کھڑانے ہو اور پھر دوسرے تیسرے دن بھی ایسا ہی کرے۔ جیسا کہ پہلے دن کیا ہے اور اگر جلد فارغ ہونا چاہے اور تیسرے دن ٹکریزے نہ پھینکے تو جب قدر اس کے پاس باقی ہوں ان کو زمین میں دفن کر دے اور اس کے بعد اس جگہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو اور وادی اربع میں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز گزارے اور تھوڑی دیر سو کر مکہ میں آئے اور مکہ میں یاد دوسری جگہ اسی طرح ٹھہرے جیسا کہ زاہر اور اربع میں ٹھہرا ہے اور جب خانہ کعبہ میں داخل ہو تو پاؤں سے ننگا ہو کر داخل ہو اور پھر کعبہ کے اندر نماز نفل ادا کرے اور آسودہ ہو کر آب زمزم پئے اور اس سے خوب سیر ہو لے اور پانی پئے کے وقت علم اور خداوند تعالیٰ کی بخشش اور اس کی رضا اور دوسری چیز کی جس کو دوست رکھتا ہے نیت کرے۔ کیونکہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے مَا دُعِيَ فَمَا هُوَ إِلَّا مَلِكٌ مُّشَوِّبٌ لَّهُ آبٌ زَمْزَمٌ اس چیز کے واسطے ہے۔ جس کی نیت پر پگایا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف اپنی توجہ اور نظر بہت رکھے۔ ایک روایت میں وارد ہے۔ کہ خانہ کعبہ کی طرف نظر کرنی عبادت ہے اور جب تک خانہ کعبہ کو دیکھ نہ کرے اس سے باہر نہ آئے اور وداع کرنے کے واسطے سات دفعہ طواف کرے اور رکن یمالیٰ اور خانہ کعبہ کے دروازہ کے درمیان کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ هَذَا اَيْتُكَ الْخَالِصُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ فَلْيُزَيِّنْهُ اَللّٰهُ یہ تیرا ہی گھر ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے اور تیری لونڈی کا لڑکا ہوں جس چیز پر تو نے مجھ کو قابو اور قدرت دی۔ اس پر تو نے مجھ کو سوار کیا۔ اور اپنے شہروں کے بیچ تو نے مجھے سیر کرانی یہاں تک کہ اپنی نعمت کے اوپر پہنچا دیا اور جو عبادت میرے اوپر فرض تھی اس کے ادا کرنے پر تو نے میری مدد کی۔ اگر تو مجھ پر راضی ہوا ہے تو اور بھی اپنی رضامندی میرے اوپر احسان ہی کرنے اور اگر کسی کو ممانی کے سبب راضی نہیں ہوا تو اس سے پہلے کہ میں تیرے گھر سے الگ ہوں اپنی رضامندی سے مجھ پر احسان ہی کر دے۔ یہ میری رخصت کا وقت ہے۔ اگر تو مجھے اس حالت میں اجازت دے۔

کہ تیرے سوا کسی دوسرے معبود کو اختیار نہ کروں اور نہ ہی تیرے گھر کے سوا کسی دوسرے گھر کی خواہش رکھوں اور نہ ہی تجھ سے اور تیری درگاہ سے اور طرف منہ پھیروں۔ خداوندانہ تجھ رستی اور جسم کی محبت عطا فرما اور میرے دین میں بار سائی زیادہ کر اور میری بازگشت کو نیک کر اور جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو اپنی فرمائید اور عطا فرما اور دونوں جہان کی نیکی مجھ میں جمع کر دے تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے اور قادر ہے اور جب اس مضمون کی دعا مانگ چکے۔ تو اس کے بعد اگر دنیا اور آخرت کی نیکی کی اور بھی زیادہ دعا مانگے تو بہتر ہے اور یہ سب کچھ کر چکے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد مکہ میں نہ ٹھہرے اور اگر ٹھہرے تو ایک بکری ذبح کرے۔

وقت کی تنگی کا بیان

اگر وقت کی گنجائش نہیں تنگ ہے اور یہ خوف ہے کہ عرفات میں وقوف ہاتھ سے جاتا رہے گا تو اس صورت میں اگر احرام میقات سے باندھے تو عرفات سے شروع کرے اور اس جگہ کھڑا ہو اور جب آفتاب غروب ہو جائے تو اس کے بعد اس جگہ سے روانہ ہو اور جب مزدلفہ میں رات بسر کرے تو وہاں اس پر عمل کرے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے اور پھر منیٰ میں ٹکریزے ڈالے اور اس کے بعد مکہ میں آئے اور اگر دو طواف کرے۔ پہلے طواف میں تو قدم کی نیت کرے اور دوسرے میں زیارت کی اس کے بعد مضاعفہ مردہ کے درمیان دوڑے اور جب یہ عمل کر چکے گا تو پھر ہر ایک چیز اس پر حلال ہو جائے گی۔ اس کے بعد ٹکریزے پھینکنے کے واسطے منیٰ کی طرف لوٹ آئے اور تین دن میں اسی طرح کرے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے۔

عمرو کا بیان

عمرو یہ ہے کہ پہلے عمرو کے واسطے غسل کرے اور خوشبو لگائے پھر شرعی میقات سے احرام باندھے اور اس میں ایسا ہی کرے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے پھر دوسرے نماز پڑھے اور اس سے فارغ ہو کر سات دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کرے اور مضاعفہ مردہ کے درمیان دوڑے اور اس کے بعد سر کے بال کٹوائے یا منڈوائے اور جب یہ کر چکے تو عمرو سے باہر آجائے اگر اس کے ہمراہ ہدیٰ نہ ہو اور اگر مکہ میں ہو تو یہاں سے عمرو کے واسطے تنعيم میں جائے۔ جو ایک جگہ کا نام ہے اور اس جگہ سے احرام باندھے اور آگے ویسا ہی عمل کرے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے۔

جج میں جماع کرنے کا بیان

اگر جج میں عورت کے ساتھ جماع کرے یا کسی دوسرے طریق میں کوئی بات کر ڈالے جس سے انزال ہو جائے تو اس صورت میں جج باطل ہو جاتا ہے۔ جج کے ارکان چار ہیں۔ اہرام باندھنا، عرفات میں کھڑا ہونا۔ طواف زیارت، عفاور مردہ کے درمیان دو ڈنٹا اور ششی کی ایک روایت میں ہے۔ کہ جج کے دو ارکان ہیں۔ عرفات میں ٹھہرنا اور کعبہ کا طواف کرنا۔ لیکن یہ سلا قول صحیح ہے۔ اگر ان بیان کیے گئے چاروں رکوں میں سے کوئی رہ جائے گا۔ تو اس کا جج ناقص ہو گا۔ اور اس شخص پر واجب ہو جاتا ہے۔ کہ اسی سال یا دوسرے سال دوبارہ جج کرے اہرام باندھ کر۔ اگر ان ارکان میں سے کوئی ادا نہ ہو تو ذبیحہ اس کا معاوضہ کرنی نہیں اور جج کے واجبات پانچ ہیں۔ آدمی رات سے زیادہ مزدلفہ میں رہنا، ایک رات منی میں بسر کرنا۔ سنگریزے پھینکے۔ سرمہ ڈالنا۔ طواف وداع۔ اگر ان واجبات میں سے کوئی چھوٹ جائے تو اس کا عوض ذبیحہ ہے۔ یعنی بکری ذبح کرے۔ اس سے نقصان کا دیسیاں عوض ہو جاتا ہے جیسا کہ واجبات نماز میں کسی واجب کے ترک ہو جانے پر مجدد سہو بھلائے سے اس کا نقصان پورا ہو جاتا ہے اور جج کی سنتیں پندرہ ہیں۔ اہرام کے واسطے غسل کرنا۔ مکہ میں آنے کے واسطے غسل کرنا۔ عرفات میں کھڑا ہونے کے واسطے غسل کرنا۔ مزدلفہ میں رات بسر کرنے کے واسطے غسل کرنا۔ یہ سب ایک سنت کے شمار میں ہیں۔ دوسری طواف قدوم ہے۔ تیسری عفاور مردہ کے درمیان دو ڈنٹا چوتھی بلبل کے نیچے سی چادر نکل کر بائیں کندھے پر ڈالنا۔ پانچویں طواف کے وقت سعی کرنا، چھٹی جمرہ کو پوس دینا، ساتویں دونوں رکوں کو مس کرنا، آٹھویں عفاور مردہ پر چڑھنا، نایوں منی میں تین راتوں کا بسر کرنا، دسویں تینوں جمرہوں کے پاس سنگریزے ڈالنے کے وقت کھڑے ہونا، گیارہویں مشعر حرام کے اوپر کھڑا ہونا، بارہویں خلیفہ اور خدا کے ذکر کا سننا، تیرہویں یہ ہے کہ جن مقاموں پر سعی کرنے کا حکم ہے وہاں سخت کو شش کرے۔ چودھویں یہ ہے کہ چلنے کے مقاموں میں چلے۔ پندرہویں طواف کی دو رکعتوں کا پڑھنا۔ پس اگر یہ سنتیں یا ان سنتوں میں سے کوئی سنت ترک ہو جائے تو یہ ایک افضل کا ترک ہے اور اس کا عوض واجب نہیں ہوتا۔

عمروہ کے ارکان

عمروہ کے رکن تین ہیں۔ اہرام باندھنا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، عفاور مردہ کے درمیان سعی کرنا اور عمرہ کا واجب صرف سرمہ ڈالنا ہے اور عمروہ کی سنتیں یہ ہیں۔ اہرام کے وقت غسل کرنا، طواف میں ان دعاؤں اور ذکروں کا پڑھنا جو مشروع ہیں اور سعی کرنا اور اگر کوئی سنت ترک ہو جائے تو اس کا حکم وہی ہے جو جج میں ترک سنت کا حکم بیان ہوا ہے۔

مدینہ میں داخل ہونے کا بیان

جب خداوند کریم انسان کو تندرستی عطا کرے اور وہ خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچ جائے تو یہ امر مستحب ہے کہ نبی ﷺ کی مسجد میں آئے اور اس میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَكُفِّ عَنِّيْ عَذَابَكَ الْخَشْمَةَ لِلَّذِيْ رَزَقْتَ الْعَلَمِيْنَ اے اللہ ہمارے سردار پر درود بھیج کہ ان کا پاک نام تمہارے میرے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگ آل پر درود پڑھنا۔ اور میرے واسطے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنے عذاب کے دروازے میرے اوپر بند کر دے تمام تعریف تیرے واسطے ہی ہے کہ تو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد رسول ﷺ کی قبر کے پاس آجائے اور منبر کے نزدیک ہو کر اس طرح کھڑا ہو کہ وہ بائیں طرف پر ہو اور منہ قبر کی طرف کرے اور پیٹہ قلب کی طرف ہو اور پھر یہ دعا پڑھے اَلْسَلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ شَفَاعَتِكَ (تربہ) اے پیغمبر خدا تیرے اوپر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر درود بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا ہے۔ تعریف کیا گیا اور بزرگ تو ہی ہے۔ اے اللہ تو ہمارے بزرگ اور ہمارے سردار کو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہمارے واسطے وسیلہ بنا اور دنیا اور آخرت میں محمد ﷺ کو بزرگی اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود نصیب کر۔ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ خداوند ارادوں میں تو محمد ﷺ کی روح پر درود بھیج اور جسوں میں سے ان کے جسم پر درود بھیج جیسا کہ انہوں نے تیرے پیغام کو پڑھنا یا ہے اور تیری آیتوں کو بیان کیا ہے اور تیرے حکم کے موافق باطل سے حق کو جدا کیا ہے اور تیرے راستے میں جہاد کیا ہے اور لوگوں کو تیری طاعت کرنے کے لئے امر کیا ہے اور گناہوں سے ان کو منع کیا ہے۔ تیرے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی ہے اور تیرے۔

دوستوں کے ساتھ دوستی اور وفات پانے تک تیری عبادت کی ہے۔ خداوند ا تحقیق تو نے اپنی کتاب میں اپنے پیغمبر کو فرمایا ہے کہ اگر لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم بھی کیا ہے اور پھر وہ تیرے پاس آجائیں۔ اور اللہ سے بخش چاہیں اور رسول ان کے واسطے بخشش کی درخواست کرے تو خداوند تعالیٰ کو بخشے والا اور مہربان پائیں گے۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ میں تیرے پیغمبر کے پاس اپنے گناہوں سے لوث کرواؤں آیا ہوں اور تیری بخشش کا طلب گار ہوں پس میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو میرے واسطے اپنی بخشش ایسی ہی واجب کر بھیجی کہ تو نے اس شخص کے واسطے واجب کی ہے جو حیاتی میں پیغمبر کے پاس آیا تھا۔ اور اپنے گناہ لیے ہوئے اس کے پاس کھڑا ہو اور پیغمبر ﷺ نے اس کے واسطے دعا کی اور تو نے اس کو بخش دیا۔ اے اللہ میں تیرے پیغمبر کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس پر تیرا سلام ہو۔ کیونکہ نبی صاحب تیری رحمت ہے۔ اے خدا کے پیغمبر اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تیرے وسیلے سے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ میں تیرے پیغمبر کے طفیل تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحمت کر۔ اے اللہ محمد ﷺ کو شفاعت کرنے والوں سے پہلا شفاعت کرنے والا اور تیری درگاہ کے سالنوں سے جتنے مقدود کو بخشنے والے ہیں ان میں سے پہلا کر اور پہلے اور پچھلوں سے زیادہ بزرگ بننا۔ خداوند ایسا کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اس کو دیکھا میں اور اس کی اطاعت کی ہے حالانکہ ان کی ملاقات نہیں کی۔ اسی طرح ہم کو ان کی جگہ میں داخل کر دے اور ہم کو ان کے گروہ میں اٹھا اور ہم کو ان کے حوض پر وارد کر اور ان کے پیالے میں ہم کو بھی شراب بطور پلاؤ صاف ہو اور سیر کرنے والا ہو اور ایسا خوشگوار ہو کہ اس کو پی کر پھر پیاسے نہ ہوں اور نہ ہی اس کے بعد خوار ہوں اور نہ عبد کو توڑیں اور نہ ہی اسلام سے باہر آئیں نہ اس سے انکار کریں اور نہ اس میں شک لائیں اور نہ ہی ہم پر غضب وارد ہو اور نہ گمراہ ہو اور نہ مجھ کو ان لوگوں میں سے بنا جو پیغمبر کی شفاعت کے لائق ہیں اور پھر اس جگہ سے دانتی طرف سے ہو کر آگے بڑھے اور یہ دعا پڑھے اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ کَمَا یَا صَاحِبِیْنَ زَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم وَزَحْمَةُ اللّٰہِ وَنَوَکَاۃُ السَّلَامِ عَلَیْكَ یَا اَبَا بَکْرٍ الصِّدِّیْقُ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا عَمْرُو الْفَارُوْقِ اَللّٰہُمَّ اَخْرِجْہُمَا عَنِّيْ نَبِیَّہِمَا وَعَنِ الْاِسْلَامِ خِیْرًا وَاَوْفَعِلْ لَنَا وَاَخْرِجْنَا الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا بِاَلَا یْمَانٍ وَاَلَا تُجْعَلُنِیْ فَلَیْقًا غِلَاۃَ الَّذِیْنَ اَمْتُوْنَا رِیْثًا اِنَّکَ ذُوْ غَفُوْرٍ رَّحِیْمٌ (ترجمہ) ”اے خدا کے رسول کے دونوں یارو۔ تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو اے ابو بکر صدیق تیرے اوپر سلام ہو۔ اے عمر فاروق تیرے اوپر سلام ہو۔ خداوند اتنا وہ دونوں کو ان کے پیغمبر ﷺ اور دین اسلام کی طرف سے شکی کی جزا دے اور ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے ہیں بخش دے اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کینہ نہ لا۔ اے ہمارے پروردگار اس میں کوئی شک نہیں کہ تو بخشنے والا ہے اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔“ اس کے بعد دو رکعت نماز ادا کرے اور بیٹھ جائے اور مستحب یہ امر ہے کہ نماز روضہ کے اندر و منبر اور رسول ﷺ کی قبر منورہ کے درمیان گزارے۔ اگر چاہے تھکے اور تھکن کے طور پر آپ کے منبر شریف کا مسح بھی کر لے اور مسجد قائم نماز پڑھنی بھی مستحب ہے۔ شہیدوں کی قبروں پر اگر ان کی زیارت کرنی چاہے۔ تو کرے۔ اور یہاں پر بہت سی دعا پڑھے اور جب مدینہ سے رخصت ہونے کا ارادہ کرے۔ تو نبی ﷺ کی مسجد میں آئے اور آگے بڑھی اور جب تو مجھ کو مارے تو ان کی محبت اور ان کی محبت میں مار۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے اس دعا کو قبول کر۔

آداب کا بیان

سلام کے ساتھ ابتدا کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا ابتدا کرنے سے زیادہ تاکید والا ہے۔ اور اگر الف لام تعریف کے ساتھ سلام کرے تو اس میں اختیار ہے اور سلام مع تعریف کے اس طرح ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور یا اس الف لام کو ترک کرے اور اس طرح کہے۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہے۔ اس میں ایک حدیث وارد ہے۔ حصین کے بیٹے عمرانؓ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جنگل جھگ کا رہنے والا آیا اور آکر السلام علیکم کہا۔ آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا اور جب وہ آدمی بیٹھ گیا تو آپ نے اس کو زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو دس نیکیوں کا ثواب عطا ہوا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے آکر کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ

اللہ دیکر کایہ بیخبر بنے اس کو سلام کا جواب دیا اور جب پہنچے گیاتو اس کو آپ نے فرمایا۔ تم کو تیس نیکیوں کا ثواب ملے گا اور سنت طریق یہ ہے کہ جو آدمی آ رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے آدمیوں کو سلام کے اور جو سوار ہو وہ پیادہ اور بیٹھے ہوئے دونوں کو پہلے کہے اور اگر جماعت ہو اور ان میں سے ایک ہی آدمی سلام کہہ دے تو یہی کفایت کرتا ہے اور اسی طرح یہ کافی ہے کہ جماعت میں سے ایک ہی آدمی سلام کا جواب دے دے اور اگر مشرک ہو تو اس کو پہلے سلام کرنا جائز نہیں اور اگر کوئی مشرک آدمی کسی مسلمان کو سلام کے تو مسلمان اس کے جواب میں صرف علیک کے اور اس کے ساتھ کوئی اور زیادہ لفظ نہ ملانے۔ اور مسلمانوں کے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہے جیسا کہ اس نے کہا ہے۔ السلام علیکم۔ اور اگر برکات کا لفظ اس پر زیادہ بڑھادے تو بخیر ہے اور اگر کوئی مسلمان آدمی کسی دوسرے مسلمان کو صرف یہ لفظ کے سلام تو اس کو جواب نہیں دینا چاہئے۔ اور اس کو جھٹلا بھی دے کہ اکیلا لفظ سلام کمنا میں اسلام میں درست نہیں ہے اور اگر عورتیں ایک دوسری کو سلام کہیں تو یہ بہتر ہے اور یہ بہت ہی مکروہ بات ہے کہ مرد جو ان عورت کو سلام کہے۔ اور اگر عورت کا چہرہ دکھلا ہو اور اس حالت میں اس کو سلام کہہ دے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے اور لڑکوں کے واسطے سلام کرنا بھلا ہے کیونکہ ان کو سلام کرنے پر آمادہ کرنا اس کی عادت ڈالنے ہے اور اگر کوئی آدمی مجلس سے اٹھ کر جا رہا ہے تو جانتے ہوئے وہ اہل مجلس کو سلام کہے یہ مستحب ہے۔ اور جب کچھ عرصہ کے بعد آئے تو پھر اسی طرح السلام علیکم کہے اور اگر مجلس کے آدمیوں اور اس کے درمیان دروازے اور دیوار کا پردہ واقع ہو تو پھر بھی السلام علیکم کہے اور جب روبرو ہو تو سلام کا دوبارہ اعادہ کرے اور اس قسم کے گناہگاروں پر سلام کرنا جائز نہیں جو ظہر بخ یا زکوہ کھیل رہے ہوں یا دانوں سے کھیل رہے ہوں یا جوئے میں مشغول ہوں یا شراب پی رہے ہوں اور اگر اس قسم کے لوگ سلام علیک کہیں تو ان کو جواب دے دیا جائے اور اگر یہ قیاس کرے کہ اگر میں ان کو سلام کا جواب نہ دوں گا تو اس سے یہ اپنی حرکت سے پشیمان ہوں گے اور اس گناہ سے باز آجائیں گے تو اس صورت میں جواب نہ دے اور کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ تک ترک کلام نہ کرے۔ مگر جو لوگ اہل بدعت اور گمراہ اور گنہگار ہیں ایسے لوگوں سے بیشک الگ رہے اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہے تو وہ جدائی کے گناہ سے خلاصی پاتا ہے مسلمان کے ساتھ مصافحہ کرنا مستحب ہے اور جب سلام کی ابتدا کرنے والا ہے تو جب تک دوسرا آدمی اپنے ہاتھ کو مصافحہ نہ نہ مٹائے تب تک خود اس سے ہاتھ الگ نہ کرے اور اگر آپس میں بغل گیر ہوں یا برکت اور دیدار کی کے واسطے ایک ان میں سے دوسرے کے سر اور ہاتھوں کو بوسہ دے دے تو یہ روا ہے مگر ایک دوسرے کے منہ کا بوسہ لینا مکروہ ہے۔

منفصل ذیل لوگوں کی تعظیم کے واسطے کھڑا ہونا مستحب ہے۔ عادل بادشاہ، مل، پاپ، دیندار آدمی، پرہیزگار اور بہت بزرگ آدمی اس مسئلہ کی بنیاد اس روایت پر ہے کہ بیخبر ﷺ نے ایک آدمی کو بنو قریظہ کے واقعہ میں بھیجا کہ سعد کو بلا لائے۔ آپ سفید گھمے پر سوار ہوئے اور تشریف لائے۔ جب آئے تو بیخبر ﷺ نے جو لوگ مجلس میں حاضر تھے ان کو فرمایا کہ اپنے سرور کی تعظیم کے واسطے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب بیخبر ﷺ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لاتے تھے تو آپ آنحضرت کی تعظیم کے واسطے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھیں اور بیخبر ﷺ کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی تھیں اور پھر ان کو اپنی نشست گاہ میں بٹھال دیتی تھیں۔ اور جب فاطمہ آپ کی خدمت میں تشریف لاتی تھیں تو ان کے آنے پر آپ بھی کھڑے ہوتے تھے اور ان کے ہاتھ کو چومتے تھے اور اپنی نشست گاہ میں ان کو بٹھلاتے تھے اور آنحضرت نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی قوم کا بزرگ آدمی آئے تو تم اس کی بزرگی اور تعظیم بھالاؤ۔ اس طرح کی تعظیم دل کی محبت اور دوستی دلوں میں پیدا کرتی ہے۔ اور مستحب ہے کہ جو لوگ نیکو کار ہیں ان کی تعظیم کے واسطے کھڑا ہونا بھی ان کو ایک تحفہ دینا ہے اور گناہگار آدمیوں کے واسطے کھڑا ہونا مکروہ ہے اور چھینکے کے وقت اپنے منہ کو حنا پلے اور آہستگی سے چھینکے اور بعد میں یہ کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اور بلند آواز سے کہے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ سے روایت کی گئی ہے کہ جب بندہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ پڑھتا ہے تو اس وقت فرشتہ بھی اس کے ساتھ یہ کہتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اور اگر بندہ یہ کہتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ تو فرشتہ یہ کہتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ تو فرشتہ بھی اس کے ساتھ یہ کہتا ہے۔ دائیں اور بائیں اذان پڑھتا ہے اور جب چھینکے والا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہے تو سننے والے کے لیے یہ کہنا واجب ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اور چھینکے والا اس کو سن کر پھر یہ جواب دے یتھدیٰ بکم اللہ ویتصلیٰ بکم اللہ ویتصلیٰ بکم اللہ اور اگر چھینکے والا جواب میں یہ کہے یتغفر اللہ لکم تو یہ بھی درست ہے اور اگر کسی کو تین دفعہ سے زیادہ چھینکیں آئیں تو اس حالت میں دعا کرنی ضروری نہیں کیونکہ یہ مرض میں داخل ہے۔ مرطوبہ ریاہ اور زکام سے آتی ہیں سلمہ کوع کے بیٹے سے روایت ہے کہ بیخبر رضاعی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چھینکے دو تین دفعہ دعا کرے اور اگر زیادہ چھینکیں آئیں تو اس کو زکام لاگتا ہے اگر کوئی آدمی، جماع، اے تو اس کو جانے کے اسنے ہاتھ ما آستیں، سے منہ کو چھپالے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر نہ

چھپائے تو منہ میں شیطان گھس آتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ چھینک مارنے سے خداوند کریم خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی جھٹلی لے تو اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اس لیے جھٹلی لینے والے کو چاہئے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے منہ کو بند رکھے۔ اور کوئی آدمی ہالکی آواز اپنے منہ سے نہ لگائے یہ شیطان کی آواز ہے اور اس سے وہ ہنستا ہے۔ بوڑھی بے نقاب عورت اگر جھینکے تو مرد کو اس کی چھینک کی دغاوردی ہے اور روپوش جوان عورت کی واسطے مکروہ ہے۔ لیکن لڑکی کی چھینک کے واسطے یہ دعا پڑھیں۔ تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ بِرَّكَاتٍ لِّفَلَکِ اَوْ جَزَا لِّلّٰہِ تَعَالٰی اَوْ خَیْرَکَ اللّٰہُ تَعَالٰی (ترجمہ) خدا اچھے برکت دے۔ خدا تعالیٰ تجھے جزا دے۔ خدا تعالیٰ تجھے نیک دے۔

خصالتوں کا بیان

انسان کو دس خصالتیں اختیار کرنی ضروری ہیں۔ انیس سے پانچ کا سرے تعلق ہے اور پانچ کا تمام جسم سے۔ جو سرے متعلق ہیں وہ یہ ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کر اس کو صاف کرنا، مسواک کرنا، مونچھیں کتر دانا، داڑھی کا چھوڑنا۔ جن کا جسم سے علاقہ ہے وہ یہ ہیں۔ اندام نمائی کے بال موٹنا، بغلوں کے بال اکھاڑنے، ناخن کٹوانے۔ پانی سے استنجہ کرنا، غتہ کرنا اور مونچھوں کے کانٹے کے واسطے دلیل یہ ہے۔ کہ عمر کے بیٹے آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھی کو چھوڑ دو اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی چھوڑو۔ ان دونوں روایتوں کے الفاظ ایک ہی ہیں اور ان کے معنی یہ ہیں کہ بالوں کو قنچی کے ساتھ جڑوں کے پاس سے کتر داؤ۔ اور ان کو استرے سے منڈاؤ تاکہ وہ ہے۔ کیونکہ عبد اللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے جو اپنی مونچھوں کو منڈا دے۔ وہ ہمیشہ سے نہیں ہے مونچھوں کے موٹنے والے سے خلقت میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ منہ کی آبرودار حسں کو حیا جاتا ہے۔ اگر بالوں کی جڑوں کو نمایاں کر کھاجائے تو اس سے منہ کا حسں اور اس کی زینت بنی رہتی ہے۔ روایت ہے کہ صحابہ کرام اپنی مونچھیں کاتا کرتے تھے اور داڑھی چھوڑنے سے داڑھی کا دافور زیادہ کرتا ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے حَتّٰی عَقَوْا اَنْفِیْ کُتُوْرَ اِیْمَانٍ تَبْکُ کہ زیادہ ہو گئے اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ لیتے تھے اور جس قدر مٹھی سے زیادہ ہوتا کتر ڈالتے تھے اور عمر فرماتے ہیں۔ اپنی داڑھی کو مٹھی کے نیچے سے کتر دو۔

شرمگاہ کے بال منڈانے اور بغلوں کے اکھاڑنے اور ناخنوں کے کٹوانے کے دلائل

روایت ہے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ نے چالیس دن رات گزرنے سے پہلے مونچھوں کو کتر دانا، ناخنوں کو کٹوانے اور بغلوں کے بالوں کو اکھاڑنے اور شرمگاہ کے بال موٹنے کا حکم دیا ہے ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ یہ حکم مسافر کے واسطے ہے۔ اور اگر مقیم ہو تو تیس دن سے زیادہ نہ گزرنے دے ورنہ تارک مستحب ہو گا اور جو حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ اس کی صحت میں امام احمد کی حدیث مختلف ہے۔ آپ اس کا انکار کرتے ہیں اور دوسری روایت میں اس تعیین مقدار کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں یعنی اس حدیث کو جت جانتے ہیں۔

غرض یہ ثابت ہے کہ ہر صورت میں ان بالوں کا دور کرنا مستحب ہے۔ پس اس میں اختیار ہے۔ چاہے تو استرے سے موٹنے والے اور چاہے تو چونے سے صاف کرے اور امام احمد سے روایت ہے کہ آپ چونا لگایا کرتے تھے اور اسی طرح منصور بن حبیب کہتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ ان بالوں کے صاف کرنے کے واسطے ابو بکر نے ہم کو چونا لگایا تھا اور اندام نمائی پر پیغمبر ﷺ نے خود اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ اور انس اس کے خلاف فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے کبھی نورہ نہیں لگایا بلکہ آپ استرے سے موٹنا کرتے تھے۔ غرض چونا لگانا ثابت ہے اور جب ثابت ہو جائے تو اگر آپ لگانا نہ جانتا ہو تو اندام نمائی کے مواد سے آدمی سے نورہ جسم پر ملوایے درست ہے اور اندام نمائی پر آپ اپنے ہاتھ سے لگاتے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ نے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے ہاتھ سے اندام نمائی پر نورہ لگایا کرتے تھے اور احمد بن حنبل اس حدیث سے نورہ لگانے کو جائز کہتے ہیں کہ نسائی نے کہا ہے کہ ابو عبد اللہ کو آپ میں نے نورہ لگایا ہے اور جب اندام نمائی پر لگانے کی باری آئی تو وہاں انہوں نے آپ اپنے ہاتھ سے لگایا اور جب یہ ثابت ہے کہ راتوں اور پندرہ لیوں اور اندام نمائی کے بالوں کو نورہ سے صاف کرنا

درست ہے تو ان مقاموں کو استروے موندنا بھی جائز ہے۔ کیونکہ استروے بھی ایسی ہی صفائی ہو جاتی ہے۔ جیسی کہ نور سے ہوتی ہے۔ انس کی روایت بھی اس قول کی تائید کرتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی نورے کا استعمال نہیں کیا بلکہ آپ استروے موندنا کرتے تھے اور کوئی معترض یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ نورہ اور استروا اندام نمائی سے مخصوص ہیں جیسا کہ ام سلمہ کی حدیث سے پلایا جاتا ہے کہ پیغمبر ﷺ اندام نمائی پر اپنے ہاتھ سے نورہ لگاتے تھے۔ اور اس کے سوا باقی بال غیر سے صاف کروا تھے۔ یعنی استروے سے منڈواتے تھے۔ اصل میں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خاص اندام نمائی کے بال چاہے استروے سے صاف کرے چاہے نورہ سے اپنے ہاتھ سے صاف کرے اور رانوں اور پنڈلیوں کے بال دوسرے سے صاف کرانے چاہے استروے سے ہوں اور خواہ نورہ سے۔ اور اندام نمائی کے سوارانوں اور پنڈلیوں وغیرہ پر اگر نورہ لگانا منع ہے تو ان لوگوں کو جسے جو چیزوں کی طرح اپنی زینت اور خوب صورتی کے واسطے لگاتے ہیں۔ تاکہ عورتوں کی مانند خوب صورت بن جائیں اور مرد ان سے محبت اور رغبت کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سفید بالوں کے اکھاڑنے کا بیان

سفید بالوں کا اکھاڑنا مکروہ ہے۔ عمرو بن شیبہ اپنے باپ کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سفید بال نہ اکھاڑو۔ کیونکہ یہ مسلمان کا نور ہے اور ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑو۔ کیونکہ قیامت کے روز مسلمانوں کے سفید بال اس کے واسطے نور کا سبب ہوں گے۔ اور نبی کی روایت میں اس طرح آیا ہے کہ قیامت کے روز بالوں کی سفیدی مسلمانوں کی نیکی اور اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہوگی اور بعض تفسیروں میں حق تعالیٰ کے قول کو اس کی تائید میں بیان کیا گیا ہے جو یہ ہے و جَاءَتْكُمْ الْقُدُورُ إِنَّهُ هُوَ الشَّيْبُ اور آیت ہمارے پاس ڈرانے والا اور تحقیق وہ ڈرانے والا ہوڑھا ہے پس ایسی چیز کو دور کرنا کیونکر ہو سکتا ہے۔ جو چیز موت سے ڈرانے والی ہو۔ اور اس کو یاد دلانے والی اور جو دنیا کی لذتوں اور دُوروں کو قطع کرتی ہے اور آخرت کے سامان کے واسطے آمادہ کرتی ہے اور ہیش کی سرائے کی آبادی کا باعث ہے۔ سفید بالوں کا اکھاڑنا تقدیر سے مقابلہ کرنا ہے اور خدا کے کاموں میں دخل دے کر اس کو ناخوش کرنا اور ہیش کی تازگی اور جوانی کے اوپر اپنی چند روزہ جوانی کو ترجیح دینی ہے اور بدداری اور بزرگی کو ترک کرنا سفید بال مسلمان کے نور کا پیرا ہن ہے اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خصلت ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ مسلمان کی حالت میں جو سب سے پہلے بوڑھا ہوا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل ہیں۔ خدا کے مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہے إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي مِنْ ذِي الشَّيْبَةِ حق تعالیٰ خداوند پیر یعنی بوڑھے آدمی سے شرم کرتا ہے اور اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کو عذاب دینے سے شرم کرتا ہے۔

ناخن کاٹنے کا بیان

جمعہ کے دن بے ترتیب ناخن کاٹنے مستحب ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ مَنْ قَصَّ أَظْفَارَ فُتُوحِ الْفَالِقِ فِي فِئِ عَيْنَيْهِ وَمُدَّ اجْوَحْصَ مَقْرَرَةً تَرْتِيبَ كَفَاةٍ نَاحِنَ كَانَتْ يَدُ رَمَدٍ يَتَارَى نَحْنُ دِيكَتَا لِحْنِ اس سے پکار جتا ہے جمید بن عبد الرحمن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے وہ تندرست رہتا ہے اور اس سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ شیخ شنبہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ناخن کاٹنے میں بھی یہ فضیلت اور استحباب ہے اور ناخنوں کا بے ترتیب کاٹنا اس طرح ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کی چھٹکی کے ناخن لے۔ اس کے بعد چھٹکی انگلی کے اور پھر انگوٹھے کے۔ اور اس کے بعد اس انگلی کے لے جو چھٹکی کے پاس ہے پھر انگشت شہادت کے اور جب بائیں ہاتھ کے کاٹنے لگے تو انگوٹھے سے شروع کرے پھر درمیان کی انگلی کے پھر چھٹکی کے اور اس کے بعد شہادت کی انگلی کا۔ پھر اس کا ناخن اٹارے جو چھٹکیا کے پاس ہے۔ عبد اللہ بن بطلہ بھی اسی طرح اپنے یاروں سے روایت کرتے ہیں اور وہ کعبہ حضرت عائشہ سے راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے۔ اے عائشہ جب تو اپنے ناخن کاٹنے تو پہلے چھٹکی انگلی سے شروع کر پھر چھٹکی، پھر انگوٹھے۔ پھر چھٹکی کے پاس کی انگلی کا ناخن اٹار اور اس کے بعد انگشت شہادت کا ناخن کاٹنے میں اس طرح عمل کیا جائے تو اس سے خلاصیت حاصل ہوتی ہے اور ناخنوں کا ناخن گیریا جھری سے کاٹیں۔ رداؤں سے کاٹنے مکروہ ہیں اور جب ناخن کٹ جائیں تو بعد میں انگلیوں کے سروں کو دھو دالے اور جو ناخن کاٹنے لگے ہیں وہ دفن کر دیئے جائیں۔ ایسے ہی سر اور بدن کے بالوں کو تراشا جائے۔ قصہ کرنا یا بچھنا لگانے سے جو خون انسان کے بدن سے لگتا ہے وہ زمین میں دبا

دیا جائے کیونکہ پیغمبر ﷺ نے خون اور بال اور ناخنوں کو دفن کر دینے کے واسطے حکم فرمایا ہے۔

سرمنڈانے کا بیان

اگر کوئی حج اور عمرہ اور ضرورت کے سوا سرمنڈوائے تو امام احمد سے ایک روایت میں یہ مکروہ ہے اور ابو موسیٰ اور عید بن عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے جس نے سرمنڈوایا۔ وہ محض مجھ سے نہیں ہے۔ جابر بن عبد اللہ سے دار قطنی روایت کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ کے سوا سر کے بال نہ منڈوائے اور جو آدمی سر کے بال منڈواتا ہے اس میں خارجیوں کی علامت پائی جاتی ہے اور حضرت عمرؓ نے بھی کو فرمایا ہے کہ اگر میں تم کو دیکھ لوں گا کہ تم نے سر کے بال منڈوائے ہوئے ہیں تو میں تم کو پیشانی پر ماروں گا۔ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں اگر شہر میں کسی کے سر کو منڈو اکیچو تو جان لو کہ اس میں شیطان کی خاصیت ہے کیونکہ جو سرمنڈوایا ہے وہ اپنے آپ کو عجم کا ہم صورت بناتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنی صورت کو دوسری قوم کے مشابہ بناتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہے۔ پس جو روایتیں بیان کی گئی ہیں جب ان سے سرمنڈوایا کی ممانعت ثابت ہے تو پھر بالوں کو کٹنا اچھا ہے۔ چاہے ان کو جڑوں کے پاس سے کتر والے اور چاہے ان کے سرے کتر والے۔ علم کے ساتھ۔ جس طرح امام احمد بن حنبل کرتے تھے۔ اور اگر چاہے تو بالوں کو جڑوں سے کاٹے اور چاہے تو ان کے کناروں سے کٹوائے اور ایک دوسری روایت میں امام احمد سے آیا ہے کہ اگر کوئی سرمنڈوایا تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہی ہے کہ عبد اللہ بن جعفرؓ سے ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت بلال کو جعفری اولاد کے پاس بھیجا اور اس کو ارشاد فرمایا کہ ان کے قاصد کو براہ لے آؤ۔ جب ارشاد کے موافق قاصد حاضر ہوا۔ تو پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ اس دن کے بعد میرے بھائی جعفرؓ پر زاری نہ کرو اور اس کے لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب جعفرؓ کے لڑکے آنحضرت ﷺ کے پاس آئے۔ تو آپ نے حجام کو بلایا اور ان کا سرمنڈوایا اور ایک معتبر روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر ﷺ نے اپنی زندگی کے اخیر میں اپنے سر کے بال منڈوائے ہیں۔ اس وقت آپ کے سر کے بال آپ کے دونوں کندھوں تک لگتے تھے۔ حضرت علیؓ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سر کے بال کانوں کی نو تک ہوتے تھے اور بعض آدمی بھی کبھی سر بھی منڈواتے تھے اور کوئی ان پر اعتراض نہیں کرتا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بال رکھنے میں گرائی اور رنج ہے۔ اس واسطے ان لوگوں کا یہ فعل معاف کیا گیا ہے۔ یعنی کسی نے اعتراض نہیں کیا اور یہ عفو ایسا ہی ہے جیسا کہ بلال اور زین میں گھسنے والے جانوروں کا تھا معاف کیا گیا ہے۔

تالو کے بالوں کا منڈوانا

بعض لوگ ایک حصہ سر کے بال منڈو ادیتے ہیں۔ پیغمبر ﷺ کے قول کے موافق ایسا کرنا مکروہ ہے اس سے آپ نے منع فرمایا ہے اور گردن کے بال منڈوائے بھی مکروہ ہیں۔ کیونکہ یہ جو بیوں کا کام ہے ہاں اگر خون نکلوانے کی ضرورت ہو اور اس کے واسطے منڈوالے تو اس کا مضائقہ نہیں۔ ابو عبد اللہ احمد جب بچنے لگوائے لگتے تھے تو اس وقت اس جگہ سے بال منڈوایا کرتے تھے اور یہ مجبوری کے باعث سے ہے۔ جو لوگ سارے سر پر بال رکھتے ہیں اور مانگ نکالتے ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے موافق کرتے ہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ خود مانگ بھی نکالتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی مانگ نکالنے کے واسطے حکم دیا ہے۔ میں سے زیادہ صحابہ کی روایت سے یہ ثابت ہے۔ کہ پیغمبر ﷺ کے سارے سر پر بال تھے۔ حضرت ابو عبیدہؓ اور عمارؓ اور ابن مسعودؓ بھی ان میں سے ہیں۔

زلفوں کا بیان

مردوں کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ اپنے رخساروں پر زلفیں چھوڑیں۔ جیسا کہ اس گروہ کے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے جو اپنے آپ کو حضرت علیؓ سے منسوب کرتے ہیں۔ ابو بکر جلاڈ اپنے یاروں کے واسطے سے حضرت علیؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مرد کو زلفیں رکھنی مکروہ ہیں۔ مگر عورتوں کے واسطے جائز ہیں۔ اور مرد اور عورت دونوں کے واسطے یہ بھی مکروہ ہے کہ موچنے سے منہ کے بال نوچیں۔ ابو عبیدہؓ نے ذکر کیا کہ پیغمبر ﷺ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو ایسا کرتی تھیں۔ عورت کے لئے یہ بھی مکروہ ہے کہ باڑھ دار شیشے یا استرے سے پیشانی اور منہ کے بال تراشے مگر ایک روایت میں آیا ہے کہ جب عورت سے خاندان کا اکھاڑنا پسند

کرے تو اس وقت اس کو شوہر کی رضامندی کے واسطے ایسا کرنا جائز ہے اور یہ اس خوف سے ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اگر منہ صاف کرنے کے بغیر جاؤں گی۔ تو اس صورت میں میری طرف رغبت نہ ہوگی اور کسی دوسری خوب صورت بیوی کی فکر کرے گا۔ اسی طرح عورتوں کو یہ فعل بھی جائز ہیں۔ طرح طرح کے کپڑے پہنیں۔ خوشبو لگائیں۔ ناز اور کرشمہ سے اپنے شوہروں کو لبھائیں اور ان کو اپنی طرف رغبت دلانیں۔ اور اسی قسم کی عورتوں پر پیغمبر ﷺ نے لعنت کی ہے۔ جو اس واسطے اپنے منہ کے بال مونچے سے صاف کرے اس کو خوب صورت بناتی ہیں کہ شوہروں کی رضامندی کے خلاف غیروں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش پوری کریں اور مزے لیں۔

بالوں کو سیاہ کرنے کا بیان

اگر بال سفید ہوں تو ان کو سیاہ رنگ میں رنگنا مکروہ ہے۔ حضرت حسنؑ روایت کرتے ہیں کہ ایک قوم کے لوگ سفیدی کو سیاہی سے بدل رہے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کے حق میں فرمایا کہ اے اللہ ان کے منہ قیامت کے دن سیاہ کر دے اور ابن عباسؓ راوی ہیں کہ آپ نے ان کے لیے یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ بشت کی بو نہیں سونگھیں گے۔ مگر ایسے آدمی کو خضاب سے بال سیاہ کرنے کی اجازت ہے جو یہ چاہے کہ دشمن کو لڑائی میں فریب دوں یا اپنی منکوحہ عورت کو خوش کروں اور فرمانبردار بٹائوں اور اس روایت میں زوجہ کا ذکر بالاتباع ہے یا قصداً۔

خضاب یعنی دسمہ لگانا

جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بالوں کو سیاہ کرنا مکروہ ہے۔ تو پھر مستحب یہ امر ہے کہ ممدی اور نیل سے خضاب کرے۔ امام احمد بن حنبلؑ جب تینتیس برس کی عمر کے ہوئے تو اس وقت آپ نے بالوں کو رنگ دار کیا۔ جب آپ کے چچائے دیکھا تو فرمایا کہ اے احمد تو نے خضاب لگائے میں جلدی کی ہے۔ امام نے جواب دیا کہ یہ رنگ پیغمبر ﷺ کی سنت ہے۔ اور ابی ذرؓ روایت کرتے ہیں کہ جو چیزیں بڑھاپے کو تبدیل کرتی ہیں ان میں سے بہت بہتر ممدی اور نیل ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب لگانے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ انسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ بوڑھے نہ تھے مگر تھوڑے سے تھے اور آنحضرت ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر اور عمرؓ نے ممدی اور نیل سے خضاب کیا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ ام سلمہؓ نے آنحضرت کے مونچے مبارک لوگوں کو نیل سے رنگے ہوئے دکھائے تھے۔ پس آپ کے بیان سے ثابت ہے۔ کہ رسول مقبول ﷺ نے خضاب کیا ہے اور امام احمدؑ کے قول سے زعفران اور درس سے جو ایک قسم کی گھاس ہے خضاب کرنا روا ہے اور اس کی دلیل یہ لی گئی ہے کہ ابی مالک اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول مقبول درس اور زعفران سے خضاب کرتے تھے۔ پس سر کے بالوں میں خضاب کرنا ثابت ہے اور اسی طرح ثابت ہوتا ہے کہ ڈاڑھی میں بھی خضاب کا لگانا درست ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بوڑھاپے کو تبدیل کرو۔ مگر ایسی صورت نہ بناؤ جیسی کہ یہودی بناتے ہیں۔ ابو ذرؓ پیغمبر ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے بوڑھاپہ تبدیل کیا جاتا ہے ان سے بہتر ممدی اور نیل ہے اور اس روایت کا مضمون ڈاڑھی اور سر کے بالوں کو بھی خضاب کرنے میں شامل ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ اپنے باپ ابو قحافہؓ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب پیچھے تو ابو بکرؓ کے پاس خاطر سے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ابو بکرؓ اگر تم ان بڑے میاں کو گھر میں ہی چھوڑ آتے تو میں خود ہاں آتا۔ اس پر وہ آپ کا یہ کلمہ سن کر مسلمان ہو گئے۔ اور ان کے سر اور ڈاڑھی کے بال مخامد (سفید پھول) کی مانند تھے جن کو پیغمبر ﷺ نے دیکھ کر شاد فرمایا۔ کہ ابی قحافہ کے سر اور ڈاڑھی کے بالوں کو رنگ سے بدل دو۔ مگر اس کو سیاہ رنگ سے بچاؤ۔ اور یہ نص ہے ڈاڑھی کے سر کے مانند ہونے میں۔ اور بالوں کو سیاہ کرنے میں۔ اور ابو عبیدہؓ کہتا ہے کہ مخامد ایک گھاس ہے جس کے پھول اور پھل سفید ہوتے ہیں اور بوڑھاپے کی سفیدی کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اور ابن اعرابی نے کہا ہے کہ وہ ایک درخت ہے جو ایسا سفید ہو جاتا ہے جیسا کہ برف۔

سرمہ لگانے کا بیان

سرمہ طاق سلائیوں سے لگانا مستحب ہے۔ کیونکہ انس بن مالکؓ جیفرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں میں طاق سلائیوں سے سرمہ ڈالا کرتے تھے اور اکثر لوگوں نے طاق سلائیوں کی تعریف میں اختلاف کیا ہے۔ اس باب میں انسؓ کا تو یہ قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنی داہنی آنکھ میں دو تین سلائیاں ڈالا کرتے تھے اور بائیں آنکھ میں دو سلائیاں ڈالتے تھے اور ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبولؐ دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں ڈالا کرتے تھے۔

بالوں میں روغن لگانے کا بیان

جب بالوں کو تیل لگائے تو ایک دن درمیان میں چھوڑ لگائے۔ کیونکہ ابو ہریرہؓ جیفرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے روزِ مہرجیل لگانے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے کہ آدمی ایک دن درمیان چھوڑنے کے سوا تیل نہ لگائے اور نہ ہی کنگھی کرے۔ یعنی ایک دن درمیان میں چھوڑ کر کے۔ اور اگر روغنِ بنفشہ سے بالوں کو چرب کرے تو یہ افضل ہے۔ ابو ہریرہؓ حضورؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ روغنِ بنفشہ کو دوسرے روغنوں پر ایسی ہی فضیلت ہے۔ جیسے کہ جھگھ کو دوسرے آدمیوں پر ہے۔

سفر اور حضر کا بیان

خوفِ خدا اور اس پر توکل کرنے کے بعد ہر شخص کے واسطے خواہ وہ سفر میں ہو یا مقیم مستحب ہے کہ ان سات چیزوں سے اپنے آپ کو خالی نہ رکھے۔ پہلی یہ کہ اپنے آپ کو پاک اور آراستہ رکھے دوسری سرمہ لگائے۔ تیسری کنگھی کرے۔ چوتھی مسواک کرے۔ پانچویں اپنے پاس مفراس رکھے چھٹی یہ کہ اپنے ہمراہ دراء رکھے اور دراء ایک کلمی کا نام ہے جس کو عرب کے صوفی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور جوڑوں وغیرہ تکلیف دینے والی چیزوں کو اس سے دفع کرتے ہیں۔ اور ضرورت کے وقت اس سے بدن کو بھی کھول دیتے ہیں نیزے کوڑے مارنے میں تاکہ ہاتھ سے پھرو وغیرہ دفع کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ ساتویں روغنِ کاشیشہ ہے اور اسکے رکھنے کا باعث آنحضرت کے فعل سے موافقت کرنا ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایسا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ آنحضرتؐ نے سفر اور قیام میں اپنے پاس سے روغن کے شیشہ کو الگ کیا ہے۔

مکروہ عادتوں کا بیان

یہ عادتیں مکروہ ہیں۔ سہمی بجانا، تالی مارنا نماز میں انگلیوں کا چٹکانا اور گانسنے کے وقت تکلیف سے وجد میں آکر کپڑے پھاڑنے اور جو واقعی وجد کی حالت میں ہو۔ اس کو روکنا نہ چاہئے اور انسان کو ہر سرور کھانا بھی مکروہ ہے اور ایسا ہی یہ امور مکروہ ہیں یعنی ہم نشینوں کے درمیان پاؤں پھیلانے اور ان میں حکم لگ کر بیٹھنا جس سے بیٹھنے کی حالت سے نکل جاوے کیونکہ اس بیعت میں اپنے آپ کو بزرگ جانتا اور دوسروں کو سبک سمجھتا ہوتا ہے اور اگر کوئی غصہ سے ایسا کرے تو درست ہے۔ اور جامہ کالا پہننا مصلیٰ کا چاہنا اس کی کراہت اس واسطے ہے کہ یہ گھنپا نہیں ہے اور منہ کھول کر ہنسا اور قہقہہ لگانا اور ضرورت کے سوا چلانا اور راستہ میں چلے تو ایسے نہ جائے جیسے بدگام ہو کر دوڑتے ہیں۔ اس سے دوسرے آدمیوں کو دھکا لگتا ہے۔ اور سانس پھول جاتی ہے اور مستکبرانہ نہ چلے اور نہ ہی بلند آواز سے اور نہ صفیں گن گن کر دیتے کیونکہ ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی اس خیال سے بلند آواز سے رونے لگے کہ اس کو خوفِ خدا لاحق ہے یا یہودہ باتوں میں یا دالگی کے اوقات فوت ہو جانے کے خوف سے روتا ہے یا اس سبب سے دل شکستہ ہے کہ وہ اس درجہ کو جس کی امید تھی نہ پہنچا مکروہ ہے۔ لوگوں میں بیٹھ کر بدن سے میل دور کرنا یا خانہ یا حمام یا دوسری نجس جگہوں میں کلام کرنا اور ایسا ہی نجس جگہوں میں سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔ لوگوں کے درمیان سر کو ٹنگ کرنا اور بدن کے کسی دوسرے مقام کو ٹنگ کرنا جس کے دھانپنے کی لوگوں کو عادت ہو گئی ہے۔ مکروہ ہے۔ اور ستر عورت کو ٹنگ کرنا تو مطلق حرام ہے اور ہر حال میں خدا کے سوا اپنے باپ یا کسی عزیز کی قسم کھانی یا ایسی ہی کسی دوسرے آدمی کی قسم کھانی مکروہ ہیں۔ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو خداوند کرم کی قسم کھائے نہیں تو چپ

رہے۔ پیغمبر ﷺ کی حدیث شریف میں اسی طرح وارد ہے۔

گھر میں آنے کی اجازت لینے کے ذکر میں

جب کوئی انسان دوسرے کے گھر میں جانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ دروازہ پر کھڑا ہو کر کے السلام علیکم۔ کیا میں اندر آؤں۔ جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ نبی عامر میں سے ایک آدمی پیغمبر ﷺ کے دروازہ پر حاضر ہوا اور پیغمبر خدا ﷺ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس وقت آپ خود بھی گھر میں تھے آپ نے خادم کو فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر اس کو بتلا دو کہ اندر آنے کی اجازت اس طرح مانگا کرتے ہیں۔ پس خدمت گار آپ کے ارشاد کے موافق گیا اور جا کر اس کو کہا کہ تم یوں کہو۔ السلام علیکم یا رسول اللہ ﷺ میں حاضر ہوں۔ اس لیے اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت پیغمبر ﷺ نے اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی اور وہ حاضر ہو گیا۔ اور جو آدمی دروازہ پر کسی کو پکارے اس کو چاہیے کہ دروازہ کی طرف بیٹھ کر کے در نہ کھڑا ہو کیونکہ ایسا کرنے سے آواز نہ پکے۔ آواز دے کر جواب کا انتظار کرے اس طرح تین دفعہ آواز دے اگر اندر سے جواب ملے تو بہتر ورنہ واپس چلا جاوے۔ اور اگر پکارنے والے کو یقین ہو کہ صاحب خانہ گھر کے اندر ہے اور کاروبار میں مشغول ہونے یا زیادہ فاصلہ پر ہونے کے سبب اس نے آواز نہیں سنی تو اس صورت میں تین دفعہ سے زیادہ پکارے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے۔ اندر جانے کے واسطے تین دفعہ اجازت مانگنی چاہیے۔ پس اگر اندر جانے کی اجازت مل جائے تو چاہئے۔ نہیں تو واپس آجائے اور اس باب میں اپنے اور بیگانے سب یکساں ہیں۔ جیسے ماں یا ان کی مانند دوسرے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے پیغمبر ﷺ سے پوچھا کہ کیا مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں اپنی ماں سے گھر کے اندر جانے کی اجازت مانگوں؟ آپ نے جواب دیا۔ ہاں۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ پھر بھی اندر جانے کے واسطے ماں سے اجازت مانگ۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں تو اپنی ماں کا خادم ہی ہوں۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ اجازت مانگ اور بعد میں کہا کہ تو اپنی ماں کو برہنگی کی حالت میں دیکھے اور اگر گھر میں اس کی بی بی یا لونڈی ہی ہو جو اس پر مہلج ہے تو اس صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کو برہنہ یا جس حالت میں ہو دیکھ لینا مہلج ہے اور مستحب ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے جوتے کا کھڑاک کرے۔ تاکہ وہ اس کے آنے سے خبردار ہو جائیں۔ کیونکہ امام احمد کتاب منی میں روایت کرتے ہیں کہ جب آدمی گھر میں آئے تو اپنے آدمیوں کو سلام کرے۔ ایسا کرنے سے اس آدمی کے گھر کی نیکی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا ہی حدیث میں آیا ہے اور گھر میں آنے کے باب میں ہم ان ادبوں کو کمال طور پر بیان کریں گے اور باہر سے آکر رات کے وقت گھر میں داخل نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت اپنے اہل کے پاس جانے سے پیغمبر ﷺ نے منع کیا ہے اور منع کرنے کا سبب یہ ہے کہ دو آدمی جب رات کے وقت اپنے گھر میں آئے تو اس وقت انہوں نے اپنے اہل کے پاس وہ چیز دیکھی۔ جس کو وہ مکروہ سمجھتے تھے اور جب دوسرے کے گھر میں جاتے تو جب اس سے اجازت ملے۔ تب اندر جاتے۔ اور گھر کا مالک جس جگہ بٹھلائے وہیں بیٹھے۔ اگرچہ صاحب خانہ کافر ہی ہو۔ اگر اتفاق سے کسی جماعت کے پاس پہنچے جو کھانا کھا رہی ہو تو خود ان کے کھانے میں شریک نہ ہو۔ اگر صاحب طعام اپنی خوشدلی اور جو انہوں کی عادت سے کھانا کھائے تو اس صورت میں مضائقہ نہیں کھائے میں شریک ہو جائے۔

دائیں اور بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا بیان

دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے پانی پیئے۔ معاف کرے۔ وضو شروع کرے اور دائیں پاؤں سے جو تا اور کپڑا پہنے۔ تبرک جنگوں اور مسجدوں اور مجلسوں اور منزل اور گھروں میں جب داخل ہو تو ان میں پہلے داہنا پاؤں آگے بڑھائے اور جب غلاطت دفع کرے تو اس کو بائیں ہاتھ سے کرے۔ مثلاً ناک چھینکنا۔ استنجہ کرنا۔ ناک کا پاک کرنا۔ غلط نظروں کا وضو اور اسی طرح کے دوسرے امور۔ اور اگر کوئی مجبوری کی ضرورت ہو کہ اس صورت میں دائیں ہاتھ کے سوا کام کا ہو یا مشکل ہے یا بائیں ہاتھ بے کار ہے یا کٹ گیا ہے تو پھر دائیں ہاتھ سے یہ کام کر لے اور ایک ہی جو تائیں کرنے چلے۔ ہاں اگر تھوڑی دور تک ایک ہی جو تائیں واسطے چمن کر جانا پڑے کہ دوسرے جوتے کو بھی سیدھا کر کے پہنے تو اس صورت میں ردائے اگر کسی

آدمی کو کوئی فرمان یا خط دے تو دائیں ہاتھ سے دے اور جب کسی ایسے آدمی کے ساتھ چلے جو اس سے عزت اور بزرگی اور مرتبہ میں زیادہ ہے تو اس کی دائیں طرف پر اس طرح چلے جیسے کوئی امام کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گا ہے۔ اور اگر وہ مرتبہ میں کم ہے تو اس کی بائیں طرف ہو جائے اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھے اور بزرگوں سے بھی یہ فرمایا ہے کہ ہر حال میں دائیں ہاتھ پر چلتا مستحب ہے۔ تاکہ بائیں جانب تھوک وغیرہ پھینکنے کے واسطے خالی رہے۔

کھانے اور پینے کے آداب

جب کوئی آدمی کھانے پر بیٹھے تو وہ پہلے خدا از زان کا نام لے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اور طعام سے فارغ ہونے کے بعد خدا کا شکر کرے اور ایسا ہی پانی پینے کے وقت کرے کیونکہ جب خداوند کریم کی حمد اور ثناء اور اس کا نام مبارک یاد کر کے کھایا جائے تو اس سے برکت آجاتی ہے۔ اور شیطان دور رہتا ہے کہ صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کی اے اللہ کے رسول ہم لوگ کھاتے تو ہیں مگر ہمارے پیٹ نہیں بھرتے۔ جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم الگ ہو کر کھانا کھاتے ہو گے۔ صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی کرتے ہیں ارشاد فرمایا کہ سب اکٹھے ہو کر کھانا کھایا کرو اور اس وقت خدا پاک کا نام لیا کرو۔ ایسے کرنے سے برکت آجائے گی اور تم یہ بھی ہو جاؤ گے۔

جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ پیغمبر ﷺ نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں آنے کے وقت اور کھانا کھانے کے وقت خداوند کریم کا نام لیتا ہے تو اس وقت شیطان اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے اس گھر میں نہ تو رات رہنے کے واسطے جگہ رہی ہے اور نہ ہی رات کے وقت کھانے میں شریک ہو سکو گے۔ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اور اگر کوئی آدمی گھر میں آنے اور کھانا کھانے کے وقت خدا کا نام نہیں لیتا تو اس وقت شیطان اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ اب تم نے اس گھر میں رات رہنے کی جگہ پائی ہے اور رات کے وقت کھانے میں بھی شریک ہو گئے۔

حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کھانے کے وقت ہم پیغمبر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور جب تک آنحضرت ﷺ کھانے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ تب تک کوئی آدمی ہم میں سے پیش دخی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے وقت ہم لوگ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اسی اثناء میں ایک اعرابی آیا اور اس حالت میں آیا جیسے کوئی دھکیلا جا رہا ہے اور آتے ہی اس نے چاہا کہ کھانے میں ہاتھ ڈالے جو ہی اس نے طعام کی طرف ہاتھ بڑھایا آنحضرت ﷺ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد اسی حالت میں ایک لڑکی آئی اور اس نے بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ اس کا ہاتھ بھی پیغمبر ﷺ نے پکڑ لیا اور زبان مبارک سے فرمایا کہ جس کھانے پر خدا پاک کا نام نہ لیا جائے اس کو شیطان اپنے واسطے حلال سمجھتا ہے اور شیطان اس اعرابی کو لایا تاکہ اس کے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ اس واسطے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ اور اس لڑکی کو لایا تھا کہ اس کے ہمراہ کھانا کھائے۔ اسی واسطے اس کا ہاتھ بھی میں نے پکڑ لیا ہے اور اس کے بعد فرمایا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے اور ارشاد کیا۔ اگر کوئی کھانے سے پہلے خدا کا نام لیتا یا بھول جائے تو وہ یہ کہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ اَوْ لَعْنَةُ اَحْزَنَ فَحَضْرَتُہٗ سے بھی مروی ہے۔

مستحب ہے کہ کھانا نمک سے شروع کرے اور نمک پر ہی ختم کرے اور نوالہ دائیں ہاتھ سے لے اور چھوٹا نوالہ اٹھائے اور اس کو اچھی طرح چبائے اور حلق سے اتارے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارے اور اگر کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے قریب سے کھائے۔ جو اس کے سامنے ہو اور اگر طرح طرح کا کھانا ہو تو اس صورت میں دوسرے پیالوں سے کھانے کا بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کئی ایک قسم کے پھل اور میوے ہوں تو ہر ایک طرف سے ان کو اٹھالیں کا بھی مضائقہ نہیں ہے اور کھانے کو اس کی چوٹی اور درمیان سے نہ کھائے اور جب شیعہ ہو تو تین انگلیوں سے کھائے اور ان کو چائے اور کھانے اور پانی کے برتن میں چھو نہ مارے اور نہ ہی برتن میں سانس لے اور اگر کھانے کے دوران باپینے میں سانس رک جائے تو اس حالت میں منہ سے پیالہ ہٹا کر سانس لے لے اور پھر بعد میں کھائے اور پینے۔ نگہ نیک کر کھانا پینا نہ چاہئے کیونکہ یہ مکروہ ہے اور اگر کوئی کھڑا ہو کر کھائے یا پے تو یہ درست ہے اور اس کو مکروہ بھی بیان کیا ہے اور بخیر یہ ہے کہ بیٹھ کر کھائے اگر یہ چاہے کہ اپنے ہم نشینوں کو پیالہ وغیرہ دوں تو پہلے دائیں طرف سے دینا شروع کرے اور چاندی یا سونے کی پیالیوں میں کھانا اور پینا ناجائز ہے اور جو برتن چاندی اور سونے سے گھٹ کیے ہوئے

ہوں ان میں بھی نہ کھائے۔ اگر گھٹ زیادہ ہو، اور اگر اتفاق سے ایسے برتنوں میں کھانا آجائے تو اس کو دوسرے برتن میں جو گھٹ والا نہ ہو الگ کر لے یا روٹی پر لٹکھ کر رکھ لے اور جو آدمی ایسے برتنوں میں ڈال کر لایا ہے اس کو طاعت کرے ایسے برتنوں میں دھونی لینی بھی ناجائز ہے۔ اگر چاندی اور سونے کا گلاب پاش ہو تو اس کے استعمال سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جس جگہ اس قسم کی چیزیں جمع کی گئی ہوں وہاں جانا منع ہے اور اگر اتفاق سے وہاں جا چنچا ہے تو لوٹ آئے اور نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے کہ تمہاری درستی اور خوشحال اس میں ہے کہ اپنے مکان ایسی آرائش سے آراستہ کرو اور کھانا جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور تمہارے لیے اس کو نسیب و نہت بنایا ہے۔ جو چیزیں حرام اور ممنوع ہیں ان سے آراستہ نہ کرو۔ ایسی لذت اور ذائقہ خوش گوشت کو اور نہیں ہوتی جو گناہ پر پہنچانے اور ان کے حق میں دعا کرے کہ خداوند کرم تم پر رحمت فرمائے اور ان کو تلقین کرو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو یاد کرو اور اس کو عمل میں لاؤ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی سونے یا چاندی کے پیالے میں پیتا ہے یا پیالے میں جس میں یہ چیزیں مرکب ہوں تو ایسا کرنا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ وہ شخص اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو بھرتا ہے اور جب لقمہ منہ میں ڈال لے تو پھر اس کو منہ سے نہ نکالے مگر اس حالت میں کہ جب اس کے گلے میں پھنس جائے یا زیادہ گرم ہے اور منہ کو جلاتا ہے۔ اور اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کھانا کھاتے ہوئے کسی کو چھینک آئے تو اس وقت اپنا منہ ڈھانپ لے اور اس بات کی کو شش کرے کہ کھانے سے الگ چھینکے اور اگر کوئی آدمی اس کے پاس کھڑا ہو تو اس کو پیٹنے کی اجازت دے اور اگر وہ انکار کرے یا اس کا لڑکا یا خدمت گار کھانا کھانے یا پانی پلانے کے واسطے کھڑا ہو۔ تو اس صورت میں اس کو کھانے سے بہت عمدہ ذائقہ دار ایک لقمہ کھلاوے۔ اور مستحب ہے کہ برتن میں جو پس خوردہ پھنچ رہے اس کو کھا کر برتن صاف کر دے اور اگر برتن اور قہال کے ارد گرد ریزے لگے ہوئے ہوں ان کو بھی اٹھالے اور مستحب ہے کہ جو لوگ کھانے میں شریک ہوں ان کے ساتھ خوش کلامی سے حسب حال باتیں کریں، اگر وہ لعل ہوں جس کو وہ پسند کریں اور اپنے اوپر ان کو ترجیح دے اور اگر بھائی ہوں تو ان کے ساتھ کشادہ پیشانی سے کھائے۔ اور عالموں کے ساتھ ان سے ادب کیلئے ان کی پیروی کرنے کے ارادہ پر۔ اور جب نابینوں کے ساتھ کھائے تو ان کو طعام کی ہر ایک قسم اور اس کی لذت سے آگاہ کرنا جائے تاکہ وہ اپنے نابینا ہونے کے سبب سے کسی خوش ذائقہ اور مزہدار کھانے سے محروم نہ رہ جائیں اور اگر کوئی شادی کی دعوت دے کہ وہ بلانے تو اس کا قبول کرنا مستحب ہے اگر کھانا چاہے تو کھالے نہیں تو اس کے حق میں دعا کرے اور لوٹ آئے۔ کیونکہ جاہلین عبد اللہ تھے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دعوت میں بلایا جائے تو اسے وہ دعوت قبول کرنی چاہئے پھر اگر چاہے تو کھالے اور اگر نہ کھانا چاہے تو چھوڑ دے۔ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر کوئی دعوت میں بلایا جائے اور اس کو قبول نہ کرے تو وہ خدا اور خدا کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اگر کوئی بن بلائے دعوت میں چلا جائے تو وہ چور ہے لہٰذا یہ سن کر گھٹا ہے۔ احکام مذکورہ بالا اس حالت میں ہیں کہ وہاں ممنوع اور غیر شرع ہمارے نہیں نہ ہوں اور اگر دعوت میں جائے اور اس جگہ وہ چیزیں موجود ہوں جو شرع میں ممنوع ہیں۔ تو وہاں نہ بیٹھے اور واپس چلا آئے اور ممنوع چیزیں یہ ہیں ذھول، بانسری، سرنگی، شہنائی، شہرق، شاہ، رباب، اہل سرود وغیرہ اور تانپنے والا ونڈا۔ جس کے ساتھ ترک کھیتے تھے۔ مذکورہ بالا سب چیزیں حرام ہیں اور اگر نکاح کے وقت صرف دف بنائیں تو جائز ہے اور گانا ساتھ لے کے اور ناچنا مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَمِنْ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ (اور بعض لوگ ہیں جو بے ہودہ خن کو مول لیتے ہیں) یہ تفسیر کی ہے کہ یہاں بے ہودہ خن سے مراد سرود اور اشعار ہیں اور آنحضرت ﷺ کی بعض حدیثوں میں وارد ہے سرود فحش کے درخت کا بیج دل میں اس طرح اگاتا ہے جیسے سبزہ کو سیلاب اگاتا ہے۔ لوگوں نے حضرت شبلی سے سوال کیا کہ گانا نماردست ہے جواب میں فرمایا کہ گانا ایسی چیز ہے جو راستی سے گمراہی کی طرف لاتا ہے۔ سرود کا مکروہ ہونا ان امور کے سبب سے ہے کہ اس سے طبیعت میں سوزش اور نفسانی شہوت اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور عورتوں کی طرف رغبت ہوتی ہے اور کئی طرح کی نفسانی خواہشیں بے منتقلی، سبکی، خوش حالی، کمینہ پن، سب اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ پس جو آدمی خدا اور یوم جزا پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے واسطے سب سے زیادہ یہی بہتر ہے اور اسی میں اس کی سلامتی ہے کہ وہ یاد دہانی میں ہی مصروف رہے۔ فتنہ پر دعوت کرنی مستحب نہیں اور جس کو بلایا جائے اس کو واجب نہیں کہ وہ دعوت کو قبول کرے اور گری ہوئی چیز کا ٹھیلنا مکروہ ہے۔ کیونکہ یہ فعل بھی مشل لوٹنے کے ہے اور اس میں سبکی اور کمینہ

پہن پائی جاتی ہے۔ ایسی خوشحالی کی دعوتوں میں شریک ہونا مکروہ ہے جن میں وہ صفت پائی جائے جو رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہے۔ یعنی جن سے محتاجوں کو روکا جائے اور جن میں غنی بلائے جائیں۔ مگر دعوت شادی میں شریک ہونا مکروہ نہیں اور ایک بزرگ اور اہل علم کے واسطے مکروہ ہے کہ جھٹ دعوت کو قبول کر لے کیونکہ اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ گویا یہ انتظار ہی میں بیٹھا تھا اور اس میں کینگی اور حرص اور ذلت ثابت ہوتی ہے۔ خاص کر اس وقت کہ دعوت کرنے والا حاکم ہو۔ گمایا ہے کہ جس نے دوسرے کے برتن میں ہاتھ ڈالا وہ ذلیل ہوا اور کوئی ناخواندہ اور غفلت یں کر کسی کے ساتھ دعوت میں جائے تو اس کو کھانا کھانا حرام ہے اور یہ ایک قسم کی بے شرمی اور غصب ہے کیونکہ اس میں دو گنا پائے جاتے ہیں ایک یہ کہ اس چیز سے کھایا جس کی طرف بلایا نہیں گیا۔ دوسرا صاحب خانہ کے گھر میں بلا اجازت گیا۔ میزبان کے گھر کی پوشیدہ باتوں یا چیزوں کو نہ تاکے اور حاضرین کو تنگ نہ کرے اور جو کھانا اس کے سامنے آئے اس کی حقارت نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو یہ بے ادبی میں داخل ہو گا اور نہ ہی کھانے والے کے منہ کی طرف پار بار تاکے کیونکہ اس سے وہ لوگ اپنے دل میں شرمندہ ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے ایسی باتیں نہ کرے جن کو لوگ برا سمجھیں اور نہ ایسے کلام کرے جس سے دوسروں کو ہنسی آئے کیونکہ اس سے خوف ہو تا ہے کہ ہنسی کے سبب گالگوٹ جائے۔ ایسی باتیں بھی نہ کرے جو لوگوں کو غیبتہ کرنے والی ہوں اور اس سے کھانے والوں کو کھانا دشا اور جو اپنے اور بعد ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ دھوئے مکروہ ہیں اور فارغ ہونے کے بعد مستحب ہے۔ پیاز اور لہسن اور کچا دھنیا نہ کھائے کیونکہ بری بو ہونے کے سبب سے ان کا کچا کھانا مکروہ ہے۔ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو ان بد بو دار چیزوں کو کھائے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے اتنا زیادہ کھانا کہ جس سے بد بھنسی کا خوف ہو۔ مکروہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان نے کوئی ایسا پیالہ پر نہیں کیا جو اس کے پیٹ سے زیادہ بھرا ہو۔ جب کوئی کسی کے ہاں مہمان ہو تو اس کو واجب نہیں کہ صاحب دعوت کی اجازت کے بغیر دوسرے آدمی کو جو اس کے ہمراہ کھا رہا ہے کوئی نوالہ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی دعوت کھاتا ہے وہ اس کو اپنے پر مباح ہونے کے سبب سے کھاتا ہے۔ اس کا لالک ہو کر اس کو نہیں کھاتا کیونکہ صرف دعوت اس کو کھانے کا مالک نہیں بن سکتی۔ اس قول میں کہ طعام کھانے والے آدمی کے ملک میں آجاتا ہے اکثروں نے اختلاف کیا ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جس قدر کھانے والے کے منہ میں چلا جاتا ہے اور جا کر غائب ہو جاتا ہے اسی قدر اس کے ملک میں ہو تا ہے اور بعض کا قول یہ ہے کہ کھانے والا طعام کا مالک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کھانا تو خداوند تعالیٰ کا ملک ہے اور اسی کی نعمت ہے۔ اور جب کھانا لا کر کھا جائے تو پھر اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس شہر میں یہ دستور ہے کہ مہمان اجازت لے کر کھانا کھاتے ہیں تو اس صورت میں اجازت لے لینی چاہئے۔ کوئی چیز منہ سے نکل کر پھر پیالہ میں نہ ڈالے اور کھاتے وقت خلال بھی نہ کرے۔ یہ دونوں امر مکروہ ہیں اور ہاتھوں کو روٹی سے صاف نہ کرے اور نہ اس کو خراب کرے۔ ایک کھانے کو دوسرے کے ساتھ نہ ملائے۔ یعنی مختلف کھانوں کو آپس میں نہ ملائے۔ کیوں کہ بہت لوگ اس سے کراہت کرتے ہیں اور اگر کسی کو کھانوں کے ملانے کی خواہش پیدا ہو تو وہ دوسروں کے واسطے ایسا نہ کرے، یعنی ملا تارک کرے، مہمان کو یہ روا نہیں ہے کہ طعام کی برائی بیان کرے۔ اور نہ ہی صاحب دعوت کو روا ہے روایت کی گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تو کبھی کھانے کی تعریف کی تھی اور نہ ہی مذمت کی تھی جب تک دوسرے آدمی طعام سے فارغ ہو کر اپنا ہاتھ نہ مٹائیں تب تک اپنا ہاتھ نہ مٹائے چاہے سیر ہی ہو چکا ہو۔ ہاں اگر دوسرے آدمی کشادہ پیشانی سے اجازت دے دیں تو اس وقت ہاتھ مٹانا اور بس کرنا جائز ہے۔ ہاتھوں کو ایک ہی طشت میں دھوئیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ تم تفرقہ نہ کرو۔ اگر تفرقہ کرے گے تو ہماری جمیعت بھی پر آگندہ اور پریشان ہو جائے گی اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب تک طشت پانی سے بھر نہ جائے اس کو اٹھایا نہ جائے اور کھانے کی چیزوں سے ہاتھ نہ دھوئے جائیں جیسے آنا، لوبیا اور مسور اور ہر طمان وغیرہ کا اور ایک روایت میں ہے کہ مجھ سے ہاتھ مل کر دھوئیں۔ دو کھجوریں ایک ہی دفعہ منہ میں نہ رکھی جائیں کیونکہ پیغمبر ﷺ نے ایسا کرنے کو مکروہ فرمایا ہے۔ مگر ایسی حالت میں ہے کہ جب دوسروں کے ساتھ مل کر کھا رہا ہو۔ اور اگر ایسا کھاتا ہے یا خداوند طعام ہے تو اس صورت میں جائز ہے میزبان کو یہ نہیں کھانا چاہئے کہ میرے واسطے فلاں قسم کا کھانا تیار کر دو جو کچھ وہ سامنے لا رہے اسی پر قناعت کی جائے۔ فرمائش کرنی میزبان پر جو کچھ ڈالنا ہو تا ہے اور اس کو تردید میں جمل کرنا ہے۔ پیغمبر ﷺ

نے فرمایا کہ میں خود اور میری امت کے پرہیزگار تکلیف سے بے زار ہیں۔ اور اگر میزانِ خود مہمان سے درخواست کرے کہ وہ اسے کس قسم کی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے تو اس صورت میں مہمان اپنی خواہش سے مطلع کر دے اور جب کوئی تحفہ وجہ حلال سے پیش کیا جائے تو اس کا رد کرنا مکروہ ہے۔ خواہ تھوڑی سی چیز ہو اور مناسب ہے کہ اس پر یہ کاغوض دینے کی کوشش کرے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو اس کے حق میں دعائے خیر تو ضرور کر دے اور اگر کھانے کی چیز میں کوئی دوسری ایسی چیز چاہے جس سے خون جاری ہو اور وہ کھانے والی چیز یا یعنی تر اور پسینے والی ہے تو وہ طعامِ ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ اگر کھانا خشک ہے اس میں پانی کی ملاوٹ نہیں تو اس صورت میں ایسا کرے کہ جو ناپاک چیز کھانے میں پڑی ہے اس کو نکال کر پھینک دے اور اس کے آس پاس جو کھانا ہو اس کو بھی الگ کر کے پھینک دے اور پانی مانہ کھالے اور اگر ایسا ہو کہ کھانے میں گری ہوئی چیز سے خون تو جاری نہیں مگر زہریلی چیزوں میں سے ہے جیسے سانپ اور بچھو تو اس صورت میں اس کا کھانا حرام ہے اور یہ ضرور بچنے کے خیال سے ہے اگر کھانے میں کھجی چاہے تو کھجی کو اس میں غوطہ دے اور اس کے بعد نکال کر پھینک دے۔ اگر کھجی مر جائے تو بھی کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کا کھانا درست ہے۔

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی کھجی تمہارے کھانے کے برتن میں گر جائے تو تم اس کو غوطہ دے کر نکال دو اور غوطہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور وہ اپنے آپ کو اسی کے بل گراتی ہے اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہے اور جب غوطہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا زہر دور ہو جاتا ہے کیونکہ تریاق کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آدمی جب پانی پیتے تو اس کا چوس کر پینا مستحب ہے اور چار پاؤں کی طرح نہ پئے جب پانی پی رہا ہو تو اس وقت تین دفعہ اپنے منہ سے الگ کر کے سانس لے لے۔ کیونکہ الگ نہ کیا جائے تو پانی کے پیالے میں سانس جائے گا۔ اور اس میں سانس جانا اور پھونکنا مکرہ ہے۔ کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہئے اور فارغ ہونے کے بعد الحمد للہ کہے 'الحق کھانے اور پینے کے بارہ آداب ہیں۔ ان میں سے چار تو فرض ہیں اور چار سنت اور چار مستحب ہیں۔ فرض یہ ہیں۔

پہلا یہ چنانکہ جو کچھ کھایا جاتا ہے وہ کہاں سے ہے یعنی وجہ حلال سے ہے۔ دوسرا بسم اللہ پڑھنی 'تیسرا خوش ہونا۔ چوتھا خداوند تعالیٰ کا شکر بجالانا۔ چار شش یہ ہیں پہلی یا سیں پاؤں پر بیٹھنا، دوسری تین انگلیوں سے کھانا، تیسری اپنے سامنے سے کھانا۔ چوتھی یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو جو کھانے سے لتھڑی ہوئی ہوتی ہیں چاہ لے۔

چار مستحب یہ ہیں۔ من میں لقمہ چھوٹا ڈالنا اور اس کو اچھی طرح سے چبا کر کھانا۔ دوسرا لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھنا۔ تیسرا روٹیوں کو دستر خوان پر بچھا کر ان پر سانس ڈالنا۔ چوتھا یہ کہ تکیہ لگا کر بیٹھ کے بل اور حباب کرنا کھانے۔

روزہ کے افطار کرنے کا بیان

جب کوئی روزہ دار کسی دوسرے کے ہاں روزہ کھولے تو اس وقت یہ دعا پڑھے اَفْطَرْ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَ اَكَلْ طَعَامَكُمْ اَنْبِيَائُ وَ تَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمْ الرَّحْمَةُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَظْعَمَنَا وَسَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ هَذَا نَامِنُ الصَّلَاةُ وَ فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِهِ تَفْضِيلاً اَللّٰهُمَّ اشْبِعْ جَنَاعَ اُمَّةٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْبَشَّ عَارِبًا نَّهَوْ عَافٍ مَرْضَهَا وَ زِدْ عَائِيَهَا وَ اجْمَعْ شَمْلَ اَهْلِ الدَّارِ وَ اَذْرُ اَزْوَاجَهُمْ وَ اجْعَلْ دُخُولَنَا رَكَّةً وَ خُورَجَنَا مَغْفِرَةً وَ اَيِّتَانِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ الْآخِرَةَ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ تمہارے ہاں یعنی تمہارے گھر میں روزہ دار روزہ کھولیں اور نیکو کار آدمی تمہارے طعام کو کھائیں۔ تم پر رحمت نازل ہو اور فرشتے تم پر درود بھیجیں اور خداوند تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم کو طعام دیا ہے اور پانی عطا فرمایا ہے اور ہم کو مسلمان کیا ہے اور گمراہی سے پھیر کر ہم کو سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اور اپنی برکت سی مخلوقات پر ہم کو ایسی بزرگی دی ہے جیسا کہ بزرگی دینے کا حق ہے۔ اسے خداوند اپنے پیغمبر ﷺ کی امت کے بھوکے لوگوں کو سیر کر دے اور اس کی امت کے شکے لوگوں کو پھرے پرنا دے اور اس کی امت کے بیمار آدمیوں کو تندرستی عطا کر اور جو لوگ امت سے غائب ہو گئے ہیں ان کو واپس لے آ۔ اور صاحبِ خانہ کی پریشانی کو دور کر دے اور ان پر ان کی روزی نازل کر اور ہمارے آئے میں ہر برکت ڈال اور ہمارے دخول یعنی ہمارے اندر آنے کے سبب اس کے گھر میں برکت داخل کر۔ اور

آدی کو دیکھا وہ بغیر یہ بند باندھے کے نکلا ہمارا تھا۔ پس آنحضرت ﷺ منبر گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پہلے حق تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور اس کے بعد فرمایا۔ کہ اس میں شک نہیں ہے۔ کہ اللہ پوشیدہ ہے اور اس میں خیابہ اور پوشیدگی اور حیا کو دوست رکھتا ہے۔ اس لیے واجب ہے کہ جب کوئی غسل کرے تو تبند باندھ کر نہائے اور جو آدمی دریا یا کلاب میں نہانا چاہے یا دوسرے کے واسطے اس جگہ سے پانی لینے جائے تو اس کو بھی یہ بند باندھ کر جانا چاہیے۔ اس واسطے کہ خدا کی مخلوقات پانی کے اندر بھی رہتی ہیں۔ جن سے شرم کرنا لازم ہے۔ جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ پانی کے اندر یہ بند باندھنے کے سوانہ جاؤ۔ اور حضرت حسن کہتے ہیں کہ پانی کے اندر بھی رہنے والے ہیں۔ پانی کے باشندوں سے اپنا ستر ڈھانچنے کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔

پانی میں ننگا داخل ہونے کا بیان

امام احمد سے ایک روایت میں وارد ہے کہ پانی میں برنگی کی حالت میں گھسنا جائز ہے مگر وہ نہیں ایک آدمی نے امام موصوف سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی نہیں ننگا نہا ہو۔ اور اس کو کوئی دیکھے نہیں تو اس آدمی کے باب میں کیا حکم ہے۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کو اس طرح نہانے میں کوئی خوف نہیں ہے اور ہر مزامرہ یہ ہے کہ پانی میں جائے تو لنگی باندھ کر جائے۔ لنگی باندھنے کے بغیر نہ جائے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔

انگوٹھی پہننے کا ذکر

ابوداؤد انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عجمیوں کو خط لکھنا چاہا۔ اکثر آدمیوں نے اس وقت آپ سے کہا کہ عجمی لوگ اس خط کو پڑھتے ہیں جس پر مگر مٹی ہوئی ہو۔ اس کے سوا دوسرے خط کو نہیں پڑھتے۔ اس لیے آنحضرت ﷺ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر یہ کندہ کروایا محمد رسول اللہ ﷺ انس کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی انگوٹھی مع گلینہ کے چاندی کی تھی اور حضرت انس سے ہی ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی تو چاندی کی تھی اور اس کا گلینہ جس پر آپ کا نام مبارک کندہ تھا وہ خرمویا حبشی عقیق کا تھا۔ ابوداؤد تابع سے اور وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوٹھی سونے کی بنوائی تھی اور اس میں گلینہ چاندی کا تھا۔ اور گلینہ پر یہ کندہ کروایا محمد رسول اللہ۔ اور آپ کا یہ معمول تھا کہ گلینہ کا رخ اپنی پٹیلی کی طرف رکھتے تھے اور آپ کے وقت میں دوسرے لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا کر پہنیں اور جب آپ نے دوسرے آدمیوں کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں دیکھیں تو اپنی انگوٹھی کو اتار کر پیچ بیک دیا۔ اور زبان مبارک سے فرمایا کہ میں اب اس کو کبھی نہیں پہنوں گا۔ اور اس کے بعد آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوا کر پہنی۔ اور اس پر یہ کندہ کروایا تھا ”محمد رسول اللہ“ آنحضرت ﷺ کے بعد اس انگوٹھی کو حضرت ابو بکر نے پہنا اور ان کے بعد حضرت عمرؓ نے اور آخر کو یہ انگوٹھی چاہ اریس میں گر گئی اور پھر اسی میں رہی۔

لوہے کی انگوٹھی کا ذکر

لوہے اور پتیل کی انگوٹھی کا پہننا مکروہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابوداؤد و عبد اللہ بن بریدہ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پتیل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تجھ سے مجھ کو بتوں کی بو آتی ہے اس کا کیا باعث ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اور تو کچھ میرے پاس نہیں ہے۔ پتیل کی ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کو بھی پیچ بیک دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ انگوٹھی بھی پیچ بیک دی۔ وہ شخص پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور وہ اس وقت لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے اس انگوٹھی کو دیکھ کر فرمایا کہ تجھ پر دوزخیوں کا لباس دکھائی دیتا ہے۔ اس نے یہ سنتے ہی وہ لوہے کی انگوٹھی بھی پیچ بیک دی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون سی چیز کی انگوٹھی بنوا کر پہنوں۔ آپ نے فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی بنوا کر پہن لو اور وہ دوزوں میں پورنی ایک مشعل یعنی تین ماش سے زیادہ نہ ہو۔

انگوٹھی کے پہننے کا طریقہ

درمیانی انگلی اور شہادت میں نہ پہنے۔ ان میں پہننی مکروہ ہے۔ کیونکہ پیغمبر ﷺ نے حضرت علیؓ کو ان انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ انگوٹھی بائیں ہاتھ کی چنگلی میں پہنے۔ کیونکہ ابو داؤد وابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ اور اس کا نگینہ پتیلی کی طرف رکھتے تھے۔ اور پہلے وقت کے اکثر صالح لوگوں نے بھی اسی طرح روایت کی ہے اور اس کے خلاف کوہد عیتوں کا طریق بیان کیا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ادب اور مستحب یہ امر ہے کہ چیزوں کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر یا میں رکھیں اور اس کے سوا یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا انگوٹھی کو نگاہ رکھنا ہے اور ان کی حفاظت ہے جو اس پر خدا کے ناموں اور حرفوں سے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ پیغمبر ﷺ اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ پس اس بیان سے ثابت ہو تا ہے کہ انگوٹھی چاہے بائیں ہاتھ میں پہنے اور چاہے دائیں میں دونوں میں جائز ہے۔ مگر بہتر بائیں ہاتھ میں پہننی ہے۔

بیت الخلاء میں جانے اور اندام نہانی کے پاک کرنے کا بیان

اگر کوئی رفع حاجت کے لیے پاخانہ کی جگہ میں جائے اور اس وقت انگوٹھی یا کوئی تعویذ پہنا ہوا ہے جن پر خداوند کرم کا نام لکھا ہے تو ان کو اپنے پاس سے الگ کر دے اور پہلے پایاں پاؤں آگے بڑھا لے اور اس کے بعد دایاں اور پھر دے بسم اللہ یعنی خدا کے نام سے شروع کر تا ہوں۔ پہلے جنوں جنتیوں غلاطت اور راندے ہوئے شیطان سے خدا کی پناہ میں ہوتا ہوں۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اور ناپاک جگہ میں ہو ان میں شیطان گھسے رہتے ہیں اس لیے شیطانوں سے خدا کے ہاں پناہ مانگے۔ بلکہ شیطان اور گندگی اور میل خیل اور پلیدی ان سب چیزوں سے خدا کی پناہ میں ہونے کی درخواست کرے اور تنگے سر نہ جانے اور پردہ کرنے والا ہو اور نہ بند اس وقت اٹھائے جب زمین کے نزدیک ہو جائے اس سے پہلے نہ اٹھائے اور جب بیٹھے تو اپنے بائیں پاؤں پر زور ڈالے رکھے کیونکہ ایسا کرنے سے رفع حاجت آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے اور جب تک فارغ نہ ہوئے کسی سے بات نہ کرے۔ اور اگر کوئی اس وقت سلام کرے تو اس کو سلام کا جواب نہ دے اور بات کرنے والے کو جواب نہ دے اور اگر چھینک آئے تو خدا پاک کی شان اور صفت دل میں کہے اور اس وقت آسمان پر نہ تاکے اور اپنی غلاطت اور ہوا کے خارج ہونے اور دوسرے آدمی کی غلاطت اور ہوا کے خارج ہونے پر بھی نہ کرے اور جب حاجت کے رفع کرنے کے واسطے جانے تو آدمیوں سے دور جائے اور تنہائی کے واسطے جو خاص جگہ تجویز کرے وہ نرم جگہ ہو تاکہ ہمت میں اذکار پر نہ پڑیں اور اپنا سر عورت کسی کو نہ دکھائے۔ پس اگر تنہائی کی خاص جگہ تخت ہو یا ہوا نے اس جگہ کو گرد اور غبار سے صاف کر دیا ہے تو ذکر کر کے سرے کو زمین سے ملا دے اور اگر کہیں جنگل میں ہے تو اس وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے اور نہ ہی قبلہ کی جانب بیٹھ کرے۔ اور سورج اور چاند کی طرف بھی منہ نہ کرے اسی طرح کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے اور اگر کوئی میوہ دار درخت یا غیر میوہ دار درخت ہے تو اس کے نیچے بھی پیشاب کرنا ناجائز ہے۔ کیونکہ اگر کوئی مسافر کسی وقت سایہ میں بیٹھا تو اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے اور ایسا بھی ہو تا ہے کہ اگر میوہ دار درخت کے نیچے نجاست ہو تو پورے میوہ گر کر نجاست میں آلودہ ہو جاتا ہے اور راستے اور نہر کے گھاٹ میں بھی پیشاب نہ کیا جائے نہ دیوار کے سایہ میں کیونکہ ایسا کرنا فحش یعنی لعنت کا باعث ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ اور اس جگہ قرآن وغیرہ نہ پڑھے اور یہ ممانعت خداوند تعالیٰ کے نام کی پابکی اور تعظیم کے سبب سے ہے۔ بسم اللہ اور اعوذ باللہ کے سوا زیادہ نہ کہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے اور جب فارغ ہو تو اس وقت یہ کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَظْهَبَ عَنِّیْ الْاَذَى وَ عَافَانِیْ غُفْرَ اَنَکَ اَھمدا اور تعریف خدا کے لیے ہے جس نے مجھ سے غلاطت اور گندگی کو دور کیا اور مجھے آرام دیا ہے۔ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہو۔ اور پاک جگہ میں چلا جائے اور وہاں جا کر طہارت کرے اور غلاطت کے مقام میں طہارت نہ کرے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کے ہاتھ بھی غلاطت سے بھر جائیں اور کپڑوں اور بدن پر پلید پھیلے۔ پس بھی نہ پڑیں۔ اور اگر پیشاب معمول کے مطابق راستے سے سیدھا خارج ہوا ہے اور اطراف میں نہیں چھنا اور پھینکے بھی نہیں پڑیں تو اس صورت میں اختیار ہے کہ چاہے خشک چیز سے پاک کرے اور چاہے پانی سے۔ اگر خشک چیز سے پاک

کرنے کا ارادہ کرے۔ پس پتھر کے تین پاک ٹکڑے لے۔ اور وہ ایسے ہوں کہ ان سے کسی نے استنجہ پہلے پاک نہ کیا ہو۔ ہر ایک ٹکڑے کو داہنے ہاتھ سے پکڑے اور غلاظت کے خارج ہونے کا جو مقام ہے۔ اس ٹکڑے سے اس جگہ کو رگڑے اور پاک کرے۔ مگر اس سے پہلے ذکر کو جڑ سے لے کر آخر تک بھیجے۔ اور یہ عمل کھانا تھا تو کرے تاکہ تحقیق ہو جائے کہ کوئی قطرہ اندر نہیں رہا۔ خارج ہو گیا ہے۔ اس کو استبرا کہتے ہیں۔ پس اپنے ذکر کو بائیں ہاتھ سے پکڑے اور اس کو پتھر پر رگڑنے جو دائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے یہاں تک کہ جگہ خشک ہوئی ہوئی دیکھ لے اور اسی طرح تین پتھروں سے تین دفعہ کرے اور اگر پتھر کے ٹکڑے ہاتھ نہ آئیں تو تین لے لے یا تین خشکیاں یا تین دھیلے اور ان سے باری باری خشک کرے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے یا تین دفعہ مٹی لے کر ہتھیلی پر رکھے اور اس سے خشک کرے اور اگر یہ چیزیں بھی میسر نہ آئیں تو زمین یا دیوار سے تین دفعہ رگڑے۔ اور ہر دفعہ یہ دیکھنا جائے کہ خشک ہو گیا ہے یا نہیں۔ جب یہ عمل کر چکے اور خشک ہو جائے تو جان لے کہ استنجہ پاک کرنے کا جو حکم تھا اس کو بجالایا اور جب پاک کرنے کے بعد وضو کرے تو اس سے فارغ ہونے کے بعد ذکر کو کھینچنے سے پرہیز کرے۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوراخ ذکر کے کلاک میں کوئی قطرہ نہ جاتا ہے اور کھینچنے سے وہ نکل پڑتا ہے اور پھر وضو فاسد ہو جاتا ہے اور اسی واسطے کہا گیا ہے کہ حق یہ ہے کہ پاک کرنے اور کھانسنے سے پہلے تین قدم زمین پر مارنا ہو اچل لے تاکہ ذکر کے سوراخ میں پیشاب کا کوئی قطرہ باقی نہ رہ جائے۔

پاخانہ کا مقام۔ یعنی مقعد کے پاک اور صاف کرنے کا یہ طریق ہے کہ بائیں ہاتھ میں پتھر کا ایک ٹکڑا پکڑے اور اس کو لے کر مقام مخصوص پر آگے سے پیچھے تک لے اور اس کے بعد دو سرا ٹکڑا لے اور اس کو پیچھے سے آگے تک لے آئے اور پھر تیسرا لے کر اس کو اس مقام کے ارد گرد یعنی آس پاس طے اور اگر ان سے طہارت کامل نہ ہو اور پتھروں کے ٹکڑوں پر تری دکھائی دے تو اسی طرح پانچ ٹکڑوں سے رگڑے اور اس قدر عمل کرنے سے بھی اگر خشک رہے تو سات اور نو ٹکڑوں تک لے کر ایسا ہی کرے جیسا کہ مذکور ہوا ہے۔ مگر مقعد صاف کرنے کے واسطے جو پتھر لے جائیں وہ طاق ہوں اور پتھروں کے ٹکڑوں سے پاک کرنے کا ایک اور طریق بھی ہے وہ یہ ہے کہ پتھر کے ٹکڑے کو پہلے بائیں ہاتھ سے پکڑے اور پاخانہ کے خاص مقام سے اوپر کو رکھ کر دائیں طرف کو رگڑنا شروع کرے یہاں تک کہ چاروں طرف سے پھر کر اسی جگہ پر لے آئے جہاں سے رگڑنا شروع کیا تھا اور اس کے بعد دو سرا ٹکڑا لے اس کو دوپٹے سے بائیں طرف کو رگڑنا شروع کرے۔ اور رگڑنا ہوا پھر شروع کرنے کی جگہ پر آجائے اور اس کے بعد تیسرا ٹکڑا لے اور اس کو پاخانہ کے خاص مقام پر رگڑے۔ یہ جتنے طریق بیان ہوئے دست ہیں اور حدیث میں وارد ہیں کہ ایک اعرابی یعنی صحرا نشین ایک صحابی کے پاس آیا اور آکر ان سے حکمرانی کی کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ تم پاخانہ کے طریق کو اچھی طرح جانتے ہو پس انہوں نے جواب دیا تیرے باپ کی قسم میں اس طریق کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اعرابی نے کہا اگر اچھی طرح جانتا ہے تو اس کو مجھ سے بیان کر۔ صحابی نے فرمایا جب مجھ کو پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے تو میں آبادی سے دور چلا جاتا ہوں۔ اور دھیلے میا کر تا ہوں اور لے کر بیٹھ جاتا ہوں اور پیٹھ اس طرف کرتا ہوں۔ جس طرف سے ہوا آ رہی ہو اور منہ ایک قسم کے گھاس کی طرف ہوتا ہے۔ اس گھاس کو عوی میں شیخ ہوتے ہیں اور خوشبودار ہوتا ہے اور جب بیٹھتا ہوں تو اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے ہرن بیٹھتا ہے اور اپنے چوڑوں کو شتر مرغ کے چوڑوں کی طرح زمین سے بلند رکھتا ہوں۔

پانی سے استنجہ کرنے کا بیان

اس کا طریق یہ ہے کہ اپنے ذکر یعنی پیشاب کی جگہ کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑے اور داہنے ہاتھ سے اس کے اوپر پانی ڈالے اور سات دفعہ دھوئے اور جیسا کہ پہلے بیان کر چکے ہیں پاک کرے اور کھنگارے اور ہر سا قطرہ نکال ڈالے۔

مدینہ کے دانائوں نے مروی کے آلہ پیشاب کو عورت کے پستان کے ساتھ مشابہت دی ہے اور کہا ہے کہ جس طرح دہنے سے پستان سے کچھ نہ کچھ دودھ نکلتا ہے۔ اس طرح جب تک آدمی آلہ پیشاب کو کبھی کھینچتا اور بار بار ہے تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ چیز خارج ہوتی رہتی ہے اور جب اس پر پانی پڑتا ہے تو قطرہوں کا ٹکڑا بند ہو جاتا ہے اور جس وقت پاخانہ کے مقام کو دھوئے اس وقت دائیں ہاتھ سے توپے درپے پانی ڈالتا ہے اور بائیں سے برابر لے اور چاہیے کہ مقام مذکور کو دست رکھے اور اچھی طرح طے۔ یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اب بخوبی پاک و صاف ہو گیا ہے اور دونوں انداموں کو اندر سے دھو کر اندر نہیں دے۔ کیونکہ یہ شرعاً معاف ہے اور ہوا کے خارج ہونے پر استنجہ کی ضرورت نہیں اور بہتر یہ ہے کہ پہلے

ڈھیلوں سے پاک کرے اور اس کے بعد پانی سے اور اگر صرف ڈھیلوں سے ہی پاک کر ڈالے تو کافی ہے مگر پانی سے طہارت کرے تو یہ ہر حال میں بہتر اور افضل ہے۔ کیونکہ جو آدمی اپنے اندام نہانی کو پانی سے پاک نہیں کرتا اس کو دوسرا رہتا ہے اور اسی واسطے کہا گیا ہے کہ شاعروں کا ایک گروہ ہے جس کے آدمی چرکیں اور ناپاک خن کتے ہیں۔ یہ پانی سے استنجائیں کرتا۔ کیونکہ اس سے گندے اور فحش آمیز خن پیدا ہوتے ہیں جو ان کے مقصود کے موافق ہیں۔ ہم ایسی کلام سے جو گندی اور ناپاک ہو اور جسم کو پاک سے باز رکھے خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔

خاص مقام میں نجاست کا چھٹنا اور آلودہ ہونا

اگر ذکر خشکی کی موٹی جانب میں یا مقعد کی دونوں طرف میں نجاست چٹ جائے اور لگ جائے تو یہ مقام پانی سے دھونے کے سوا پاک نہیں ہوتا کیونکہ یہ نجاست رخصت کے مقام سے خارج ہو جاتی ہے اس لیے اس نجاست کی مانند ہی ہو جاتی ہے جو ران اور سینہ وغیرہ پر لگ جائے اور وہ پانی سے دھونے کے بغیر دور نہیں ہوتی۔

کن چیزوں سے ڈھیلا کرنا روا ہے

جو چیز خشک اور صاف کرنے والی ہو اس سے ڈھیلا کرنا جائز ہے مگر کھانے کی چیز یا کسی ایسی چیز سے جو کسی قسم کی بزرگی رکھتی ہو۔ استنجا کرنا روا ہے نہ کسی جاندار کے عضو مگر پیرا ہڈی سے کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے اور ایسی چیزوں سے استنجا روا نہیں جو پھٹنے والی بھردینے والی ہیں مثلاً گوشت اور شیشہ اور صاف کنکریں۔

وہ حالتیں جن میں استنجا کرنا واجب ہے

ان حالات میں انسان کو استنجا کرنا لازم آتا ہے۔ جب عورت 'مرد کے اگلے اور پچھلے راستے سے یہ چیزیں خارج ہوں۔ نجاست، کبیرے، سنگریزے، خون، پیپ، بال اور مرد کے آلت متسل سے پانچ چیزیں خارج ہوتا ہے۔ پہلی پیشاب ہے، دوسری منی، یہ سفید پانی کی مانند ایک رقیق چیز ہوتی ہے اور جب شہوت پیدا کرنے والے اور لذت آمیز خیالات اٹھتے ہیں تو اس وقت نکل پڑتی ہے اور پیشاب کا حکم رکھتی ہے۔ اس کے نکلنے پر اس خاص مقام کو اچھی طرح دھویا جائے۔ اور فضوں کو بھی خوب اچھی طرح سے دھونا چاہئے جیسا کہ حضرت علیؓ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نہ رک پانی ہے اور ہر ایک نر کے لئے پانی ہو تا ہے تو چاہئے کہ اپنے ذکر اور دونوں فضوں کو دھو ڈالے اور نماز کے وضو کی طرح وضو کرے تیسری دھات ہے پیشاب کے بعد سفید رنگ کا گاڑھا سا پانی نکلتا ہے اور یہ بھی پیشاب کا حکم رکھتی ہے۔ چوتھی منی ہے اور یہ وہ سفید اور گاڑھا سا پانی ہے جو جماع سے لذت پانے یا احتلام کے وقت نکلتا ہے اور کوہا ہوا خارج ہوتا ہے اور جب مرد طاقت ور اور جوانی کے عالم میں ہوتا ہے تو یہ زرد رنگ کا ہوتا ہے اگر جماع کی کثرت ہو۔ تو اس حالت میں یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور ثلثی یعنی کثرت میں رقیق اور پتلی ہوتی ہے اور اس کی بو ایسی آتی ہے جیسی کہ خرما کے ٹھونکے اور خیرے کے آٹے کی ہوتی ہے اور مشہور روایت میں ہے کہ یہ منی پاک ہوتی ہے۔ مگر جب یہ نکل آئے تو سارے بدن کو دھونا واجب ہو جاتا ہے اور عورت کی منی پتلی اور زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ پانچویں ہوا ہے جو کبھی کبھی آگے سے نکلتی ہے جیسے پچھلے راستے سے۔

طہارت کبریٰ

یہ دو قسم پر ہے ایک تو کامل ہے اور دوسری کفایت کرنے والی۔ جب طہارت کامل کرنے لگے تو اس میں نیت کرنی واجب ہوتی ہے اور وہ نیت حدیث بزرگ کے دفعہ کرنے یا غسل جنابت کے واسطے ارادہ کرتا ہے پس اگر زبان سے بھی کہے اور دل میں بھی اس کا ارادہ کرے۔ تو یہ افضل ہے۔ اور پانی لینے کے وقت بسم اللہ پڑھے اور پہلے تین دفعہ دونوں ہاتھ دھو لے اور اس کے بعد نجاست کو دھوے اور پھر کامل وضو کرے اور پاؤں کو بعد

ہوں کہ تو میرے اعمال غائب کو میرے بایں ہاتھ میں دے۔ یا بیشعہ کے پیچھے سے مجھ کو دے اور سر کا مسح کرتے وقت یہ کہے۔ اَللّٰهُمَّ غَشِّیْ بِرَحْمَتِكَ وَ اَنْزِلْ عَلَیْیْ مِنْ بَرَکَاتِكَ وَ اَظْلِلْنِیْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ یَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ خداندان مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور اپنی برکتیں میرے اوپر نازل کر اور اپنے عرش کے نیچے اس دن مجھ کو سایہ عطا فرما جس دن تیرے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور دونوں کانوں کا مسح کرنے کے وقت یہ پڑھے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ الذِّیْنَ یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فِیْضِعْفَيْنِ اَحْسَنُہُ اَللّٰهُمَّ اَسْمِعْنِیْ فَمَآ دِی الْجَنَّةِ مَعَ الْاَنْبِیَاءِ خداندان مجھے قرآن کے سننے والوں اور اس کی اچھی طرح سے پیروی کرنے والوں میں سے بنانا۔ اللہ جو لوگ نیکو کاروں کے ساتھ بہشت کی طرف جانے کے واسطے پکارے ہیں ان کی پکار مجھ کو سنا دے اور جب گردن کا مسح کرنے لگے تو اس وقت یہ کہے اَللّٰهُمَّ فَکِّ قَبْضِیْ مِنَ الشَّارِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَ الْاَغْلَالِ خداندان دروز سے میری گردن کو آزاد کر دے میں زنجیروں اور طوقوں سے تیرے ہاں پناہ مانگتا ہوں اور اپنا دایاں پاؤں دھونے کے وقت یہ پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِیْ عَلَی الصِّرَاطِ مَعَ اَقْدَامِ الْمُتَّقِیْنَ خداندان مومن آدمیوں کے پاؤں کے ساتھ میرے پاؤں کو پل صراط پر قائم اور ثابت رکھ اور دایاں پاؤں دھونے کے وقت یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ تَنْزِلَ قَدَمِیْ عَنِ الصِّرَاطِ اِیْوَمَ تَنْزِلُ اَقْدَامِ الْمُتَّقِیْنَ خداندان اس سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ پل صراط سے میرے پاؤں پھسل جائیں جس دن کہ منافقوں کے پاؤں پھسل جائیں گے۔ اور وضو سے فارغ ہو جانے کے بعد اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے۔ اور یہ پڑھے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ سُبْحٰنَكَ وَ بِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَمِلْتُ سُوءًا وَ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ اَسْتَغْفِرُکَ وَ اَسْأَلُکَ التَّوْبَةَ فَاعْفُ عَنِّیْ وَ ثَبِّتْ عَلَیْیْ اَنْتَ الْتَوَّابُ الرَّحِیْمُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَ اجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِیْنَ وَ اجْعَلْنِیْ صَبُوْرًا شَکُوْرًا وَ اجْعَلْنِیْ اَذْکُوْرًا وَ اَسْئَلُکَ بِکُفْرٍ قَوَّاصِیْلًا۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ پاکی اور حمد تیرے واسطے ہی ہے تیرے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ میں نے برا کام کیا ہے اور اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تجھ سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں۔ پس تو مجھ کو بخش دے اور میرے اوپر رحمت کر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو مجھ کو اپنی طرف لوٹنے والوں میں سے بنادار مجھ کو پاکیزہ لوگوں میں سے کرادار مجھ کو صابر اور شاکر کر دے اور ایسا کر دے کہ صبح اور شام تیرا ہمت ذکر کیا کروں اور تیری ہمت تسبیح کروں

پوشاک کے بیان میں

کپڑے پہننے پانچ قسم پر ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کا پہننا عاقل اور بالغ آدمی کے واسطے حرام ہے۔ دوسری قسم کے وہ ہیں۔ جو ایک کے لیے تو حرام ہیں مگر دوسرے کے لیے حرام نہیں۔ تیسری قسم کے وہ ہیں جن کا پہننا مکروہ ہے۔ چوتھی قسم میں وہ ہیں جو مباح ہیں۔ پانچویں قسم کے کپڑے پاک ہیں۔

- ① جو کپڑے کسی کے جبین کر پہنے جائیں وہ حرام مطلق ہیں۔
- ② جو کپڑے ایک پر حرام ہیں اور دوسرے پر حلال وہ ریشمی ہیں۔ مرد کو ان کا پہننا حرام ہے اور عورت کو حلال اور لڑکوں کو ریشمی کپڑا پہنانے میں دور درو استی ہیں اور اسی طرح کافروں کی لڑائی میں مردوں کو حریر پہننے کے لیے بھی دور درو استی آتی ہیں۔ جن میں سے ایک میں مباح لکھا ہے جو جو بھی قسم ہے۔

③ جو کپڑا ہمت لہاورد نچا پہنا جائے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس سے تکبر ثابت ہوتا ہے اور ایسا ہی اس کپڑے کا پہننا مکروہ ہے جس میں ریشم اور سوت اس طرح لے ہوئے ہوں کہ یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کون زیادہ ہے اور کون کم ہے۔ پاک کپڑا وہ ہے جس کو ہر ایک خاص اور عام آدمی پہن سکتا ہے اور پہنتا ہے اور اپنے کنبے اور شر کے لوگوں کی روش کے خلاف کپڑا پہننا منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ لوگوں کی روش کے برخلاف کپڑا پہننے تو وہ انحطاط نمائی کرتے ہیں اور اس کو پسند نہیں کرتے اور پیچھے رہ سکتے ہیں پس اس قسم کا پہننا نیک توادروں کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور دوسرے اس کی غیبت کا۔ اس صورت میں روش کے خلاف کپڑا پہننے والا ایک گناہ کا باعث ہوا اور دوسرا گناہ میں شریک ہوا۔

پوشاک کی قسمیں

ایک طرح کی پوشاک تو واجب ہے اور دوسری مستحب ہے پھر واجب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حق اللہ کلماتی ہے اور دوسری کو حق الناس کہتے ہیں۔ یہ خاص شخص کی ذات سے متعلق ہوتی ہے۔ حق اللہ تو یہ ہے کہ سترورت یعنی برہنہ کو لوگوں سے اس طرح چھپالے جیسا کہ چھپانے کا حق ہے۔ اور برہنہ کی فصل میں مذکور ہوا ہے اور حق الناس پوشاک یہ کہ گرمی اور سردی کی معصیت سے بچنے اور اپنی حفاظت کے واسطے پہننے۔ اس قسم کی پوشاک آدمی کو پہننی واجب ہے۔ اور یہ روا نہیں ہے کہ ایسی پوشاک سے درگزر کرے کیونکہ اس کا ترک کرنا جان کے تلف ہونے کا موجب ہے اور ایسا کرنا حرام ہے۔

دوسری قسم مستحب ہے اور داخل ادب ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک حق اللہ ہے یہ تو چادر ہے اگر کسی جماعت یا لوگوں کے مجمع میں ہو جیسا کہ عید اور جمعہ وغیرہ کے متبرک دن ہیں۔ تو ان میں اپنے کندھوں کو خوبصورت کپڑوں سے ننگانہ کرے اور دوسری قسم حق الناس ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو عمدہ اور نفیس مباح کپڑے ہیں ان میں پہنے ان کا پینٹا یا کٹ کٹا یا عیث ہے اور آدمی کی آبروریزی ہے اور لوگوں کو حشمت کی نظر سے نہ دیکھے اور ان سے بے مروتی نہ کرے۔ اور جب گہری باندھنے لگے تو پہلے اس کا سر اکندھے یا ٹھوڑی یا دانت میں دبائے۔ ایسا کرنا مستحب ہے۔ دبائے کے بعد گہری کو سر پر لپیٹے۔ اور عرب کے لباس کے خلاف نہ پہنے اور عجم کی پوشش کے مشابہ نہ کرے۔ یہ خلاف اور مشابہت مکروہ ہے اور دامن کو لمبا نہ رکھے۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کے لیے پاجامہ کی لمبائی کی حد یہ ہے کہ وہ نصف پٹلی تک ہو اور اگر ٹخنوں تک نچا ہو تو اس میں بھی کوئی گناہ اور حرج واقع نہیں ہوتا اور جس قدر پاجامہ ٹخنوں سے نچا ہو گا۔ تو وہ دروغ میں ہے۔ اگر کوئی عسکریوں کی مانند لمبا جامہ پہنے تو خداوند کریم اس کی طرف نگاہ نہیں کرے گا۔

ابوداؤد ابو سعید خدری کے واسطے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت کرتے ہیں۔ جیسی کہ مذکور ہوئی ہے اور مکروہ ہے۔ کہ جب نماز پڑھنے لگے تو اس وقت اپنے آپ کو کپڑے سے ایسا تخت نہ لپیٹے کہ چادر اپنی دونوں کندھوں پر اس طرح اوڑھ لے کہ کسی طرف سے اپنے ہاتھ باہر نہ نکال سکے اور ایسا ہی سدا مکروہ ہے یعنی چادر لٹکا کر نماز پڑھنی۔ اس طرح کہ چادر کا وسط صرف سر پر ڈال کر اس کے دونوں طرف پیٹھ پر لٹکائے جائیں اور یہ یودیوں کا پٹا ہے اور اسی طرح اجزاء مکروہ ہے۔ اجزاء یہ ہے کہ اپنے دونوں زانوں کو سینے سے لگا کر بیٹھ جائے اور پشت کی طرف سے چادر لا کر دونوں ٹخنوں پر لپیٹ لے۔ اس طرح کرنے سے پشت کی چادر ٹھیکے کا کام ہوتی ہے۔ مگر اس کی کراہت اس وقت ہے جب چادر کے سوا کوئی اور کپڑا موجود نہ ہو۔ کیونکہ اس وقت ایسا کرنا برہنہ ہونا ہوتا ہے۔ اور اگر نیچے کوئی اور کپڑا پہنا ہوا ہو۔ تو پھر ایسا کرنا کچھ مضائقہ نہیں رکھتا اور ایسا ہی نماز میں منہ پر کپڑا ڈالنا اور ناک چھپانا مکروہ ہے۔ اور مردوں کو چاہئے کہ عورتوں کی سی پوشاک نہ پہنیں اور عورتیں ایسے کپڑے نہ پہنیں جو مردوں کے پٹاؤ کے مشابہ ہوں۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے آدمیوں پر لعنت کی ہے اور ان کو عذاب کا خوف دلایا ہے۔ اور نماز میں سر میں سے بل نہ بیٹھے۔ اس طرح کہ دونوں پاؤں کو لیے کرے اور دونوں سر میں سے بیٹھ جائے۔ یا سر میں سے بل بیٹھ کر دونوں پاؤں کھڑے کر دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرح کتا بیٹھتا ہے اور کتے کی طرح بیٹھنا منع ہے اور پٹا ہوا کپڑا نہ پہنے۔ کیونکہ اس سے بدن دکھائی دیتا ہے اور اگر اندام نہانی کی جگہ پر سے کپڑا پٹا ہوا ہو گا تو ایسا کرنے والا آدمی گناہ گار ہو گا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کی حالت میں پٹا ہوا کپڑا پہنے اور اندام نہانی سے بدن دکھائی دے تو اس صورت میں نماز درست نہیں ہوتی اور شارع نے پاجامہ کی تعریف کی ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ پاجامہ آدمی پوشاک ہے اور مردوں کے واسطے اس کے پہننے کی تاکید ہے اور پانچ کشاہد رکھنا مکروہ ہیں اور شک و کھتاہد بہتر اور پکارا کیونکہ اس سے پردہ زیادہ رہتا ہے روایت کی گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دعا کی کہ خداوند ا پاجامہ پہننے والی عورتوں کو بخش دے کہ میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی جس عورت کی طرف سے آپ رہی تھی اور گریزی رسول مقبول ﷺ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی جس عورت کی طرف سے آپ نے اپنا منہ پھیر لیا ہے وہ پاجامہ پہنے ہوئے ہے اس وقت آپ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی جو اب مذکور ہوئی ہے اور بعض حدیثوں میں وارد ہے کہ رسول مقبول نے فرمایا ہے کہ ایسے پاجامے پہننے مکروہ ہیں جو لمبے اور کشادہ ہوں اس قدر کہ دونوں پانچے دونوں پاؤں کی پیٹھ پر پڑتے ہوں اور اصل یہ ہے کہ فراخ ہو یہ مشہور مثل ہے عِشْشُ فَحْشٌ فَحْشٌ إِذَا كَانَ وَابِغًا جَابِ فَرِخٌ ہو تو زندگی فخر ہے اور بہتر لباس وہ ہے جو عیب کو حجاب

دینے والا۔ اور بہتر رنگ کے کپڑے سفید ہیں۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے واسطے سب سے بہتر سفید جامہ ہے اور دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے تمہیں لازم ہے کہ اپنے فرزندوں کو سفید کپڑے پہنا دے اور مردوں کو کفن بھی سفید۔ اور ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کپڑوں میں سے تم سفید جامہ پہنو کیونکہ یہ تمہارے لباسوں میں سے بہتر لباس ہے اور مردوں کو دفناؤ تو سفید کپڑوں میں دفناؤ اور تمہارے واسطے سب سے اچھا سرمہ اشمہ ہے جو سرمہ اصفہانی کھاتا ہے یہ بیانی زیادہ کرتا ہے اور پیکوں کو بڑھاتا ہے۔

خواب کا بیان

جب آدمی سوئے گا ارادہ کرے تو پانی کے برتن کو ڈھانپ دے اور منگ کا منہ باندھ دے اور چرخ کو گل کر دے اور دروازہ کھیند کر لے۔ اور اگر کوئی بودار چیز کھائی ہو۔ تو منہ دھو کر سوئے تاکہ کوئی موزی جانور ضرر نہ دے اور بسم اللہ پڑھے اور اس روایت پر عمل کرے جو ابوداؤد نے سعید بن عبیدہ سے بیان کی ہے اور انہوں نے عذاب کے بیٹے براءؓ سے کہ آنحضرت ﷺ نے براءؓ سے فرمایا کہ جب تو خواب گاہ میں جائے تو نماز کے وضو کی طرح پہلے وضو کر اور پھر دائیں پہلو پر لیٹ جا اور یہ پڑھ **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَجْہَیْہِ الْبَیِّنَاتِ وَفَوْضَکَ اَمْرَیْہِ عَلَیْکَ وَالْجَنَاتِ ظَہِیْہِ عَلَیْکَ وَرَحْمَۃَہِ الْبَیِّنَاتِ لَا مَلْجَاةَ وَلَا مَنَاجَاةَ مِنْکَ اِلَّا اِلَیْکَ اَمْسُکَ بِکَ الذِّیْ اَنْزَلْتَ وَبَیِّنَکَ الذِّیْ اَنْزَلْتَ فَاِنْ مِتُّ مَتَّ عَلَی الْفِطْرَۃِ وَفَا جَعَلْتُمْ اَخِیْرَ مَا قَوْلُ (ترجمہ) خداوندائیں نے اپنے منہ کو تیرے سپرد کیا اور اپنے کلام کو تجھ پر چھو دیا اور اپنی مدد کے لئے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری پناہ میں ہوا تاہوں اور تیری طرف توجہ کر تاہوں اور تجھ ہی سے خوف کرتا ہوں۔ تیرے سوا اور کوئی پناہ نہیں اور نہ ہی کہیں رستگاری کی جگہ ہے میں تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی ہے ایمان لایا اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا ہے۔ پس اگر تو اس حال میں حرمائے گاہ تو مسلمان مرے گا۔ اور فرمایا کہ سوئے سے پہلے اور سب کے بعد اس دعا کو پڑھا کر براءؓ نے کہا کہ میں اس دعا کو یاد کرنے لگا یاد کرنے کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ کہ اب آپ کو سناؤں فرمایا پڑھو۔ میں نے دعائیں یہ پڑھا **یٰ مَسْئُوْلَکَ الذِّیْ اَنْزَلْتَ تِیْرَہِ رَسُوْلٍ پَر جُو تُوئے بھیجا ہے آپ نے فرمایا۔ اس طرح میں بلکہ میں کہوں وَبَیِّنَکَ الذِّیْ اَنْزَلْتَ اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا ہے۔****

پس حدیث کے موافق قبلہ کی طرف منہ کر کے دائیں کروٹ پر سونا اس طرح جیسا کہ آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اگر اس مطلب کے واسطے پیچھے پر لیٹے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت میں غور کرے تو کوئی مضائقہ نہیں اور اوندھ حالت کر سوا مکروہ ہے اور اگر خواب میں کوئی ڈرانے والی چیز دکھائی دے تو خداوند کریم سے اس چیز کے ضرر سے پناہ مانگے اور تین دفعہ اپنی بائیں جانب تھو کے اور یہ پڑھے **اَللّٰهُمَّ اِزِّدْ فِیْ خَیْرِ زُوْنِیْہِ وَکُفِّیْہِ شَرَّہِ** خداوند امیر سے لے اس خواب کا نتیجہ نیک کر اور اس کے شر سے بچاؤ آیت انکری اور قل **ہُوَ اللّٰہُ اَوْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ** اور قل **اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ** پڑھے اور اگر شخص ہو تو پھر نہ پڑھے اور اپنی خواب کو بیان نہ کرے مگر ایسے لوگوں کے پاس جو نیک اور عقلمند اور سمجھے والے ہوں۔ اور اگر خواب میں شیطانی خیالات دیکھے تو ان کو بیان نہ کرے کیونکہ ان کا باعث شیطان ہے جو بری شکل میں آتا ہے۔ ابی قتادہؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خواب تو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اور خیالات شیطان کی جانب سے سرزد ہوتے ہیں پس جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب تین دفعہ تھو کے اور خدا سے اس کی برائی سے پناہ مانگے۔ اگر ایسا کرے تو ہرے خواب اس کو نقصان نہیں پہنچاتے ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول مقبول ﷺ صبح کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو جو لوگ حاضر ہوتے تھے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا؟ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد پیغمبری تو نہیں رہے گی مگر اس کی بجائے نیک خواب رہ جائیں گے۔ عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ مومن آدمی کو جو خواب آتا ہے وہ پیغمبری کا پھیلا ہوا لیسواں حصہ ہوتا ہے اور جب کوئی گھر سے باہر جانے کا ارادہ کرے تو اس وقت یہ پڑھے **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ اَنْ اَصْلَ اَوْ اَصْلُ اَوْ اَزَلْ اَوْ اَزَلْ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اَجْہَلَ اَوْ اَجْہَلَ عَلَیْکَ** خداوندائیں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں یا بھلسوں یا بھلسایا جاؤں یا ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں یا نادان بنوں یا نادان بنایا جاؤں۔ سبھی حضرت ام سلمہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے جب پیغمبر خدا میرے گھر سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت آپ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے جو اوپر مذکور ہوئی ہے

اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّاسِ پڑھے اور صبح و شام رسول مقبول ﷺ کی بتائی ہوئی دعا پڑھا کرے جو یہ ہے اَللّٰهُمَّ بِكَ نَفْسِيْ وَبِكَ نَحْيِيْ وَبِكَ نَمُوتُ خُدا اور اِن میں سے کبھی ساتھ صبح کرتا ہوں اور کبھی ساتھ ہی رات بسر کرتا ہوں اور کبھی فصل سے ہی زندہ رہتا ہوں اور کبھی حکم سے مرتا ہوں اور دن کے وقت دعا میں یہ الفاظ زیادہ کر دے وَ اَلَيْكَ التَّشَوُّرُ اور کبھی طرف ہی زندہ ہو کر اٹھتا ہے اور رات کے وقت یہ الفاظ پڑھتا ہے وَ اَلَيْكَ النِّصْيُورُ اور کبھی طرف ہی بازگشت ہے اور اس دعا کے ساتھ یہ پڑھے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ اَعْظَمَ عِبَادِكَ عِنْدَكَ تَصِيَّبِيْ كُلِّ خَيْرٍ تَقْصِيْبِيْ فِيْ هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فَيَسَاعِدُهُ مِنْ ثَوَرٍ قَهْدِيْ بِهِ اَوْ حِمَّةٍ تَنْشُرُهَا اَوْ رِزْقٍ تَبْسُطُهُ اَوْ حُضْرٍ تَكْشِفُهُ اَوْ ذَلْبٍ تَغْفِرُهُ اَوْ شِدَّةٍ تَذْفِقُهُ اَوْ فَتْنَةٍ تَصْرِفُهَا اَوْ مَعَاوَةِ تَنْصُرُ بِهَا يَوْمَ حُجَّتِكَ اِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ پروردگار! مجھ کو اپنے بندوں میں سے جو میرے پاس ہیں زیادہ بزرگ کر اور ہر ایک کئی شے میں سے جو تو لوگوں پر اتارنا ہے اور وہ روزی ہے جس کو تو کشادہ کرنا ہے اور یادہ ضرر ہے جس کو تو دور کرنا ہے اور یادہ گناہ ہے جسے تو بخش دیتا ہے یا جتنی ہے جو دفع کرنا چاہا ہے جو تو لوٹاتا ہے اور یادہ تندرستی ہے جو اپنے فضل سے عنایت کرنا ہے اور توی ہر ایک چیز پر قادر ہے اور جب مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرے اس وقت پہلے اپنا دایاں پاؤں آگے بڑھائے اور اس کے بعد بائیں پاؤں رکھے اور دعا پڑھے بِسْمِ اللّٰهِ اَسْلَمَ عَلَيَّ وَ سَوَّلَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ عَلَيَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ خُدا کے نام سے شروع کرتا ہوں خُدا کے رسول پر سلام ہو خُدا اور اُن کے پیغمبر ﷺ پر رحمت بھیج اور اس کی اولاد پر رحمت نازل کر اور میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے واسطے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جو پہلے مجھ میں موجود ہو اس پر سلام کرے۔

اگر مسجد میں کوئی آدمی پہلے نہ ہو تو یہ کہے اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا يَا مَيْنُ وَ بِنَا عَزَّ وَ جَلَّ پروردگار کی طرف سے جو بزرگ اور برتر ہے۔ ہم پر سلام ہو اور جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے دو رکعت نماز پڑھے اور پھر بیٹھے۔ اس کے بعد اگر چاہے تو تپل پڑھے اور چاہے تو بیٹھ جائے اور خُداوند کریم کی یاد میں مشغول ہو جائے اور اس طرح چپ چاپ ہو کر بیٹھے کو گویا دنیا کے کام اس کو یاد ہی نہیں اور مسجد میں بیٹھ کر بہت باتیں نہ کریں مگر ضروری بات کرنی جائز ہے۔ اور جب نماز کا وقت آئے تو پہلے تنہا پڑھے اور پھر جماعت کے ساتھ فرض ادا کرے۔ اور جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے اور مسجد سے باہر نکلے کا ارادہ کرے تو بائیں پاؤں پہلے باہر نکالے اور اس کے بعد دایاں۔ اور اس وقت یہ دعا پڑھے بِسْمِ اللّٰهِ اَسْلَمَ عَلَيَّ وَ سَوَّلَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ عَلَيَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ خُدا کے نام پر اب نکلنا شروع کرتا ہوں خُدا کے پیغمبر پر سلام ہو خُدا اور اُن کے پیغمبر ﷺ پر رحمت بھیج اور اس کی اولاد پر رحمت بھیج اور میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے واسطے اپنے فضل کے دروازے کھول دے اور ہر ایک نماز کے بعد یہ مستحب ہے کہ تینتیس دفعہ تسبیح پڑھے اور اتنی دفعہ ہی حمد پڑھے اور اتنی دفعہ ہی تکبیر کرے اور آخر کار اس دعا سے یہ سیکل پورا کرے کہ ختم کرے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ حْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ عَلَيَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ خُدا کے نام پر اب نکلنا شروع کرتا ہوں خُدا کے پیغمبر پر سلام ہو خُدا اور اُن کے پیغمبر ﷺ پر رحمت بھیج اور اس کی اولاد پر رحمت بھیج اور میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے واسطے اپنے فضل کے دروازے کھول دے اور ہر ایک نماز کے بعد یہ مستحب ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ زندگی میں بیش پاک رہو اور جس قدر تیری طاقت ہے اس کے موافق رات اور دن میں نماز ادا کرنا۔ کیونکہ اس صورت میں میرے تمہارا فرشتے تجھے دوست رکھیں گے اور پناہ کے وقت کی نماز کو ادا کر کے تو یہ ہرگز لوگوں کی نماز ہے اور جس وقت اپنے گھر میں آئے اس وقت اپنے گھر کے آدمیوں کو سلام علیکم کہہ کر اس سے نیکی بڑھ جاتی ہے۔ اور جو مسلمان بزرگ ہوں ان کی عزت اور توقیر کر۔ اور چھوٹوں پر مہربانی کرنا کہ رحمت میں تو میرا رفیق ہو۔ یہ حدیث بڑی جامع ہے اس میں بہت سے آداب اکٹھے کر کے بھردے گئے ہیں۔

گھر میں داخل ہونے کا بیان اور کسب حلال اور تنہائی کی حالت کا ذکر

جب آدمی اپنے گھر میں آئے اور اس میں داخل ہو چاہے تو دروازہ پر کھڑا ہو کر کھائے اور یہ کہے اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا يَا مَيْنُ وَ بِنَا عَزَّ وَ جَلَّ پروردگار کی طرف سے دُعا ہو کہ تو یہ مسلمان اپنے گھر سے باہر جاتا ہے تو اس کے گھر کے دروازہ پر حق تعالیٰ دو فرشتے مقرر کر دیتا ہے یہ فرشتے اس کے گھر کے مال اور اہل و عیال کی نگہبانی کرتے رہتے ہیں اور شیطان لعین اس کے گھر کے دروازہ پر ستر سرکش الہکار کھڑے کر دیتا ہے اور جب مسلمان واپس اپنے گھر کے نزدیک پہنچتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں خُدا اور اگر یہ وجہ حلال ہے کہ نماز کیا ہے تو

اس کو زیادہ توفیق دے اور دروازہ پر پہنچ کر جب کھانا ہے فرشتے تو اس کے نزدیک آجاتے ہیں شیطان بھاگ جاتے ہیں اور جس وقت ہے کہتا ہے ہمارے رب کی طرف سے ہم پر سلام ہو۔ تو اس وقت شیطان چھپ جاتے ہیں اور دونوں فرشتے اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ دروازہ کھولتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس وقت شیطان تو چلے جاتے ہیں اور فرشتے اس کے ساتھ گھریں گھس جاتے ہیں اور اس کے گھر کی تمام اشیاء کو درست اور اچھا کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دن رات آسائش سے گذرتا ہے اور بڑے آرام میں رہتا ہے اور جب اپنے گھر میں بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کے سر کے اوپر رہتے ہیں۔ پس جو کچھ یہ کھاتا پیتا ہے وہ پاک طیب اور طاہر ہو تا ہے اور جب تک ہے اپنے گھر میں رہتا ہے رات ہو یا دن اس کی جان بھی پاک رہتی ہے اور اگر کوئی مسلمان ان باتوں پر عمل نہیں کرتا تو فرشتے وہاں سے کھٹک جاتے ہیں اور اس کے ساتھ شیطان گھریں گھس جاتے ہیں اور پھر اس کو گھریں بری اور غلاظت چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور گھر کے آدمیوں سے بھی وہ بائیں سنتا ہے جو سننے کے لائق نہیں ہوتیں اور دین میں اتاری اور خلل لانے والی ہوتی ہیں اور اگر وہ بغیر عورت کے ہو تو اس پر انگٹھ اور سستی وارد ہوتی ہے اور سوتا ہے تو ایسا سوتا ہے جیسا مردار اور بیٹھتا ہے تو ایسی چیز کی آرزو میں بیٹھتا ہے جو اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی اور اس کا شس جس رہتا ہے

اور معاش حاصل کرنے کے باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس واسطے وجہ حلال سے کما ہے کہ خود سوال کرنے سے بچے اور اپنے اہل پر خرچ کرے اور ہمسایہ پر مہربانی کر سکے۔ تو قیامت کے دن خداوند کریم اس کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا منہ جو دویں رات کے چاند کی مانند چمکے گا اور جو شخص دنیا کو بوجہ حلال کماوے لیکن اس کی غرض اس سے بہت جمع کرنے اور فخر کرنے دکھلاوے کرنے کی ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں خداوند کریم سے ملے گا کہ وہ اس سے ناخوش ہو گا۔ ثابت بتائی روایت کرتے ہیں۔ کہ آسائش دس چیزوں میں ہے ان میں سے تو تو معیشت کی تلاش کرنے میں ہیں اور ایک خدا کی بندگی میں ہے اور جاہلین عبد اللہ بنی ہاشم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی سوال کرنا اختیار کرے گا تو خداوند کریم اس پر فخر کا دروازہ کھول دے گا۔ اور جو سوال کرنے سے پرہیز رکھے گا تو اس حالت میں خداوند کریم اس کو سوال کرنے سے بچائے رکھے گا اور جو یہ خواہش کرتا ہے کہ میں بے نیاز ہو جاؤں اس کو خداوند بے نیاز کر دیتا ہے البتہ اگر کوئی آدمی رسی لے کر جنگل میں جائے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ لائے اور ایک مسکھور کے عوض ان کو باڑا میں بیٹھ تو یہ اس سے کئی درجے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کر کے کچھ لے اور سوال کرنے میں یہ بھی ہو تا ہے کہ شاید دیں یا نہ دیں روایت کی گئی ہے کہ جو آدمی ایک ایک دروازے پر سوال کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ فقر کے ستر دروازے کھول دیتا ہے

اور رسول مقبول ﷺ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان صاحب عیال اور جفاکش ہو خداوند تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے اور ایسے آدمی کو دوست نہیں رکھتا جو تندرست ہو اور باوجود تندرست ہونے کے نہ تو دنیا کے کام میں مشغول ہو اور نہ ہی دین کے کام میں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو خداوند کریم کے خلیفہ تھے حق تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے لئے کوئی معاش کا ذریعہ تجویز کر دے جس کے وسیلے سے میں اپنے ہاتھ سے محنت کروں اور اس کی کمائی سے کھاؤں خداوند تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کا ایسا نرم کر دیا تھا کہ وہ خمیر اور موم کی مانند ہو جاتا تھا آپ اس لوہے سے زرہیں بنا کر بیچا کرتے تھے اور جو کچھ ان کی قیمت سے وصول ہوتا تھا اس سے آپ مع اپنے اہل و عیال کے زندگی بسر کیا کرتے تھے حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار تو نے مجھے بادشاہی عطا کی اور وہ بھی ایسی کہ وہی مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی اور میں نے خواہش کی تھی کہ ایسی بادشاہت میرے بعد بھی کسی کو نہ دی جائے۔ آپ نے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی اور جو کچھ میں نے مانگا تو نے وہ مجھے عطا کر دیا۔ اگر تیرے شکر کے ادا کرنے میں مجھ سے کچھ کو تباہی ہوئی ہے تو میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھ کو اپنے ایسے بندے دکھاوے جو تیری شکر گزاری میں مجھ سے زیادہ ہیں۔ اس لئے خداوند تعالیٰ نے وہی تجھ ہی اور فرمایا کہ اسے سلیمان میرا ایک بندہ اپنے ہاتھ سے کما ہے اور اس کمائی سے اپنا پیٹ پالتا ہے اور اسی سے اپنا بدن ڈھانپتا ہے اور میری بندگی میں مصروف رہتا ہے میرا وہ بندہ تجھ سے زیادہ شکر گزار ہے اس کے بعد حضرت سلیمان نے درگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی کہ مجھے بھی اپنے ہاتھ سے کسب کرنا سکھلا۔ پس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور سکھور کے پتے لے کر ان سے آپ کو زنبیل بتائی سکھائی۔ جس نے سب سے پہلے زنبیل بتائی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور بعض حکماء نے کہا ہے کہ چار قسم کے آدمیوں سے دین اور دنیا قائم ہے علماء۔ امیر۔ فاضل اور جو چھتا گردہ کسب کرنے والوں کا ہے۔ امیر جو دوا ہے کی مانند ہیں جو خدا کے بندوں کو اسی طرح چراتے اور ان کی حفاظت کرتے ہیں جیسا کہ چرواہا اپنے

ریو-ژکو۔ اور جو عالم لوگ ہیں یہ پیغمبروں کے وارث ہیں۔ یہ گمراہوں کو آخرت کا راستہ بتاتے ہیں اور لوگ ان کی نیک عادت کے پیرو ہوتے ہیں اور جو غازی ہیں یہ زمین میں خدا کا فکر ہے جو کافروں کی بخی کنج کرتا ہے اور کسب کرنے والے خدا کے امانت دار ہیں اور لوگوں کی مصلحت اور دنیا کی آبادی ان سے ہے اور اگرچہ وہ ایسی بھیڑیے ہو جائیں تو بیرون کی کون ٹھکانی کرے۔ اور اگر علماء علم کو چھوڑ کر دنیا کے کاموں میں لگ جائیں اور لوگوں کو تعلیم دیں تو اس صورت میں خدا کے بندے کسی کی پیروی کریں۔ اور اگر غازی اپنے فرائض کو ترک کریں۔ تکبور اور فخر کے واسطے سوار ہوں اور لوگوں کو لونٹنے کے طمع پر نکلیں۔ تو اس حال میں دشمن پر کیونکر جیتکتے ہیں اور اگر کسب کرنے والے خیانت کرنے لگ جائیں تو ان سے لوگوں کا اعتبار جاتا رہے گا اور پھر کسب نہیں ہو سکے گا اور اس میں خلل آجائے گا اور اگر کوئی آدمی سوداگری کرتا ہے اور اس میں یہ تین حقیقتیں نہیں ہیں تو وہ دنیا دار آخرت دونوں میں محتاج رہے گا۔ اس لئے اس کو واجب ہے کہ زبان کو ان تین چیزوں سے بچائے۔ پہلی یہ ہے کہ جسوٹ نہ بولے۔ اور یہودہ کو اس نہ کرے جسوٹی قسم نہ کھائے۔ دوسری اپنے دل کو اپنے ہمسائیوں اور اپنے اقرباء کی طرف سے دھوکے اور حسد سے پاک صاف رکھے۔ تیسری ان تین عادات کو اپنے آپ کو عادی بنائے یعنی نماز مجاہدہ اور جماعت کا۔ اور رات اور دن کے کسی حصہ میں علم حاصل کرنے میں مشغول ہوا کرے اور اس بات کو ہمیشہ مقدم جانے کہ رضائے مولیٰ ازہمد اوٹی۔ اور کسب حرام سے بچتا رہے۔ روایت ہے کہ جب بندہ کسب پیدا کرے ذریعہ کچھ کماتا ہے اور اسے کھانے کا ارادہ کرے۔ لم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ تو بھی کھاؤ اور ابھی کھانا تو کیا کیونکہ تم نے اس کسب کرنے میں میں بھی تیرے ساتھ شریک تھا اور اب بھی تیرے ساتھ شریک ہوں اور تجھ سے جدا نہیں ہوں گا پس اس سے ثابت ہوا کہ جو آدمی کسب حرام کرتا ہے شیطان اس کے ساتھ شریک رہتا ہے جیسا کہ خداوند کریم نے فرمایا ہے وَشَارِكُنْهُمْ فِي الْأَنْفَالِ وَالْأَنۡوَالِ اے شیطان تو ان کے مالوں اور اولادوں میں شریک ہو۔ پس ماویں میں تو شیطان کی شرکت حرام مال ہے اور اولاد میں شیطان کی شرکت اس اولاد میں ہو تی ہے جو زنا کی اولاد ہو۔ ایسی نظیروں میں بیان کیا گیا ہے ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جو آدمی کوئی مال کسب حرام سے پیدا کرتا ہے اور اس سے صدقہ کرتا ہے تو اسے اس کو کوئی ثواب نہیں بلکہ عذاب ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے تو اس کو اس سے کوئی برکت نہیں ہوتی یعنی جس قدر ایسا حرام مل چھوڑتا ہے وہ درد و زنج کی طرف جانے کے واسطے اس کا گوشہ ہوتا ہے غرض حرام سے وہی شخص بچارہتا ہے جو اپنے گوشت اور خون پر رحم کرنا اور ڈرتا ہے کہ حرام سے یہ پیدا نہ ہو۔ کیونکہ انسان کی خوبصورتی اسی گوشت اور خون سے ہے اس لئے حرام سے اور اہل حرام سے پرہیز کرنا کہ تیری یہ زنت اور خوبصورتی جاتی نہ رہے اور تو حرام خوروں کے پاس بھی نہ بیٹھنا اور نہ حرام کسب کرنے والوں کا کھانا کھا۔ اور نہ کسی شخص کو کسب حرام کرنے یا حرام کھانے پر کسی قسم کی ترغیب دے کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو تو بھی ان کا شریک سمجھا جائے گا پس پرہیز گاری ہی عبادت کے قائم رکھنے والی اور آخرت کے کام کی تکمیل کرنے والی ہے۔ لیکن خنای اور گوشہ نشینی کی نسبت رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ گوشہ تنہائی میں بیشناسی عبادت ہے کہ اس کو لازم پکڑو۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے گرمیش بیشنا ہے اور فرمایا ہے جو آدمی اس واسطے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے کہ خدا کے بندے اس کے شر سے بچے رہیں۔ وہ سب آدمیوں سے افضل ہے بعض راویوں میں آیا ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے دین کو لے کر کھاکتا ہے۔ وہ غریب ہے اور بشرحانی نے جو علماے سلف سے ہیں فرمایا ہے یہ زمانہ گھروں میں خاموش بیٹھے رہنے کا ہے اس کو لازم پکڑو۔ سعد بن ابی وقاص جب اپنے گرمیش گوشہ نشین ہوئے جو تحقیق میں تحقاہو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے بازار میں بیٹھنا اور لوگوں سے ملنا اور بھائیوں کی مجلس میں جانا کیوں چھوڑ دیا ہے آپ نے فرمایا کہ بازار میں لوگ پیسوہ بدھتے ہیں اور مجلسوں میں بھی ودایات کھیل کود کے تماشا ہی رہتے ہیں۔ اس واسطے میں نے گوشہ میں بیٹھنا مناسب سمجھا ہے کیونکہ آرام اور تنہا رہتی امی میں معلوم ہوئی ہے وہ دب بہن بنتے ہیں کہ میں نے پچاس سال تک لوگوں سے میل جول رکھا ہے اتنے عرصہ میں مجھ کو ایسا کوئی آدمی نہیں ملا جو میری نصیحت کو معاف کرنے والا ہو تاکہ اور جو میرے عیب پچھارتا یا غصہ کی حالت میں مجھ سے درگزر کر جا تا اور نہ ہی میں نے اس عرصہ میں کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو حرص و ہوا کے گھوڑے پر سوار نہ ہو۔ سختی کتنے ہیں کہ ایک مدت تک تو لوگوں نے دین پر زندگی بسر کی اور بعد میں دین چار بنا رہا۔ اس کے بعد جو انعمدی سے زندگی بسر کی اور پھر جو انعمدی بھی جاتی رہی۔ اس کے بعد شرم سے زندگی بسر کی آخر کار شرم بھی نہ رہی وہ بھی چلتی ہوئی۔ اس کے بعد رغبت اور خوف سے زندگی بسر کرتے ہیں اور میں گمان کرتا ہوں کہ آئندہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز پیش آئے گی۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ عبادت کی دس چیزیں ہیں ان میں سے نو تو خاموشی میں ہیں اور باقی ایک گوشہ نشینی میں ہے۔ اس لئے میں نے

خاموشی اختیار کی اور اپنے نفس کو اس طرف رجوع کیا مگر اس پر قادر نہ رہا۔ آخر میں نے خلوت اور گوشہ نشینی اختیار کی۔ تو عبادت کی وہ اونچیز جس بھی مجھ کو اس میں حاصل ہو گئیں۔ کسی حکیم کا یہ قول بھی ہے کہ قبر سے بڑھ کر کوئی چیز وعظ کرنے والی نہیں ہے اور قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی چیز دل لگانے والی نہیں۔ اور تمناؤں سے زیادہ کسی جگہ سلامتی نہیں پائی گئی۔ بشرین حادث کہتے ہیں کہ علم اس لئے سکھایا جاتا ہے کہ دنیا سے نفرت ہو۔ اس واسطے نہیں کہ دنیا ہاتھ آئے۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ گئی نے رسول مقبول ﷺ سے پوچھا کہ کس آدمی کی ہم نشینی بہتر ہے آپ نے فرمایا جس کے دیکھنے سے خدا یاد آئے اور اس کی واقفیت آخرت کو یاد دلائے اور اس کی باتوں اور اس کے کلام کے سننے سے علم میں ترقی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم خداوند کریم کی دوستی چاہتے ہو تو کنہکروں کے دشمن بنو اور اگر خدا کی نزدیکی مطلوب ہے تو اس کے دشمنوں سے دور رہو اور خداوند تعالیٰ کی رضا اس کے دشمنوں کی ناپاکی میں ہے۔ اور اگر لوگوں کے ساتھ میل جول کے بغیر چارہ نہیں تو بہتر ہے کہ علماء کے ساتھ میل جول رکھو۔ کیونکہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ علماء کے پاس بیٹھنا عبادت ہے پیغمبر ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو لازم ہے کہ دل کو فکر میں اور تن کو صبر میں اور آنکھوں کو گریہ زاری میں لگائے رکھے۔ اور کل کی روزی کے واسطے غم نہ کھائے کیونکہ یہ ایک گناہ ہے جو تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور مسجدوں میں جانا اپنے اوپر لازم رکھو کیونکہ یہ مسجدوں کا آباد کرنا ہے۔ اور جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ اہل اللہ ہیں اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی مسجد میں بہت آمد و رفت کرتا ہے وہ بخشے ہوئے بھائی سے ملتا ہے اور اس کو وہ رحمت جس کا انتظار کر رہا ہے حاصل ہوتی ہے اور ایسی باتیں حاصل ہوتی ہیں جو ہدایت و دلالت کرتی ہیں اور ہلاکت سے بچاتی ہیں اور ایسا علم پاتا ہے جو عمدہ ہوتا ہے اور محبت اور خدا کے خوف کے سبب سے گناہوں کو چھوڑتا ہے اور اگر کوئی گوشہ نشینی اختیار کرے تو اس کو ہرگز جائز نہیں کہ جمعہ اور نماز باجماعت کو ترک کرے کیونکہ اگر پیشہ کے واسطے جمعہ کی نماز چھوڑے گا تو اس صورت میں کافر ہو جائے گا۔ پیغمبر ﷺ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے تین دفعہ نماز جمعہ ترک کرے اس کے دل پر خداوند کریم مہر لگاتا ہے۔ جائز روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ خداوند کریم نے جمعہ کی نماز فرض کی ہے۔ میرے اس مقام میں میرے اس مینے میرے اس سال میں قیامت تک۔ پس اگر کوئی شخص یاد دہوئے امام (عادل یا ظالم) کے نماز جمعہ کو مختار یا انکار سے ترک کرے تو اللہ جل شانہ اس کی پریشانی کو دور اور اس کے کاموں کو پورا نہ کرے گا۔ اور اس کی کوئی نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزہ قبول نہیں ہوتا۔ سو اس کے کہ وہ توبہ کرے اور اگر توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے

اور مذکورہ سزا واسطے بھی ہے کہ جو آدمی نماز جمعہ کو ترک کرتا ہے وہ کلام آہنی کی تحقیر کرتا ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم کو جمعہ کی نماز کے واسطے بلایا جائے تو اس وقت خدا کی یاد کرنے کے واسطے دو ڈو اور جو آدمی خدا کے کلام کی اہانت کرتا ہے (خدا اس سے پناہ میں رکھے) اور اس کے بلانے کو تحقیر سمجھتا ہے وہ کافر ہوتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ توبہ کرے اور از سر نو مسلمان ہو اور جو ایسا کرتا ہے خداوند کریم اس کی توبہ قبول کرتا ہے پس جمعہ کی نماز کا ترک کرنا جائز نہیں مگر اس صورت میں کہ کسی کو ایسا عذر ہو جو از روئے شرع جائز ہے اور تمنائی اختیار کرنی بھی اس حال میں جائز ہے کہ لوگ اس میں طعن نہ کریں اور جماعت کی نماز کو نہ چھوڑا جائے اور ایسے لوگوں سے میل جول رکھے جو دین کے کاموں میں مدد دینے والے ہوں۔ کیونکہ تمنائی اس واسطے اختیار کرتے ہیں کہ اگر وہ آدمی مل کر نہیں بیٹھیں گے تو یہودہ ہو گا اس کریں گے۔ جھوٹ بولیں گے یا کوئی گناہ یا زنا کر نہیں بیٹھیں گے یا دوسرے کے ہاتھ سے ایک کاٹوں ہو جائے گا یا ایک دوسرے کا مال چرائیگا۔

سفر کے آداب

جب کوئی آدمی سفر پر جانے لگے یا حج کے سفر کا ارادہ کرے یا جہاد کا یا ایک گھر سے دوسرے کے گھر کو جانے کا یا کسی اور حاجت کے طلب کرنے کے واسطے کہیں سفر کرے تو اس کو چاہئے کہ پہلے نماز کی دو رکعت ادا کرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ بَلِّغْ اَنْتَ بَلِّغْ غَيْرُكَ مَغْفِرَةٌ وَجَنَّتْ وَرَحْمَةٌ اَنْتَ بَلِّغْ غَيْرُكَ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ خداوند اچھ کو نیکی اور اپنی خوشنودی کی جگہ میں بپناہ سے اور اپنی بخشش عطا فرما تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور ہر ایک چیز پر تو قادر ہے خداوند اس سفر میں میرا ساتھی تو ہی ہے اور میرے اہل اور اولاد اور میرے مال پر تو ہی خلیفہ اور نگہبان ہے یا خداوند کریم تو ہم پر سفر کو آسان کر دے اور سفر کی مسافت یعنی دوری کو کم کر دے خداوند اس سفر کی تحنیوں سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور سفر میں واپس آنے تک جو معیشت ہے۔ اس سے پناہ مانگتا

ہوں اور اپنے اہل اور اولاد اور مال پر نظر ہر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور سفر بمرات بہت یا پیر کی صبح کو شروع کرنا مناسب ہے اور جب گھوڑے پر سوار ہو تو یہ دعا پڑھے سُبْحَانَ الَّذِي مَسَحَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُفْقِرِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے تابع فرمان کیا۔ ہم میں تو طاقت نہ تھی کہ اس کو قابو رکھیں اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں اور جب سفر سے واپس آئے تو اس وقت بھی نماز کی دو رکعت اور اگر کسی اور بعد میں یہ دعا پڑھے اَتَيْنُكَ تَائِبِينَ عَابِدُونَ لَكَ بِإِحَادٍ قُلُوبِیْنِ ہم واپس آنے والے ہیں تو یہ کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والے اور اس کی حمد کرنے والے ہیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے جب پیغمبر ﷺ سفر پر جاتے اور لوٹتے تھے تو آپ اسی طرح عمل کیا کرتے تھے اور جب سفر کے واسطے نکلے اور کوئی بہیرا کوئی سردار اپنے اوپر امور ذیل لازم کرے۔ خاموش رہنا۔ اچھی صحبت رکھنا۔ اپنے بھائیوں کو مبت فائدہ پہنچانا۔ بہت کمواس سے بچنا۔ اور دشمنان جگہ پر ڈینے لگانے کیونکہ یہ دیندوں اور سامیوں کی آمدورفت کی جگہ ہیں۔ بلکہ اس سے الگ ایک کنارہ ہو کر ٹھہرے اور رات کو سررا خیمہ بنا کر رہے

اور مناسب ہے کہ سفر سے غرض اصلی ہو کہ اپنی اوصاف ناپائیدہ اور حمیدہ میں تیز حاصل کرے اور اپنی نفسانی خواہشوں کو ترک کر کے رضاء خدا کا طالب ہو اور پرہیزگاری اور خوف خدا کا سبق سکھے۔ اور جب اپنے شہر سے سفر کرنے لگے تو مسافر پر واجب ہے کہ سفر کرنے سے پہلے اپنے دشمنوں کو خوش کرے اور ماں باپ کو اور بزرگوں کو جو ماں باپ کے مرتبہ کے برابر ہوں۔ ان سب کی رضامندی حاصل کرے اور چٹاؤں اور خلاؤں کو بھی اپنے پر خوش کرے اور اپنے اہل و عیال کے واسطے اپنا کوئی ناقصا مقرر کرے جو کہ اس کے پیچھے ان کے کاروبار کو سرانجام دیتا رہے۔ اور ان کی غور پر واداشت میں اچھی طرح مصروف رہے۔ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے جائے اور مناسب ہے کہ اس کا سفر بات کے واسطے ہو جیسا کہ معطر یا زیارت مدینہ منورہ یا زیارت شیعہ یا زیارت مقامات متبرکہ یا مباح امور کے واسطے سفر کرنے جیسے سوداگری یا علم کے حاصل کرنے یا جگہ نئے فرائض کے احکام کے سکھنے۔ جن کا جانا مسلمان پر فرض ہے اور اس کے سوا دوسرے علوٰں کا کیسنا بھی جن میں بزرگی ہے مباح ہے اور بعض کے نزدیک فرض کفایہ ہے اور جب سفر میں ہو تو اپنے رفیقوں سے خلق اور مدارات سے پیش آئے اور ہر طرح کی مخالفت اور سختی ترک کر دے۔ اور ہر وقت رفیقوں کی خدمت کے واسطے آمادہ رہے اور کسی دوسرے سے اپنی خدمت نہ کرائے۔ مگر جب ضرورت اور لاچارگی ہو تو اس وقت مضائقہ نہیں ہے اور سفر میں بیٹھ پاک رہنے کی کوشش کرے اور اپنے یاروں کا ساتھ دے اور مستحب ہے کہ جب دوسرا یا ر تنہا جائے تو اپنی طاقت کے موافق اس کے واسطے سہارا رہے اور اس سے موافقت کرے اور اگر وہ پیادہ یا سہا ہو تو اس کو پانی پلانے اور خوش کھای سے پیش آئے۔ اور جب دوسرا یا ر غصہ ہو تو اس کے ساتھ نرمی اور مدارات اختیار کی جائے اور جب وہ سوئے تو اس کی تمکین اور اس کے مال کی حفاظت کرے اور جب دیکھے کہ اس کے پاس خرچ نہیں رہا تو اپنے پاس سے اس کو خرچ دے۔ اور رزق جو دستیاب ہو اس میں سے اپنے یا ر کو بھی برابر حصہ دے اور جو راز کی بات ہو وہ اس سے نہ چھپائے۔ اور اگر کوئی یا ر کار باز ہو تو اس کو پوشیدہ رکھے اور موجود نہ ہو تو اس کے پیچھے اس کی بدی بیان نہ کرے بلکہ سنی سے ہی اس کو یاد کرے۔ اور اگر یا ر میں کوئی عیب ہو تو دوسرے دوستوں کے آگے اس کا عیب ظاہر نہ کرے اور چاہے اس کی ذات سے آزاری پہنچے اس کی شکایت بیان نہ کرے اور اگر وہ اس سے مشورہ کرے تو اس کی خیر خواہی کرے۔

اگر مرتبہ میں زیادہ ہے تو اس صورت میں بھی وقت پر نصیحت سے خاموش نہ رہے اور اس کے شر کا نام اور اس کا نام اور اس کا سبب و نسب دریافت کرے۔ اور یاروں میں یہ ظاہر کرے کہ میں اس کے حکم اور فرمان کا مطیع ہوں چاہے آپ اس کا پیشر اور پیشوا ہی ہو اور جو آدمی پیرو ہو اس کو اس طرح اپنے پیروں سے منقطع کرے جیسے کوئی ناحق مشفق کرتا ہے اور اس باب میں ملامت اور سختی نہ کرے اور جن چیزوں سے خوف رکھتا ہے ان سے اس کی درخواست کرتا رہے اور جب کسی منزل میں اگر اتارے یا کسی گھرا یکجہ میں نازل ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَبِكَلِمَاتِهِ الْقَامَاتِ الْحَيِّ لَا يُجَاوِزُ هُجْرًا وَلَا فَاوِجًا وَيَا سَمَاءَ اللّٰهِ الْحُسْنٰى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ وَفِيْهَا مَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرٍّ مَا خَلَقَ وَذَرَعَ وَبَرَعَ وَمِنْ شَرٍّ مَا تَنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَنْعُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرٍّ مَا ذَرَعَ فِي الْاَرْضِ وَمِنْ شَرٍّ مَا يُخْرِجُ فِيْهَا وَمِنْ فِتْنَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ ظُلُمِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يُطْفِئُ فِئْتَهُ يَبْخُرُ بِأَرْحَمِ الرَّاحِمِيْنَ وَمِنْ كُلِّ ذَنْبٍ لَّيْ اُخْبِرَ بِمَا يَهْتَبِئُ اِنْ رَزَقَنِيْ عَلٰى جَبَرٍ اُخْسِتْ لِّيْهِمْ۔ میں خدا کی اور خدا کے کلام کی یاد مانگتا ہوں اور وہ خدا کا کلام کامل ہے اور کوئی نیک اور بد آدمی اس سے تجاوز نہیں کر سکتا اور میں خداوند کریم کے ناموں کی پناہ چاہتا ہوں اور ان سے کہ جن کو جان لیا ہے اور جن کو میں نے نہیں جانا اور اس چیز کی برائی سے امن چاہتا ہوں جو بد اور بر اگندہ اور ظاہر کی بدی سے جو آسمان سے نازل کی گئی ہے اور آسمان پر چڑھتی ہے اور زمین سے نکلنے والی چیز کی بدی سے پناہ

چاہتا ہوں اور رات اور دن کی بدی سے اس کی درخواست کرتا ہوں اور رات اور دن میں چلنے والی چیزوں کی بدی سے اس کو چاہتا ہوں۔ مگر جو لوگ نیکی سے چلتے ہیں ان سے دوری نہیں چاہتا اسے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ان باتوں سے مجھ کو امن دے اور ہر ایک چیز سے جو زمین پر حرکت کرتی ہے اور پروردگار کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کی بدی سے چاہتا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا پروردگار سید سے راستہ پر ہے۔ اور سواروں میں گھسنے نہ رکھے جائیں کیونکہ رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ جس جماعت میں گھنٹی نہیں ہوتی ہے اس کے پاس وہ نہیں آتا۔ اور مستحب ہے کہ سفر میں اپنے ساتھ لاشعی رکھے جہاں تک ممکن ہو اس سے خلی نہ رہے میمون بن مران نے ابن عباس سے یہ روایت بیان کی ہے کہ اپنے پاس لاشعی کا رکھنا بیوروں کی سنت اور مومنوں کا نشان ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ لاشعی میں چھ صفیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو بیوروں کی سنت ہے دوسری یہ ہے کہ اس میں صلح لوگوں کی عزت اور آرائش پائی جاتی ہے۔ تیسری دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے واسطے وقت پر ایک ہتھیار ہے۔ یعنی سانپ اور کتے اور دوسرے ضرر دینے والے جانوروں سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ چوتھی کزور آدمی کے واسطے لاشعی عصا کا کام دیتی ہے یعنی مددگار ہوتی ہے۔ پانچویں منافقوں کے واسطے غم اور اندوہ کا باعث ہے۔ چھٹی نیک کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ جب کسی مسلمان کے پاس لاشعی ہوتی ہے تو اس کے پاس شیطان نہیں آئے پاتا اور منافق اور گناہگار اس سے خوف کھاتا ہے اور جس کے پاس لاشعی ہوتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے طاقت پاتا ہے ان کے سوا اور بھی لاشعی میں بہت سے فائدے موجود ہیں جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا ہے کہ جی غَضَّائِ اَتَوْا کُنَّا عَلَیْہَا وَ اَحْشٰ بِہَا عَلٰی عَشْمٰی وَ لَیْ فِیْہَا مَا رَدِّ اُخْزٰی یہ میرا عصا ہے میں اس پر سہارا لیتا ہوں اس سے اپنی کمزوریوں پر درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لئے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔

خصی کرنے کا بیان

امام احمدؒ حرب اور ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے یہ روایتیں ہے کہ کسی غلام یا جانور کو خصی کیا جائے اور اسی طرح کسی جانور کے منہ پر داغ نہ بھی چاہتا ہے۔ ابو طالبؓ رسول مقبول ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کسی چوپایہ جانور کو خصی نہ کرو اور ابو ہریرہؓ اور انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے جانوروں کے منہ پر داغ دینے سے منع کیا ہے اور ضرورت کے واسطے کالوں پر داغ دینے کی اجازت دی ہے۔ اور اگر کسی کو ضرورت ہے کہ میرا جانور گلے میں مل جائے گا اور مل گیا تو پھر پچھنا محال ہو گا اور اس کے واسطے داغ نہ بننا چاہے تو وہ چوڑوں اور گوبان پر داغ دے۔ اس کے منہ پر داغ نہ لگائے۔

مسجد کی صفائی کا ذکر

مسجدوں میں کسی ناپاکی کا کرنا چاہتا ہے اور ان میں کوئی کام مثلاً درزی اور موچی کا کام کرنا چاہتا ہے اور خرید و فروخت اور ایسے ہی لین دین کے کام بھی نہ کئے جائیں۔ مسجد میں ان کاموں کا کرنا مکروہ ہے اور مسجد میں اونچی آواز بھی نہ کرے مگر بادلی میں آواز بلند کرنا جائز ہے اور مسجد میں تھوکے نہیں بے گناہ ہے اگر اگر تھوکے تو اس کا ٹکڑا یہ ہے کہ اس کو دفن کر دے اور مسجد کو نقش و نگار سے آراستہ کرنا بھی مکروہ ہے ان پر پختہ گچ کرنا اور اس کو مٹی سے لپٹنا جائز ہے اور مسجد کو گھرا جائے سکونت نہ بنانا چاہئے مگر مرد آدمیوں کو مسجد میں رہنا درست ہے۔ ایک مسافر اور دوسرا اعتکاف میں بیٹھنے والا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر ﷺ نے بنی عبد قیس کی ایک جماعت کو مسجد میں ٹھہرایا ہے اور ایک روایت میں یہ آیا ہے آپ نے جماعت متین کو مسجد میں ٹھہرایا تھا اور اگر مسجدوں میں اس قسم کے قصیدے اور اشعار پڑھے جائیں جن میں مسلمانوں کی بھون ہو۔ بیوہ ہو گئی نہ ہو تو اس کا پڑھنا جائز ہے اور کوئی مضائقہ نہیں اور اگر مسجد میں ایسی باتوں کے کرنے سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے اور بہتر ان قصیدوں اور شعروں کا پڑھنا ہے جن کے سننے سے دنیا کے ترک کرنے کا خیال ہو اور سوز اور گداز ہو اور گریہ اور زاری ہو اور بوحال اور عشق الہی اور اس کی محبت کی طرف مائل کریں۔ اس قسم کے شعروں کو کثرت سے پڑھنا چاہئے اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ قرآن اور تسبیح پڑھیں۔ کیونکہ مسجدیں اسی واسطے بنائی جاتی ہیں کہ ان میں خدا کی یاد ہو اور نماز پڑھی جائے۔ پس اس سے مناسب بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں جائیں تو یاد الہی اور نماز پڑھنے کے واسطے جائیں اس کے سوا کوئی اور کام کرنے کے واسطے مسجد میں نہ جائیں۔ کوئی مسجد کی مٹی اٹھا کر نہ لے جائے یہ مکروہ ہے۔

اور اگر مسجد میں گویا اور لمبہ وغیرہ اس قسم کی کوئی چیز گری ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کر پھینک دیں یہ ثواب میں داخل ہے اور اس سے بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ جعفر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی مسجد کا گڑا کر کٹ صاف کرتا ہے وہ جو روں کا حق مراد کرتا ہے اور لڑکوں اور دیوانوں کو بھی مسجد میں نہ جانے دیں ان کو جانے دینا مکروہ ہے اگر جنہی مسجد سے گزر جائے تو کچھ مضائقہ نہیں اگر کوئی خباثت کی حالت میں ہے اور اس کو مسجد میں جانے کی ضرورت پڑے تو وہ وضو کر کے مسجد میں جائے اور وہاں ٹھہرے جب تک غسل پر قادر نہ ہو۔ اور تیمم اور وضو واسطے جنابت کے دونوں کرنے بہتر ہیں۔ اور اگر مسجد کے باہر غسل کے لئے پانی دستیاب نہیں ہو سکا اور مسجد کے کنوئیں پر جانے کے لئے مجبور ہو اے تو اس صورت میں پہلے تیمم کرے اور جب مسجد کے کنوئیں پر پہنچے تو وہاں غسل کرے اور کوئی عورت حیض سے ہو تو اس کو مسجد میں جانا منع ہے۔ کیونکہ اس صورت میں مسجد آلودہ ہوتی ہے اور مسجد کو آلودہ کرنا گناہ ہے۔

اشعار اور آوازوں کا بیان

جو شعر یہودہ مضمون سے پاک ہوں ان کا پڑھنا جائز ہے۔ اور اس کے خلاف جو اشعار یہودہ ہوں ان کا پڑھنا ممنوع۔ اور جن میں حماقت بھری ہو یا ان سے حماقت اور سبکی کا اثر پیدا ہو تاہوں ان کا پڑھنا درست نہیں ہے اور جو اشعار لہو و لعب اور کھیل پر مبنی ہوں چاہے ان میں حماقت اور سبکی نہ ہی ہو ان کا پڑھنا جائز ہے۔ ان کی ممانعت کا باعث ایک تو سبکی ہے اور دوسری لہو و لعب ہے یہ دونوں مکروہ ہیں۔ اور قرآن کو راگنی کی مانند گویے کی آواز سے پڑھنا مکروہ ہے کلام کی یا کی اور بندگی اور توحید کے سبب اس طرح پڑھنا منع ہے اور اس واسطے بھی پڑھنا منع ہے کہ سرود سے پڑھنے سے کلام اپنی اصلی حالت سے نکل جاتا ہے۔ یعنی مد اور حمزہ ساقط ہو جاتے ہیں اور جن حروف کو لہا کرنا چاہئے وہ چھوٹے اور جن کو چھوڑنا مناسب ہے لمبے ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر حروف غم پڑھتے جاتے ہیں قرآن پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے خوف خدا پیدا ہو اور اس کی پند اور نصائح سے تنبیہ ہو پلائے اور دلدلیوں اور اس کے قصوں اور اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرے اور اللہ جل شانہ کے وعدوں کا شائق اور امیدوار ہو اور اگر قرآن کو راگ میں ڈال کر پڑھا جائے تو یہ سب باتیں جو مذکور ہوئی ہیں ساقط ہو جاتی ہیں جیسا کہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا الْمُشَوِّجُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ ثُلُوسُهُمْ وَاِذَا ثَلِثَ عَلَيْهِمْ اِشْرَءُ اَذَقْتُهُمْ اِيْمَانًا وَعَلَيْهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلٰى لِيَذَّبُوْا اَيَاتِيْهِ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذَا سَمِعُوا اٰمَّا تَنْزِيلِ اِلٰى التَّوَسُّلِ تَزٰى اَعْبٰتُهُمْ تَقِيْنُضْ مِنْ الدَّمْعِ وَمَتَاعُهُمْ اَمِنْ الْحَقِّ وَلَا الْبَحٰثُ الْمُنْظَرَةَ تَحْمُولُ نَفَرٍ ذٰلِكَ فَيَكُوْهُ يَتَقِيْمُوْنَ مَنْ دُوْلُوْغِمْ كَبُرَ لَكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا اَمِنْ الْقُرْآنِ وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلٰى لِيَذَّبُوْا اَيَاتِيْهِ وَقَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذَا سَمِعُوا اٰمَّا تَنْزِيلِ اِلٰى التَّوَسُّلِ تَزٰى اَعْبٰتُهُمْ تَقِيْنُضْ مِنْ الدَّمْعِ وَمَتَاعُهُمْ اَمِنْ الْحَقِّ وَلَا الْبَحٰثُ الْمُنْظَرَةَ تَحْمُولُ نَفَرٍ ذٰلِكَ فَيَكُوْهُ يَتَقِيْمُوْنَ مَنْ دُوْلُوْغِمْ كَبُرَ لَكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا اَمِنْ الْقُرْآنِ

کے دل خوف کھاتے ہیں اور جب ربانی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کو سن کر ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں اور خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم قرآن میں فکرم نہیں کرتے اور فرمایا ہے کہ اس کی نشانیوں میں فکرم کرو۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جب قرآن کو سنتے ہیں جو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو پڑتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اس کو حق جاننا ہے اور اگر سر ملی آواز سے پڑھا جائے تو یہ آواز خدا کے خوف اور اس آدمی کے درمیان پردہ بن جاتی ہے اور اسی واسطے راگنی میں ڈال کر پڑھنا مکروہ ہے۔ اور حربی کفار کے مقابل میں سفر میں ہو تو اس حالت میں قرآن کو اپنے ساتھ نہ رکھے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کافروں کے ہاتھ میں پڑ جائے اور وہ اس کی بے حرمتی کریں اور اگر کوئی بیگناہ جو ان عورتوں پر بھی ہو تو اس کی آواز کی طرف کان نہ لگایا جائے کیونکہ جعفر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں ملبی بجائیں یہ اس وقت کہ جب نمازیں کوئی حادثہ پیش آدے۔ پس اس شخص کا کیا حال ہو گا جو ایسے اشعار اور غزلیں گائے یا ان کا گایا جانا سنیں جو طبیعت کو برا رنگینہ کریں یا ان میں عاشق اور معشوق کی صفت بیان کی جائے اور دوستی اور محبت اور شوق کا اظہار ہو۔ اور راگ اور راگنیوں کی باریکیوں کا مزالے تو اس سے انسانی نفس جاگ اٹھتا ہے اور اس کے اٹھ کھڑا ہونے سے شور وغل اور فساد پیدا ہوتا ہے اور اشتیاق بڑھتا ہے اور پھر یہ شوق اس کو حرام کی طرف کھینچ لے جاتا ہے اس واسطے اس قسم کا گانا بجانا کسی کو نہیں سنا چاہئے اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں راگ اور گائے کو اس واسطے سنتا ہوں کہ اس سے یاد آتی ہیں زیادہ رغبت ہوتی ہے جو اس کی بخشش کا باعث ہے تو یہ بالکل جھوٹ ہے کیونکہ شارع نے راگ سننے کے باب میں کوئی ایسا فرق نہیں بتلایا جس سے ثابت ہو کہ فلاں شخص کے واسطے جائز ہے اگر جائز ہو تا تو انبیاء علیہم السلام یا اس شخص کے واسطے جس کو اس کے سننے میں کوئی لذت نہ آتی ہو۔ اور اسی طرح اس کو شراب پینا جائز ہو جاتا ہو یہ ثابت کرنا کہ اس کے پینے سے مجھ کو مسی لاحق نہیں ہوتی اور جب شراب پی لیتا ہوں تو حرام سے بچا رہتا ہوں اور اگر

جانوروں کے مارنے کا ذکر

اس سے معلوم ہو گا کہ کس جانور کو مار ڈالنا جائز ہے اور کس کا مارنا منع ہے اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں سانپ دیکھے تو اس کی طرف مخاطب ہو کر تین دفعہ اس کو یہ کہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ اگر اس کے بعد وہ سانپ اس جگہ سے نہ جائے تو پھر اس کو مار ڈالے۔ اور اگر جنگل میں سانپ ہو تو اس کو آواز دینے کے سوا ہی مار دے جنگلی سانپ کو آواز دینے کے سوا ہی مار ڈالنا جائز لکھا ہے اور اگر کوئی ایسا سانپ دیکھے جس کی دم کئی دوٹی ہے اور اصل میں اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور یا اس کو دیکھے کہ اس کی پیٹھ پر دو سیاہ دھبے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ایسے سانپ کی آنکھوں میں سیاہ پال بھی ہوتے ہیں ان سانپوں کو اعلان کے سوا ہی مار ڈالنا جائز ہے اور ان کے اعلان کا طریق یہ ہے کہ اگر ان کو دیکھے تو خطاب کر کے کہے کہ اس جگہ سے سلامتی کے ساتھ چلا جا اور ہم کو آزار نہ دے پیغمبر ﷺ سے لوگوں نے پوچھا کہ غازی سانپوں کے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے جواب میں فرمایا۔ کہ جس وقت تم اپنے گھروں میں کوئی سانپ دیکھو تو تم اس کو یہ کہو۔ کہ میں تم کو اس قول کی قسم دیتا ہوں۔ جو نوح پیغمبر علیہ السلام نے تم سے لیا ہے اور تم کو اس عند کی قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تم سے لیا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور ہم کو آزار نہ پہنچاؤ اور اگر اس کے بعد پھر آئیں تو اس صورت میں ان کو مار ڈالو۔ اور ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے سانپ نظر آئیں ان سب کو مار دو۔ اور جو آدمی سانپوں کے مارنے سے اس واسطے ڈرے کہ وہ میرے دشمن ہو جائیں گے وہ میری امت سے نہیں اور سالم بن عبد اللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ سانپوں کو مار دو اور دو خط والاسانپ اور دم بڑے سانپ یہ دونوں آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں اور حمل کو بھی گرا دیتے ہیں۔ اور سالم کہتے ہیں کہ عبد اللہ کا یہ معمول تھا کہ وہ جس سانپ کو پاتے تھے اسی کو مار ڈالتے تھے۔ اور ابو لبابہ نے ایک دفعہ عبد اللہ کا ایک سانپ کے مارنے کے واسطے گھات میں پیٹھ سے ہوئے دیکھا آپ نے عبد اللہ کو کہا کہ رسول مقبول ﷺ نے غازی سانپوں کے مارنے سے منع کیا ہے اور اس کے واسطے دلیل یہ دی۔ کہ اہل سانپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور آپ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جس تخت پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کے نیچے سے ایک حرکت معلوم ہوئی۔ دیکھا تو سانپ نظر آیا میں اس کو دیکھتے ہی کھڑ ہو گیا۔ ابو سعید نے پوچھا کہ کیا ہے میں نے جواب دیا کہ سانپ ہے پھر پرچھا اگر سانپ ہے تو اس کی نسبت اب کیا ارادہ رکھتے ہو میں نے جواب دیا اس کو مارنا ہوں ابو سعید نے اس وقت اپنے گھر کے ایک گوشہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہاں میرا بھتیجا رہتا تھا اور جنگ احزاب پر جانے سے پہلے اس نے اپنے گھر میں جانے کی اجازت مانگی اور اس وقت اس کی شادی نئی ہی ہوئی تھی۔ آپ نے میرے بھتیجے کو بھی فرمایا کہ جاتے ہوئے اپنے بھتیجا پر ہمراہ لے جائو۔ اس لئے وہ بھتیجا بھی ساتھ لیتا گیا اور جب گھر میں پہنچا تو اپنی عورت کو دیکھا کہ دروازہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہی عورت کی طرف نیرہ سیدھا کیا۔ عورت نے کہا کہ جلدی نہ کر پہلے یہ معلوم کر لے کہ کوئی چیز گھر سے میرے نکلے کا باعث ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی گھر کے اندر چلا گیا اور جاتے ہی ایک بد شکل سانپ کو دیکھا۔ بس اس کو نیرہ سے جھپٹ لیا اور جھپٹ کر باہر لایا۔

اس وقت وہ سانپ نیزہ چسپاں تھا اور اب وہ ہتھکڑا اور مغضرب تھا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں شمسِ پاکستان دونوں میں سے جلدی کون مر گیا اور یا سانپ۔ اس کے بعد میرے بھتیجے کی قوم کے لوگ رسولِ مقبول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول آپ خدا کی درگاہ میں دعائیں گئیں کہ وہ ہمارے صاحب کو چہرہ میں واپس لے آئے۔ پیغمبر ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے واسطے مغفرت کی دعا مانگو اس

کے بعد فرمایا۔ کہ مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت ایمان لائی ہے اور ان کو تم سانپ کی صورت میں دیکھو گے جب ان کو اپنے گھروں میں دیکھو تو ان کو تم تین دفعہ ڈراؤ۔ اگر اس قدر ڈرانے کے بعد پھر بھی دکھائی دیں تو ان کو مار ڈالو۔ اور بعض حد میں اس طرح آیا ہے کہ تین دفعہ اعلان کرو جیساکہ اوپر گزرا ہے اور اگر اس کے بعد پھر بھی ظاہر ہوں۔ تو ان کو مار ڈالو۔ کیونکہ وہ سانپ شیطان ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی گزشت کو مار ڈالے تو اس کا مار ڈالنا جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عامرا اپنے باپ سعید سے روایت کرتے ہیں۔ پیغمبر ﷺ نے گزشت کا نام نافرمان رکھا ہے اور اس کے مار ڈالنے کے واسطے اجازت دیدی ہے۔ ابی ہریرہؓ رسول مقبول ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی پہلی ہی ضرب میں مار ڈالے تو اس کو ستر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور جب تک آزار نہ پہنچائیں چوبیسوں کو مارنا مکروہ ہے۔ ابو ہریرہؓ پیغمبر ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کو کسی چوٹی پر لٹکا تھا۔ اس پیغمبر ﷺ نے حکم دیا کہ چوبیسوں کے تمام گھر جلادے جائیں چنانچہ جلادے گئے۔ اللہ جل شانہ نے پیغمبر کے پاس وحی بھیجی اور عتاب نازل کیا کہ ایک چوٹی پر تم کو لٹکا تھا اور اس کے عوض تم نے چوبیسوں کی ایک جماعت کو ہی برباد اور ہلاک کر دیا جو میری تصحیح پر حاقر تھی۔ اور مینڈک کو بھی مارنا مکروہ ہے۔ عبدالرحمن بن عثمانؓ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے پیغمبر ﷺ سے پوچھا کہ مینڈک کو مار کر دو میں ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مینڈک کو نہ ماریں اور جن جانوروں کا مارنا مباح ہے ان کو آگ سے نہ جلائیں مثلاً جوں۔ چھو۔ چوٹیاں پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ آگ کے ساتھ کوئی کسی جاندار کو عذاب نہ دے نہ گھرب النار یعنی جو آگ کا پروردگار ہے۔ ہر موزی جانور کا مارنا جائز ہے اگرچہ اس سے ایذا سرزد بھی نہ ہوگی۔ مگر یہ شرط ہے کہ اس کی مرشت ایذا پہنچانے والی ہو۔ اور آزار پہنچانے سے پہلے اس کا مارنا اس واسطے ہے کہ وہ موقع پائے گا تو ضرور ایذا پہنچائے گا۔ کیونکہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہی یہی ہے جیسے کہ سانپ جس کا اوپر بیان ہوا۔ بچھو۔ کاٹنے والا کتا۔ چوہا وغیرہ اور اس طرح کالے کتے کو بھی مار ڈالیں۔ کیونکہ وہ شیطان ہے اور اگر کوئی جانور یا سہا تو اس کو پانی پلایا جائے اس سے ثواب حاصل ہو تا ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک گرم جگر میں ثواب ہے۔ مگر پانی پلانے کا یہ ثواب اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ جانور زندہ نہ ہو اور نہ ہی گزندہ۔ اور اگر ان قسموں میں سے کوئی جانور ہو تو اس کو ہرگز پانی نہ پلایا جائے کیونکہ ایسا کرنے میں اس جانور کو آدمیوں کی ایذا رسانی پر مدد دینی ہوتی ہے۔ اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور کئے کو پانا اور اس کو گھر میں رکھنا بھی ناجائز ہے اور اگر کوئی زراعت کی تنگبانی یا روپوشی تنگبانی یا پانی حفاظت اور خشاک کے واسطے پالے تو اس کو جائز ہے۔ اور ایک قول کے موافق کاٹنے والے کتے کو گھر میں رکھنا یا چھوڑنا حرام ہے اور دوسرے قول میں یہ ہے کہ ایسے کتے کو مار ڈالے تاکہ خدا کے بندوں کو اس کے آزار سے نجات ملے۔

بعض حد میں وارد ہے کہ اگر کوئی آدمی شکاری نیت اور جانوروں کی حفاظت کے سوا پرورش کرے تو ہر روز اس آدمی کے ثواب سے دو قیراط کم ہو جاتے ہیں اور با بررداری کے جانور پر زراعت یا سفر میں اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ رکھنا ناجائز ہے اور جس جانور کو گھاس کے علاوہ دانہ وغیرہ بھی دیا جاتا ہے اگر وہ اس کو نہ دے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ اور جس قدر جانوروں کی خواہش ہو اس سے زیادہ ان کو نہ کھلائے زیادہ کھانا مکروہ ہے اور جبر سے کھانا بھی نہ چاہئے۔ یہ بھی مکروہ کہا گیا ہے اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ جانور کو مونا کرنے کے واسطے زیادہ کھلاتے ہیں اور پچھنے لگانے کا پیشہ اور اس سے روزی کمانی بھی مکروہ کبھی ہے کیونکہ اس میں کمینہ پائی جاتا ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ تمام کام کسب جنس ہے اور بعض عالموں نے کہا ہے کہ یہ پیشہ حرام ہے اور اس کی دلیل میں کہا ہے کہ امام احمد بن حنبلؓ نے ایسی ہی روایت کی ہے۔

ماں باپ کی فرمانبرداری

ماں باپ کی فرمانبرداری کرنی واجب ہے جیسا کہ خداوند جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا يَنْبَغُ عِنْدَكَ الْكِبَرُ اَخَذْهُمَا اَوْ كَلِّهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيْ وَلَا تَنْهَهِمَا عَنْ قَوْلِ لَهْمَا قَوْلًا كَرِيْماً اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَدْرَدُو سَرِيْ جَعَلَهُ خُذْهُمَا قَوْلًا كَرِيْماً فَرَمَاتَا وَجْهًا مَغْزُوًّا فَاَدْنِيْا اِنْ كَا جَعْلِي طَرْنِ سَاحْتَهُ دُوْرُو سَرِيْ جَعْلَهُ خُذْهُمَا قَوْلًا كَرِيْماً اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَدْرَدُو سَرِيْ جَعْلَهُ خُذْهُمَا قَوْلًا كَرِيْماً فَرَمَاتَا وَجْهًا مَغْزُوًّا فَاَدْنِيْا اِنْ كَا جَعْلِي مِيْرِيْ طَرَفِ هِيْ اِبْنِ عِيْسَى سِيْ رُوَايَتِ هِيْ كِيْ اَمْرُ كُوْنِيْ اَدْرِيْ اِسْ حَالِ مِيْ صَبْحِ كَرْتَا هِيْ كِيْ اِسْ سِيْ مَآلِ بَاپِ اِسْكَ نَارِضِ هُوْتِيْ هِيْ تُوْاسْ صُوْرَتِ مِيْ اِسْكَ دَاخِلِيْ دُوْرُوْزِ كِيْ دُوْرُوْزَانِيْ كُوْلِ دِيْ جَاتِيْ هِيْ اَمْرُ كُوْنِيْ مَآلِ بَاپِ كُوْ نَارِضِ كَرْنِيْ كِيْ حَالَتِ مِيْ شَامِ كَرْتَا هِيْ اَمْرُ اِسْ كِيْ دَاخِلِيْ جَعْلِي

کونے نام اور کنیت مستحب ہیں اور کونے مکروہ ہیں کسی شخص کو اپنے لڑکے کا نام یحییٰ علیہ السلام کے نام پر مع ان کی کنیت کے رکھنا منع ہے۔ اگر صرف نام یحییٰ علیہ السلام کے نام پر رکھے یا صرف ان کی کنیت رکھے تو جائز ہے امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک دو میری روایت میں ہے کہ اگر نام اور کنیت کو جمع کرے یا ایک نام یحییٰ علیہ السلام کے نام پر ہو اور کنیت دوسری رکھے تو یہ دونوں مکروہ ہیں اور پھر امام احمد روایت کرتے ہیں کہ نام اور کنیت دونوں طرح سے جائز ہے اور نام کو یحییٰ کے نام پر رکھنے اور کنیت دوسری رکھنے کے جائز ہونے میں آپ دلیل دیتے ہیں کہ انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے کہ تم میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت رکھو۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے نام پر نام اور کنیت۔ دونوں کے جمع کرنے پر یہ دلیل دی گئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول میں نے لڑکا جنا ہے اور میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اور اس کی کنیت ابو القاسم ہے اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا نام رکھنا مکروہ ہے یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز ہے جس نے میرے نام کو حلال کیا ہے اور میری کنیت کو حرام اور کون سی چیز ہے جس نے میری کنیت حلال کی ہے اور میرا نام حرام۔ اور اگر کوئی ابو یحییٰ اور ابو یحییٰ کنیت رکھے تو یہ مکروہ ہے۔ اور لڑکوں کے یہ نام رکھنے بھی مکروہ ہیں۔ مستحکم۔ قیروزی۔ توغری۔ سودمند۔ سود۔ الی۔ یحییٰ برکت پارسا۔ اندود۔ تافرنانی۔

غصہ کا بیان

جب آدمی کو غم آئے تو اس وقت اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہو اُسے تو اس کو لیٹ جانا لازم ہے اور اگر سردیانی سے اپنے ہاتھ دھو لے تو اس سے غم اتر جاگے۔ حضرت امام حسنؓ انحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے غم ایک چنگاری ہے جو آدمی کے دل میں روشن ہوتی ہے۔ پس جس وقت تم میں سے کسی کو غم آئے۔ اگر اس وقت کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اور اگر بیٹھے ہو تو کیجئے گلاؤ۔ اگر کچھ آدمی آپس میں پوشیدہ مشورہ کر رہے ہوں تو اجازت کے بغیر ان کے پاس نہ بیٹھنا چاہئے کیونکہ یہ غیر احسن ہے۔ بغیر اجازت ان میں بیٹھنا منع کیا ہے اور سایہ اور وحش کے درمیان بیٹھنا مکروہ ہے اور اپنے بائیں ہاتھ پر رکھنے نہ لگاؤ اور مجلس میں لیٹنا مکروہ ہے۔ اور جب مجلس سے اٹھنے تو مجلس کے کنارہ کے واسطے یہ پڑنا مستحب ہے سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ بِحَدِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ اے خداوند کریم! مجھ کی تیرے واسطے ہے اور تعریف بھی تیرے واسطے ہے تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ میں تیری بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور جو تپاں میں قبروں میں پھرنا مکروہ ہے اور جب قبروں پر جائے تو اس وقت یہ پڑھے اَللّٰهُمَّ زَبْ هَذَا لِأَجْسَادِنَا يَا لِقَوِ الْعِظَامِ الذَّخْرَةَ يَا نَحْوَ حَتَّى تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَهِيَ بِلَكَ مُؤَمَّنَةٌ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَعَلَي آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْ رُوحَ خَاتِمِكَ وَسَلَامًا مَّتَابِعِي اے خداوند کریم! اس پر الٹی ہڈیوں اور پرانے جسموں کے پائے والے جو دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اور مسلمان تھے تو محمدؐ اور اولاد پر درود بھیج اور ان پر اپنی رحمت نازل کرو اور ان کی جناب میں میرا سلام بچا۔ اور اس کے بعد یہ پڑھے اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَا قَوْمٌ مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّا أَنشَأَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِفُونَ اے قبرستان کے مومن لوگو! تم پر سلام ہو اور خدا نے چاہا تو میں بھی تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔

روایت کی گئی ہے کہ جب کوئی کسی قبر کی زیارت کے واسطے جائے تو قبر کے اوپر ہاتھ نہ رکھے اور نہ ہی قبر کو ہوس دے۔ کیونکہ ہاتھ

درود بھیجنا

اگر کوئی کسی کے حق میں ہے کہ خداوند کریم تیرے اوپر درود بھیجے یا یہ کہے کہ فلاں بن فلاں پر خداوند تعالیٰ کا درود ہو تو یہ کہنا جائز ہے حضرت علیؑ نے حضرت عمرؓ کو یہ کہا ہے کہ خداوند تعالیٰ تیرے اوپر درود بھیجے۔ اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ خداوند الہی او فرکی اولاد پر درود بھیج۔

مصافحہ کرنا

کافر ذمی سے مصافحہ کرنا مکروہ ہے۔ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ ذمی کافروں سے مصافحہ نہ کرو۔

وَعَامَانَا

دعاء کے آداب یہ ہیں جب دعا مانگتے ہو تو اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دے اور پھیلا کر خداوند کریم کی حمد اور ثناء بیان کرے اور رسول مقبول پر درود بھیجے اور اس کے بعد اپنی حاجت مانگے اور جب دعا مانگ رہا ہو تو اس وقت آسمان کی طرف نظر نہ کرے اور جب دعا مانگ چکے ہو تو بعد میں اپنے دونوں ہاتھ منہ پر مل لے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر خدا سے دعا مانگو اور بعد میں اپنے منہ پر ملو۔

خداوند کریم سے پناہ مانگنے کا بیان

قرآن سے پتا چلی جائز ہے کہ ایک حق تعالیٰ فرماتا ہے **فَاصْبِرْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْوُجُوهِ مُرْدِدَةٍ** اور روکے گئے شیطان سے خدا کے ہاں پناہ مانگ اور فرمایا ہے **قُلْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَلَقِ** قُلْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّاسِ کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں صبح کے پروردگار کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اور کہہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں روایت ہے کہ حضرت رسول مقبول ﷺ کو جب بھی کوئی بیماری ہوتی تھی۔ تو اس وقت آپ یہ دعا کرتے تھے **قُلْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَلَقِ** اور **قُلْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّاسِ** اور یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ اور بخیرہ **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ** کا یہ دعا کرتے تھے **اَعُوذُ بِكَ جِهَدِ الْكُفْرِ** ہم و کلمۃ الایمان الثابت من مشر ما خلق و ذکر عوین عن مشر کل ذی ذنوبین اجدنا صبیحۃ فاس خدایا بزرگ ذات اور اس کے پاک کھوں کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ہر ایک چیز کی بدی سے جس کو کہ اس نے پیدا کیا ہے اور ہر آنکہ وہ ظاہر ہو گیا ہے اور ہر ایک حرکت کرنے والے جانور کی بدی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور میرا پروردگار اس کی پیشانی کے بالوں کو کچل لینے

واللہ اور ایسی قرآن اور اسماء حسنیٰ سے دم کرتا جائز ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَ شَفَاءٌ وَّوَحْيَةٌ لِّلنَّبِيِّينَ ہم نے قرآن سے اس چیز کو نازل کیا ہے جو مسلمانوں کے واسطے خفاوار رحمت ہے اور فرمایا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ذِكْرًا کتاب دوسے جنوری ہی ہم نے اس کو مبارک اور بخیر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نے فرمایا ہے بری نظر کے واسطے دعا کرو۔ اگر تقدیر الہی پر کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ انسان کی نظر ہوتی۔ اس حدیث کو آپ نے امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے حق میں فرمایا ہے۔

تپ کے تعویذ

امام احمد فضیل روایت کرتے ہیں کہ ایک دفع مجھے بخار ہو گیا اس وقت میرے لئے یہ دعا لکھ کر اس کا تعویذ بنایا گیا اور اس کو گھر میں لٹکا دیا۔ خداوند کرم نے شفا کردی ووداع ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَبِاللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ اِنَّا نَحْنُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَیْكَ اَبُو اَرْثَمٍ وَآزَادُوْهُ كَيْدًا فَهَلَعْنَا لَهُمُ الْاَخْسَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ زَيِّدْ جِبْرِئِلَ وَمِيْڪَاۤءِیْلَ وَاسْرَافِیْلَ اشْفِ صَاحِبَ هٰذَا الْكِتَابِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَجَبْرِ وَلِقَاءِ رَحِمِ الرَّاحِمِيْنَ اللّٰهُمَّ انے نام سے محمدؐ کے رسول ہیں اے آگاہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی اور سرد ہو اور کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فریب کرنا چاہا۔ اس لئے ہم نے ان کو ہی نقصان پہنچایا اے جبرئیل ومیکائیل واسرافیل کے پروردگار جس مریض کے پاس یہ تعویذ ہے اس کو اپنی قوت اور طاقت سے شفاء بخش۔ اے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔

در روزہ کا تعویذ

بعض عاملوں نے روایت کی ہے کہ اگر کسی عورت کو دردِ زحاح ہو اور لڑکے کے پید اہونے میں توقف ہو جائے۔ تو اس تعویذ کو کسی پیالہ میں یا مٹی کے برتن میں جو پاک ہو لکھ کر اور پھر اس کو دو کھراس کو ملا دے جسے دردِ زحاح عارض ہو اور اس کے پینے پر بھی کچھ پانی چھڑک دے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْخَلِیْمُ الْکَرِیْمُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کَاثَمٌ یُّؤَمِّرُ بَرِّوْنَهَا لَیْلَتُخْوَا اَوْ صَحٰفَهَا کَاثَمٌ یُّؤَمِّرُ بَرِّوْنَهَا یَوْمَ یَرْوٰنَ مَا یُوْعَدُوْنَ لَمْ یَلْبَسُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ فَبَلَاغٌ فَعِلْ یٰنَبَلُّکَ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ خدا پاک کے نام سے جو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور اللہ جو عرشِ عظیم کا پروردگار ہے وہ وہ دانا ہے۔ پاک ہے اور بزرگ ہے اور اس خدا کے پاک کے لئے محمد اور شاہ جو دونوں جہاں کا پروردگار ہے۔ کافر جس دن قیامت کے دن کو دیکھیں گے وہ یہ نہیں گے ہم قبروں میں ایک رات سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ ہم کو پھر واپس وہیں بھیج دو اور اسی طرح جب اس چیز کو دیکھیں گے جس کا وعدہ کیا گیا ہے تو اس وقت بھی یہ نہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک ساعت ہی رہیں اس سے زیادہ نہیں رہے قرآن کا پچھنا خدا کا حکم ہے۔ پس کافروں کی قوم کے سوا کوئی ہلاک نہیں ہوتا اسی طرح اگر کسی آدمی کو بیخوشی۔ بچھو۔ سانپ۔ پسو پھر اور دوسری اسی قسم کی چیزیں کائیں تو اس کو بھی ان کے زہر کے دور کرنے کے واسطے قرآن کی آیتوں کا دم کرنا جائز ہے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک زہر ملی چیز کے واسطے دم کرنا چاہئے اور آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو سونے کے وقت اس درد کو تین دفعہ پڑھے تو اس رات اس کو بچھو نہیں کائنا اور وہ درود یہ ہے صَلِّ اللّٰهُ عَلَیْ نُوْحٍ عَلَیْ نُوْحٍ السَّلَامُ خدا ان پر صلوات بھیجے اور نوح پر سلام ہو اور پیغمبر ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کے وقت تین دفعہ اس دعا کو پڑھے تو اس رات میں اس آدمی پر کوئی زہر اثر نہیں کرے گی (دعا) اَعُوْذُ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَعْلَمُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ ہر ایک چیز کی بدی سے جو پیدا کی گئی ہے میں حق تعالیٰ کے کلمات کے ساتھ جو پورے اور کامل ہیں پناہ مانگتا ہوں اور مرضیوں پر دم کرنا جائز ہے مگر تھوکانا نہیں چاہئے یہ مکروہ ہے۔

برمی نظر کے بیان میں

اگر کسی میں بری نظراثر لگتی ہو۔ اور اس سے وہ بیمار پڑ گیا ہے تو اس نظر لگانے والے کو لازم ہے کہ جس آدمی کو نظر لگی ہے اس کے واسطے اپنا منہ اور کینوں تک دونوں ہاتھ اور دونوں زانوں اور چنچلیوں تک دونوں پاؤں اور اندام خفائی دھو اے اور جو پانی استعمال کرے اس کو ایک برتن میں جمع کرے اور بعد میں بیمار آدمی بھی اس پانی سے نہالے اس سے اس شخص کو صحت ہو جائے گی۔ جیسا کہ ابوامامہ بن سہل بن خنیف فرماتے ہیں کہ

میں شمار ہوا تھا۔ عامر بن ربیعہؓ نے اس حال میں مجھ کو دیکھا اور دیکھ کر تعجب سے کہا کہ خدا کی قسم ہے جیسا آپ کا بدن خوبصورت ہے۔ میں نے ایسا خوبصورت اور عمدہ جسم کسی پروردہ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد مجھ کو فاجح کی بیماری لاحق ہو گئی اور میں اس سے سرکب نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں نے اس واقعہ کو رسول مقبول ﷺ سے عرض کیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تم ابو امامہ کو قسم کرتے ہو میں نے گزارش کی۔ کہ میں اپنے بیان میں سچا ہوں۔ اس لئے پیغمبر ﷺ نے ابو امامہ اور عامر دونوں کو بلایا۔ اور فرمایا کہ خدا پاک ہے۔ ایک بھائی دو سرے بھائی کو کیوں قتل کرے؟ جب تم کوئی ایسی چیز دیکھو جو تم کو تعجب میں لائے تو اس کے لئے زیادہ برکت کی دعا کرو۔ اس کے بعد آپ نے عامر کو حکم دیا کہ تم ابو امامہ کے واسطے غسل کرو اس لئے عامر نے غسل کیا جو یہ تھا۔ اپنا منہ دھویا۔ پیٹھ دھوئی۔ دونوں ہتھیلیاں دھوئیں کہنوں کو دھویا۔ اپنے اندام نہانی کو دھویا۔ دونوں زانوؤں کو مع پندلیوں کے دونوں پاؤں دھوئے اور یہ سب اعضا ایک ہی برتن میں دھوئے اور وہ پانی اس میں جمع رہا بعد میں رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ اس پانی کو ابو امامہ کے سر پر ڈال دو۔ اس سے اس برتن کا پانی ان کے سر پر ڈالو گا۔ اور کچھ باقی رہ گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ جو پانی باقی رہ گیا ہے اس کو اس کے بدن پر دو۔ پس ایسا ہی کیا گیا اور بعد میں ابو امامہ اچھے ہو گئے اور چلنے پھرنے لگ پڑے۔ اور زیادہ مناسب یہ ہے۔ کہ جس کی نظردہ لگی ہے وہ کامل غسل کرے اور جس کو نظردہ نے اثر کیا ہے غسل کا پانی اس کے سر پر ڈال دے۔

بیاریوں میں علاج کا بیان

اگر کوئی بیماری کی حالت میں ہو تو اس کی واسطے علاج کرتا رہتے ہو۔ مثلاً فصد کرانا۔ پھینچے لگوانے۔ داغ دینا۔ اور دواؤں اور شربتوں کا پینا اور جسم کی اصلاح کے واسطے یہ امور درست اور روا ہیں۔ کسی رگ کا کٹنا۔ پھوڑوں کا چیرنا کسی عضو کا کٹنا جبکہ باقی بدن پر اس کے اثر کا خوف ہو یا کبڑے پڑ جائیں۔ جو اسیر کا کٹنا۔ اور ایسی دوسری چیزیں جن میں جسم کی اصلاح ہو اور صحیح بدن کے کٹنے سے خوف نہ پانا چاہئے۔ روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پھینچے لگوائے ہیں اور بیسوں سے مشورہ بھی کیا ہے اور بیسوں کو فرمایا ہے کہ تمہاری رائے طب ہے۔ بیسوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے خدا کے رسول مقبول ﷺ طبابت میں کچھ خوبی ہے؟ پیغمبر ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ جس نے زحمت بھیجی ہے وہ ابھی اسی نے بھیجی ہے۔ امام احمدؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ داغ کرنے کے باب میں آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ جواب دیا عرب کے لوگ داغ کرتے تھے اور حضرت پیغمبر ﷺ نے داغ دلوایا ہے اور صحابہ نے بھی ایسا کیا ہے اور دوسری جگہ امام احمدؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمران بن حصینؓ نے اپنی عرق اتساکی رگ کو کاٹا ہے اور امام احمدؒ سے ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ رگ کا کٹنا مکروہ ہے اور جو چیزیں حرام ہیں علاج میں ان کا استعمال کرنا مطلق ناجائز ہے مثلاً شراب اور زہر اور مردہ اور دوسری ناپاک چیز اور ایسا ہی دوا میں گدھی کا دودھ استعمال کرنا بھی روا نہیں۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ ان میں میری امت کے واسطے شفا نہیں رکھی گئی اور حقہ کرنا بھی مکروہ ہے مگر ضرورت کے وقت اس کا استعمال کر لیتا روا ہے۔ اور اگر کسی دبا ہے اور خود بھی وہاں رہتا ہے تو اس سے نہ بھاگے اور اگر شرمش دیا ہے اور خود شرم سے باہر ہے تو اس صورت میں اس شرم کے اندر نہ آئے۔ کیونکہ اگر ایسی حالت میں شرم کے اندر آئے گا تو اپنی جان کو ہلاک میں ڈال کر گنہگار ہو گا۔

عورتوں کیساتھ تنہائی میں بیٹھنا

جو عورت غیر محرم ہو۔ اس کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے کیونکہ رسول مقبول ﷺ نے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر اکیلے بیٹھیں تو شیطان ان میں تیسرا ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کو گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ اور جو ان عورت ہو تو اس کی طرف نظر افکار نہ دیکھا جائے۔ اور اگر کوئی مقتول غدر ہو۔ تو اس صورت میں دیکھ لے۔ مثلاً کوئی دینی ہے۔ یا دوا کرتا ہے اور اگر کوئی عورت بوڑھی ہے اور اس کا چہرہ بھی کھلا ہوا ہے تو اس کی طرف دیکھ لینا جائز ہے۔ کیونکہ اس کی طرف دیکھنے سے کوئی فتنہ نہیں اٹھتا۔ اور جائز نہیں کہ مرد یا دوا عورتیں تنگ ایک لحاف اور ایک ہی چادر میں اکٹھے سوئیں۔ کیونکہ پیغمبر ﷺ نے اس سے منع کیا ہے اور اس کی ممانعت اس لئے ہے کہ اس صورت میں ایک دوسرے کے اندام نہانی کو دیکھیں گے اور ایسا کرنا گناہ ہے اور شیطان گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔

غلاموں اور لونڈیوں سے سلوک

اگر کسی کے پاس کوئی غلام یا لونڈی ہو تو اس پر واجب ہے کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لے اور ان کو کھانا کھلائے اور کپڑا پہنائے۔ اور اگر ان میں سے کوئی نکاح کرنا چاہے۔ تو اس نکاح کو نکاح کر دیا جائے۔ مگر نکاح کرنے پر خود اس کو مجبور نہ کرے۔ اگر ان فرمانوں میں تقصیر اور کوتاہی کرے گا۔ تو خدا کی نافرمانی کرنے والا ہو گا اور چاہے تو بیچ ڈالے اور چاہے تو آزاد کر دے۔ اس میں اختیار رکھتا ہے اور اگر کوئی غلام یا لونڈی اپنی مزدوری کے ذریعہ اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہونا چاہے تو مالک کو چاہیے۔ کہ اس کو مزدوری کرنے اور آزادی حاصل کرنے کی اجازت دیدے اور حدیث میں وارد ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز کو نگاہ رکھنا اور اس کو نگاہ رکھنا جس کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ۔

سفر میں قرآن رکھنا

اگر کوئی آدمی دشمنوں کی زمین کی طرف جا رہا ہو تو اس صورت میں قرآن کا ساتھ رکھنا ضرور ہے اور یہ اس واسطے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کافروں کے ہاتھ میں پڑ جائے۔ اور وہ اس کی بے حرمتی کریں۔ اگر مسلمانوں کو دشمنوں پر طاقت اور غلبہ ہو تو اس حالت میں قرآن کا ساتھ رکھنا جائز ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا رہے تاکہ قرآن بھول نہ جائے۔

آئینہ دیکھنا

جب کوئی شخص آئینہ دیکھے تو اس وقت یہ کہنا مستحب ہے۔ حمد اور ثناء خدا کے واسطے جس نے مجھے درست پیدا کیا اور مجھے زیبا صورت عطا کی ہے اور اس طرح خوب صورت اعضاء مجھ کو عنایت کئے ہیں جو عیب دار اعضاؤں کے مقابلہ میں بہت خوش نما معلوم ہوتے ہیں۔ اس روایت کو پیغمبر ﷺ سے بیان کیا گیا ہے۔

کان کی آواز

رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کے کان سے آواز نکلتی ہو تو بے سالی دے تو وہ پیغمبر پرورد بھیجے اور زبان سے یہ کہے جس نے مجھے نیکی کے ساتھ یاد کیا ہے اس کو خداوند تعالیٰ یاد کرے۔

اعضاؤں کا درد

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خود یا اس کا کوئی بھائی بیمار ہو تو وہ یہ کہہ کر دردی جگہ پر دم کر دے۔ میرا خدا پروردگار ہے جو آسمانوں میں ہے میرا نام پاک ہے۔ آسمان اور زمین میں میرا ہی حکم ہے۔ جیسے کہ تیری رحمت ہے۔ اے پاک آدمیوں کے پروردگار ہمارے گناہ بخش دے۔ میرے اوپر اپنی رحمت نازل کر۔ اور اپنی شفاء میں سے اس درد پر جو مجھ کو لاحق ہے شفاء دے۔

شگون بد کا دفعیہ

پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص برا شگون دیکھے۔ تو اس وقت یہ کہے خداوند انجیوں کو تو ہی آلام ہے اور برائیوں کو بھی تیرے سوا اور کوئی دفع نہیں کرتا اور مجھے عبادت کی طاقت حاصل نہیں ہے اگر ہے تو تیری مدد سے ہی ہے۔

مکروہات کا پیش آنا اور ان کا دفعیہ

جب کوئی مسلمان نصاریٰ کا گرجا دیکھے یا یسودیوں کے عبادت خانہ کو دیکھے یا تری یا سکھ کی آواز سنے یا شرکوں یا آتش پرستوں یا یسودیوں کے گروہ کو دیکھے تو اس وقت اس آدمی کو یہ کہنا مستحب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں وہ واحد ہے۔ میں اس کے سوا اور کسی کی بندگی نہیں کرتا پیغمبر ﷺ سے روایت ہے کہ جو آدمی یہ کلمات کہتا ہے خداوند کریم کافروں کی تعداد کے موافق اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جب کوئی بادل یا بجلی کی کڑک کی آواز سنے تو اس وقت یہ کہے۔ خداوند! مجھ کو اپنے غضب کے ساتھ نہ مار

اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر۔ اور عذاب دینے سے پہلے پہل مجھ کو بخش دے۔ اور جس وقت آمد ہی آئے اس وقت یہ کہے خداوند میں اس سے نیکی چاہتا ہوں۔ اور اس چیز سے نیکی چاہتا ہوں جو اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے۔ اور میں ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور اس چیز کی بدی سے پناہ مانگتا ہوں جو اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے۔

بازار جانے کا بیان

جب کوئی بازار میں جائے۔ تو اس وقت رسول مقبول ﷺ کی سنت کے موافق کرے جب آپ بازار میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو اس وقت یہ فرمایا کرتے تھے۔ خداوند میں تجھ سے اس بازار کی نیکی چاہتا ہوں اور جو بستر ہے اس بازار میں ان کی نیکی مانگتا ہوں اور بازار کی بدی سے اور اس چیز کی بدی سے جو بازار میں ہے پناہ چاہتا ہوں۔ خداوند میں تجھ سے اس امر کی نسبت پناہ مانگتا ہوں۔ کہ میں بازار میں جھوٹی قسم کھاؤں یا وہاں خرید و فروخت میں نقصان اٹھاؤں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ ملک اسی کے واسطے اور اس کے لئے حمداور ثناء ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اس کو موت نہیں ہے نیکی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور وہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ اور جب چاند دیکھے تو یہ کہے۔ خداوند امیرے اوپر رکست نازل کرو اور ایمان اور سلامتی اور اسلام عطا فرما۔ میرا اور تیرا سب کا رب اللہ ہے اور اللہ غالب اور بزرگ ہے۔

مصیبت کا بیان

اگر کسی آدمی کو مصیبت میں گرفتار دیکھے تو اس وقت یہ کہے۔ تعریف کے لائق وہی خدا ہے۔ جس نے مجھے اس چیز سے بچالیا ہے۔ جس میں تجھے گرفتار کیا ہے۔ اور اکثر آدمیوں پر جن کو اس نے پیدا کیا ہے بزرگی دی ہے۔ پس جو ایسا کہ گدوہ خداوند تعالیٰ کے فضل سے جب تک زندہ رہے گا بچا رہے گا۔

حاجی سے کلام کرنے کا بیان

جب کوئی حاجی سفر سے واپس آئے تو اسے یہ کہے کہ خداوند کریم تجھے اس حج کو قبول کرے اور تیرا ثواب زیادہ کرے اور جو تیرا خرچ ہوا ہے اس کا تجھ کو عوض دے۔ حضرت عمرو بن خطابؓ سے روایت کی گئی کہ آپ حاجی سے ایسے کلمات فرمایا کرتے تھے۔

عیادت کا ذکر

اگر تم کسی مسلمان مریض کے پاس اس کے پوچھنے کے واسطے جاؤ اور اس کو حالت نزع میں پاؤ۔ یا اس کو مراہو اور کچھ تو اس وقت پیغمبر ﷺ کے ارشاد کے موافق عمل کرو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے یاروں میں سے اگر کوئی مریض ہے تو تم یہ دعا پڑھو۔ ہم خدا کے واسطے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور ہم سب خداوند کریم کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ خداوند اکیلا ہے اپنے پاس نیک کاروں میں لکھ لے اور اس کا نامہ اعمال علیین میں کر اور تو اس کے باقی متعلقوں پر غلیظہ ہو۔ اور آخرت میں اس کے اجر سے ہم کو تامل نہ کر اور اس کے بعد بلا اور فتنہ سے ہم کو محفوظ رکھ۔ اور جب مرنے لگے تو اس کو تلقین کی جائے۔ کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور ظلم سے باز آئے چاہے زبان سے ہو اور چاہے اشارہ سے یہ مستحب ہے اور اپنے بل کا تیرا حصہ ان نزدیکوں اور فقیروں کو دینے کے واسطے جو دارث نہیں ہیں وصیت سے ترغیب دے اور اگر نزدیکی نہ ہوں تو پھر ہمال دینے کے واسطے وصیت کرے۔ فقیر اور محتاج۔ مسجدیں۔ پل اور کار خیر۔

مردے کو قبر میں اتارنے کا ذکر

پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب مردہ کو قبر میں اتاراجائے تو اس وقت یہ کہیں۔ ہم نے خدا کے نام اور رسول کی ملت پر اس کو رکھا ہے اور جب قبر

میں منی ڈالنے لگے تو اس وقت یہ کہ میں تیرے اوپر ایمان لایا اور میں نے تیرے پیغمبر کی تصدیق کی اور میں تیرے اٹھانے پر ایمان لایا ہوں یہ وہ چیز ہے کہ جس کا خدا اور خدا کے پیغمبر نے وعدہ کیا ہے حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ جو آدمی ایسا کر لیا اس کو اتنی نیکیاں عطا ہو گئی جتنے کہ خاک کے ذرے ہیں۔

نکاح کے آداب

نکاح کرنے والے کی یہ نیت ہو کہ میں خداوند کریم کا حکم بجالاؤں اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اپنی بیوہ عورتوں کا نکاح کرو۔ اور نیک بخت لوگو! یوں اور غلاموں کا بھی نکاح کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تم کو پسندیدہ اور اچھی معلوم ہوں۔ دودو اور تین تین اور چار چار تک۔ رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم نکاح کرو اور اپنی اولادوں کی تعداد بڑھاؤ۔ خواہ اسقاط یعنی بچے کچے ہی ہوں۔ کیونکہ مجھے اور امتوں پر تمہاری کثرت کا فخر ہے۔ ان دونوں آیتوں اور حدیث مذکورہ بالا سے ثابت ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے خواہ خوف زنا ہو یا نہ ہو اور ابو داؤد امام احمد نکاح کو واجب فرماتے ہیں چاہے زنا کا خوف ہو چاہے نہ کیونکہ جو آدمی نکاح کر لیا وہ خدا کا حکم بجالا لے گا اور حکم کے بجالانے میں دین کی مضبوطی ہے اور اسی طرح رسول مقبول ﷺ کا ارشاد ماننے میں دین کا استحکام ہے جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے جو شخص نکاح کرتا ہے وہ اپنے آدمی دین کو محفوظ رکھتا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ جس نے نکاح کیا اس نے دین کے نصف حصہ کی تکمیل کی۔ اور مناسب یہ ہے کہ علیٰ نسب بے گانہ و پاکہ لڑکی سے شادی کرے۔ اور وہ ایسی عورتوں میں سے ہو جو بچے زیادہ بنتی ہیں۔ کیونکہ جابر ابن عبد اللہ نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ جب پیغمبر ﷺ کو معلوم ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے جابر تو نے پاکہ لڑکی کے ساتھ نکاح کیوں نہ کیا۔ اگر تو پاکہ سے نکاح کرتا تو اس کے ساتھ کھانا کودا اور وہ تیرے ساتھ تھیل کود کرتی۔ اور جو یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت بخشنے والی ہو۔ تو یہ بھی آنحضرت کے ارشاد کے موافق ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ نکاح کرو اور اپنی اولاد کو بڑھاؤ۔ چاہے ان میں اسقاط حمل ہی ہو۔ کیونکہ میں تمہاری کثرت کے سبب اگلی امتوں پر فخر کرنے والا ہوں۔ اور بعض حدیثوں میں وارد ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو بخشنے والی اور محبت والی ہو۔ کیونکہ میں تمہاری کثرت میں فخر کرنے والا ہوں۔ اور جو یہ شرط لگائی ہے کہ عورت بیگانہ ہو اپنے عزیزوں اور قریبوں سے نہ ہو یہ اس واسطے لگائی ہے کہ آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا نہ ہو اور اگر جدائی ہو تو چونکہ احرام نہ ٹوٹ جائے۔ کیونکہ چونکہ احرام کے ملائے رکھنے کا حکم ہے قطع احرام سے منع کیا گیا ہے اور اسی جدائی اور قطعیت کے سبب ایک ہی ساتھ دو بیویوں سے نکاح کرنا منع ہوا ہے اور زبان دراز اور طلاق طلب کرنے والی یا مطلقہ اور سنگار کرنے والی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں اور جب تک عورت کو اپنے نکاح میں لے آئے تو اس سے حسن اخلاق سے پیش آئے اور اس کو ایذا نہ دے اور نہ اس پر ظلم کرے۔ اور اس پر اس کے مہر کی زیادتی یا طلبی پر جرح نہ کرے تاکہ وہ طلاق لینے پر آمادہ نہ ہو جائے اور اپنی عورت کو مال یا پک کی گلی نہ دے۔ اگر گلی دے گا تو خدا اور رسول مقبول ﷺ اس آدمی سے بیزار ہو جائیں گے۔

رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کو نصیحت کرو۔ کہ وہ نیکی سیکھیں اور تم انہیں نصیحت کر سکتے ہو کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں ہیں۔ حدیث میں وارد ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے اور اس کا مہر مقرر کر دے اور پھر اس کو ادا نہ کرے تو وہ آدمی قیامت کے روز اس طرح اٹھے گا کہ اس عورت کے ساتھ اس نے زنا کیا ہوا ہے۔ اور اگر عورت زبان دراز ہے اور اپنی زبان درازی سے مرد کو دکھ پہنچاتی ہے اور دین میں فساد ڈالتی ہے تو مرد کو لازم ہے کہ اپنے آپ کو اس عورت سے الگ کر دے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو خداوند کریم کے ہاں پناہ مانگے اور اس کی درگاہ میں دعا اور زاری کرے اگر ایسا کرے گا تو بھی اس کی رہائی کے واسطے کفایت کرے گا۔ اور اگر عورت مرد کو دکھ آزار پہنچائے اور مرد اس پر صبر کرے تو اس آدمی کو خداوند کریم کے راستے میں غازی کا مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ اور اگر عورت کے پاس مال ہے اور وہ مالدار اور اہل اجارہ اپنی خوشی سے اپنے مال میں سے مرد کو کچھ دیدے تو اس کو اس کا خوشی لینا اور کھانا جائز ہے اور مناسب ہے کہ جس عورت سے آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے۔ نکاح کرنے سے پہلے اس کے منہ اور ہاتھوں کو اچھی طرح دیکھ لے۔ اور پسند کر لے۔ مگر نکاح سے پہلے خلوت نہ کرے۔ اور متروہ جسم کو دیکھ کر پسند کرنے کی اجازت اس واسطے دے گئی ہے کہ نکاح کرنے کے بعد کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہو جو عورت سے دل کی نفرت کا باعث ہو۔ اور پھر وہ

نفرت عورت کو طلاق دینے اور اس سے جدا ہونے کا سبب ٹھہرے اور خداوند کریم طلاق کو نہایت مکروہ رکھتا ہے پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے نزدیک کوئی مباح طلاق سے زیادہ باعث ناراضگی نہیں ہے اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے جب خداوند تعالیٰ تمہارے دل میں کسی عورت کی نکاح کی خواہش ڈالے تو تم اس عورت کے منہ اور ہاتھوں کو دیکھ لو۔ یہ دیکھنا بہت مناسب ہے کیونکہ اس سے دونوں کے درمیان موافقت پیدا ہوتی ہے اور جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو آدمی کسی عورت کی درخواست کرے تو اگر اس چیز کی طرف دیکھ سکتا ہے جو اس کو نکاح کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ تو اس کو دیکھ لے۔ جابر نے فرمایا ہے کہ ایک لڑکی کی طرف میرے دل نے خواہش کی۔ اس نے میں چسپ کر اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو دیکھا اور اس نظر سے دیکھا کہ اس کے نکاح کی رغبت میرے دل میں اور بھی زیادہ ہو گئی ابو داؤد نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور عورت دیندار اور صاحب عقل ہونی چاہئے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے چار چیزوں کے واسطے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک مالدار ہونے کے واسطے دوسری صاحب حسن اور جمال ہونے کے لئے تیسری عالی نسب ہونے کے باعث۔ چوتھی دینداری کے سبب

رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو عورت دیندار ہوتی ہے وہ زندگی میں اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے اور تھوڑی سی چیز قناعت کرتی ہے باقی بے دین عورتیں اپنے شوہر کو نگاہ اور غم میں ڈالتی ہیں۔ ایسی عورتوں سے جس کو خداوند کریم سلامت رکھے وہی چھتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنی عورتوں سے بھستری کرو۔ اور اس سے وہ چیز طلب کرو۔ جو خداوند تعالیٰ نے تمہارے واسطے لکھی ہے۔ مباشرت سے مراد جماع ہے اور ایضا غوا سے مراد اولاد ہے اور ایسا ہی عورت کو چاہئے۔ کہ وہ اپنے آپ کو زنا سے بچائے اور اولاد حاصل کرنے کی نیت سے نکاح کرے اور ثواب عقلی کی امید وار رہے خدا کے ہاں ہے۔ اور شوہر کے ساتھ رہنے اور بچنے کی تکلیف پر صبر کرنے اور اولاد کی تربیت کرنے کی نیت ہو۔ زیاد بن میمون انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حولانامی ایک عورت جو مدینہ میں عطر فروشی کا کام کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کی کہ اے ام المومنین فلاں آدمی میرا شوہر ہے اور میرا یہ معمول ہے۔ کہ میں ہر رات اس کے واسطے اپنے آپ کو آراست کرتی ہوں اور اپنے بدن اور لباس پر خوشبو لیتی ہوں۔ اور ایسی بن جاتی ہوں جیسی کہ اسی رات کی بیانی ہوگی دلن ہوئی ہے۔ اور جب وہ اپنی خوابگاہ میں آتا ہے۔ تو میں اس کے لحاف میں اس کے پاس جاتی ہوں تاکہ خداوند کریم کی خوشنودی حاصل کروں تو اس وقت میرا شوہر میری طرف سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ گویا کہ اس نے مجھ کو اپنا دشمن سمجھا ہے یہ سن کر حضرت عائشہ نے اس کو فرمایا کہ رسول مقبول ﷺ کے تشریف لانے تک بیٹھی رو۔ اسی اثناء میں پیغمبر ﷺ تشریف لے آئے۔ اور آتے ہی فرمایا کہ یہ خوشبو کیسی آتی ہے شاید حولا تمہارے پاس آئی ہے اور تم نے اس سے کچھ خریدا ہے۔

عائشہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں نے تو اس سے کچھ نہیں خریدا۔ اس کے بعد حولانے اپنے قصہ کو بیان کیا۔ جسے سن کر رسول مقبول ﷺ نے حولا کو فرمایا کہ تو جا اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کر اور جو کچھ دے کہ اس کو سن۔ حولانے عرض کی اے خدا کے پیغمبر مجھ کو اس سے کچھ ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت ارغلی اور خانگی اصلاح کے واسطے اپنے شوہر کے گھر میں کوئی چیز رکھتی یا اغاثی ہے۔ اس کے عوض اس کے واسطے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند ہو تا ہے اور جو عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اس کو اس قدر اجر دیا جاتا ہے جتنا کہ رات کی عبادت کرنے والے اور دن کے روزے رکھنے والے اور خداوند تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے کو ملتا ہے اور جب اس کو درد روزہ لاحق ہو تا ہے تو اس کو ہر ایک درد میں اعتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ بندہ کے آزاد کرنے والے کو ملتا ہے اور جب لڑکا پانی ماں کے پستان چوستا ہے تو ہر ایک دفعہ کے چوسنے میں عورت کو اس قدر ثواب حاصل ہو تا ہے جتنا کہ غلام کے آزاد کرنے سے ہو تا ہے۔ اور جب شیر خوارگی کے دن پورے کر کے خیریت سے لڑکا دودھ پچھو دیتا ہے تو اس وقت آسمان سے آواز کرنے والا آواز کرتا ہے کہ اے عورت تو نے گزشتہ زمانہ کا پانا کام پورا کر لیا ہے اب جو باقی زمانہ ہے اس کا کام شروع کر۔ حضرت عائشہ نے عرض کی۔ کہ عورتوں کو قہرمت سا ثواب مل گیا ہے پس اے گروہ مردان آپ کا کیا حال؟ یہ سن کر حضرت ﷺ ہنس پڑے اور فرمایا کہ جو مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر ٹٹلتا ہے خداوند کریم اس کے واسطے ایک نیکی

لکھ دیتا ہے۔ اور جو بیمار کے ساتھ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ اس کے واسطے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جب عورت کے ساتھ مباشرت کرتا ہے۔ تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے۔ سب سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جب غسل کرنے کے واسطے اٹھتا ہے تو اس کے بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے واسطے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک درجہ بھی بلند کیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے ثواب میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے اور تحقیق خداوند تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ اس ٹھنڈی رات میں غسل جنابت کرنے کے لئے کھڑا ہے۔ اور میرے پروردگار ہونے کا اس کو یقین ہے۔ تم اس بات پر گواہ رہنا۔ کہ میں نے اس کو بخش دیا۔

ابن مبارک بن فضالہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم عورتوں کے حق میں میری صیحت قبول کرو۔ کیونکہ عورتیں تمہاری ہندی یعنی قیدی ہیں۔ اور اپنے نفس کی نسبت وہ کسی چیز کی مالک نہیں۔ عورتیں تمہارے پاس صرف خداوند تعالیٰ کی امانت ہیں اور خدا کے کلام کے موافق تمہارے لئے ان کا جسم حلال کیا گیا ہے۔ عبادہ بن کثیر عبد اللہ سے اور وہ میمون بن یغیرہ کی زوجہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے مردوں میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے اور میری امت کی عورتوں میں سے وہ عورت بہتر ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ بہتر سلوک کرتی ہے ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے ایک ہزار شہید کا ثواب دیا جاتا ہے جو خدا کے راستے میں ایسی حالت میں مارے جاتے ہیں۔ کہ صابر ہوتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ سے اجر کے طالب۔ اور ان عورتوں میں ہر ایک عورت جنت کی موٹی آنکھوں والی حور پر ایسی ہی بزرگی رکھتی ہے جیسی کہ محمد ﷺ کو تم میں سے ادنیٰ مرد پر ہے اور میری امت کی عورتوں میں سے وہ عورت بہتر ہے جو ہر ایک کام میں جو اس کا خاوند چاہے آسمانی کے ساتھ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے سوا مصیبت خداوند تعالیٰ کے۔ اور میری امت کے مردوں میں سے وہ مرد بہتر ہے جو اپنے اہل کے ساتھ ایسی ہی مہربانی کرتا ہے جیسی ماں اپنے بچے کے ساتھ۔ اس کے واسطے ہر دن رات میں ایسے سو شہیدوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو اس وقت خدا کے راستے میں مارے گئے ہیں۔ جب کہ وہ ثواب کے طالب اور صبر کرنے والے تھے۔ پس حضرت عمر بن خطابؓ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول عورت کو تو ہزار شہید کا ثواب ملے۔ اور مرد کو سو شہید کا۔ یہ کیونکہ ہوا۔ آپؐ نے فرمایا تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ عورت ثواب ڈالوانے میں مرد سے بہت زیادہ ہے۔ خداوند کرم جو مرد کو بہشت میں مرجہ پر مرجہ عطا فرماتا ہے تو اس واسطے عطا فرماتا ہے کہ عورت اس سے خوش ہے اور اپنے شوہر کے حق میں دعائیں لگتی ہے اور تو یہ جانتا ہے کہ شرک کے بعد اللہ کے نزدیک عورت کا ست بڑا گناہ اپنے خاوند کی نافرمانی ہے۔ پس تم خیردار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو

جو آدمی میرے حق کو ضائع کرے گا وہ خداوند تعالیٰ کے حق کو ضائع کرے گا اور جو خداوند تعالیٰ کا حق ضائع کرتا ہے وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس پر غضب الہی نازل ہو اور دوزخ کی طرف اس کی بازگشت ہے۔ ابی جعفر بن محمد بن علیؓ روایت کرتے ہیں۔ کہ جابر بن عبد اللہ نے بیان کیا کہ میں رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اور چند اور بھی بزرگ اصحاب آپ کی خدمت میں تشریف رکھتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک عورت آئی اور یغیرہؓ کے پاس آکر کھڑی ہو گئی اور سلام کہہ کر یہ عرض کی۔ کہ میں۔ ابی بن کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ اور عورتوں کی طرف سے آپ کے پاس ایک پیغام لائی ہوں۔ وہ عورتیں آپ سے دور ہیں یہاں تک کہ مسافت کی دوری کے باعث کوئی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ان کو یہاں میرے پوچھنے میں بھی تعجب تھا۔ اے یغیرہؓ میں ان کی طرف سے یہ پوچھتی ہوں کہ مردوں عورتوں کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہیں اور مردوں اور عورتوں کا باپ آدمؑ ہیں یہاں وہاں اور جب آدمی خدا کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اور قتل کئے جاتے ہیں۔ تو وہ خدا کے پاس زندہ رہتے ہیں۔ اور ان کو وہاں روزی دی جاتی ہے اور جب وہ زخمی ہوتے ہیں تو ان کو کسی ہی مزدور کی ملتی ہے جیسی کہ آپ جانتے ہیں۔ اور ہم ان کے واسطے بیٹہ کہ جب ان کی خدمت کرتی ہیں۔ کیا ہمارے واسطے بھی کچھ اجر ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہاں۔ ان عورتوں کو میری طرف سے سلام پہنچا دے اور ان کو کہہ دے کہ تم جو اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرتی ہو۔ اور ان کے حق کو نگاہ رکھتی ہو۔ اس کے عوض جو

ثواب کم کو ملے گا وہ ان مردوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور تم میں سے تھوڑی عورتیں ہیں جو ایسا کام کرتی ہیں۔

ثابت بن سنان سے روایت کرتے ہیں کہ جب عورتوں نے مجھے رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں کہا کہ اے اللہ کے رسول صریحاً اور بھلا کے ثواب میں ہم سے بڑھ گئے۔ ہمارے واسطے بھی کوئی ایسا کام ہے کہ ہم بھی عازموں کے برابر ثواب حاصل کر لیں۔ آپ نے فرمایا۔ تم میں سے ہر ایک کی اپنے گھر کی خدمت عازموں کے ثواب کے برابر ہے۔ عمران بن حصین کہتے ہیں پیغمبر ﷺ سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول عورتوں کو بھی جہاد کرنا درست ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ عورتوں کی غیرت ہی جہاد ہے اور وہ ان کا اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ پس اگر وہ صبر کریں تو وہ جہاد کرنے والی ہیں اور اگر راضی ہوں تو وہ جہاد کے لئے تیاری کرنے والی ہیں اور ان کے لئے دو ثواب ہیں۔ اس لئے مرد اور عورت دونوں کو مناسب ہے کہ وہ ثواب کے لئے کاغذ اور کھنکھیں۔ جیسا کہ اس حدیث میں اور اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے اور نکاح کرنے اور جماع کرنے اور امر حق کے بھلانے پر ویسا ہی عمل کریں۔ جیسا کہ ان میں سے ہر ایک پر واجب ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جب تک عورت اور مرد خداوند تعالیٰ کے فرمانبردار رہیں۔ عورتوں کا حق مردوں پر ایسا ہی ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر ہے۔ اور عورت کو اس بات کا یقین کرنا چاہئے۔ کہ اس کے واسطے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے سے اپنے نفس پر جہاد کرنا ہرگز ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ آغوش شہرہ اور قبر کے سوا عورت کے واسطے کوئی اور چیز بستر نہیں ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ جس کی بیوی نہیں ہے وہ فقیر ہے فقیر۔ فقیر۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا۔ کہ چاہے تو تھکر اور مالدار ہو یا بیوی نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں بھی وہ فقیر ہے فرمایا ہاں چاہے مالدار ہی ہو۔ اگر بیوی نہیں تو اس حالت میں بھی فقیر ہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو عورت شوہر نہیں رکھتی وہ مکینہ ہے وہ مکینہ ہے لوگوں نے گزارش کی کہ چاہے وہ تھکر اور مالدار ہی ہو۔ جواب دیا چاہے مالدار ہی ہو پھر بھی مکینہ ہے اور جہاد یا جہاد کے دن نکاح کرنا مستحب ہے اور دن کی نسبت رات کے وقت نکاح کرنا ہرگز ہے۔ اور نکاح کا خطبہ ایجاب اور قبول سے پہلے پڑھنا سنت ہے اور اگر بعد میں پڑھا جائے تو بھی روا ہے۔ اور اس بات میں اختیار رکھتا ہے کہ چاہے خود نکاح کرے۔ اور چاہے اپنی طرف سے کوئی عتیار یا وکیل مقرر کر دے۔ اور جب نکاح ہو جائے تو اس کے بعد حاضرین مجلس مبارک دیدیں اور کہیں کہ خداوند کریم تم کو برکت دے اور تم پر اپنی برکت نازل فرمائے۔ اور خداوند تعالیٰ تم دونوں کو نیکی اور تندرستی کے ساتھ انکسار کھے۔ پھر اگر عورت یا عورت کے گھر والے مہلت طلب کریں تو مستحب ہے کہ ان کو مہلت دی جائے تاکہ اس مدت میں وہ اپنا مسلمان درست کر لیں اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیں جو چیز کا خریدنا ہے اور دلن کی آرائش کے واسطے زیور وغیرہ کا سونا ہے۔ اور جب وہ عورت مرد کے گھر میں آجائے تو پھر اس روایت پر عمل کرے جو عبد اللہ بن مسعود سے بیان کی گئی ہے کہ ایک مردان کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں نے ایک باکرہ عورت سے نکاح کیا ہے اور مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ سے ناخوش نہ ہو جائے اور مجھ کو دشمن تصور کرنے لگے۔ عبد اللہ نے کہا کہ محبت تو خدا کی طرف سے ہے اور دشمنی شیطان کا فعل ہے۔

جب عورت تیرے گھر میں آجائے تو تو اس سے یہ کہہ کر تیرے پیچھے کھڑی ہو جائے اور کھڑی ہو کر نماز کی دو رکعت ادا کرے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ خداوند امیر نے میرے اہل میں برکت دے اور مجھ میں میرے اہل کے واسطے برکت کر۔ اے اللہ مجھ کو اس سے روزی نصیب کر اور اس کو مجھ سے۔ خداوند احس وقت تو ہم کو اکٹھا کرے یا جدا کرے تو نیکی اور بھلائی کے واسطے ہی ہو۔ پس جب جماع کا ارادہ کرے۔ اس وقت یہ دعا کرے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جو بلند اور بزرگ ہے۔ خداوند ا۔ اگر تو نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میرے نطفہ سے کچھ پیدا ہو تو تو پاک اولاد پیدا کر۔ خداوند اتو شیطان کو مجھ سے اور اس چیز سے جو تو نے مجھ کو عطا کرئی ہے دور رکھ اور جب اپنی حاجت پوری کر لے۔ تو دل میں بغیر بلا سے یہ دعا پڑھے۔ شروع اللہ کے نام سے سب تعریف اس خدا کو جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کے رشتے اور سسرال بٹانے اور تیرا پروردگار ہر بات پر قادر ہے۔ اور اس کا اصل وہ روایت ہے جو کہ رب نے ابن عباس سے بیان کی ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے کا ارادہ کرے تو کہے یا اللہ ہم کو جو ہم کو عطا کرے شیطان سے دور رکھ۔ پھر اگر ان کی تقدیر میں اس جماع سے بچہ کا پیدا ہونا ہے تو شیطان اس سے دور رہتا ہے اور کبھی اس کو رنج نہیں پہنچتا۔ اور جب حمل نمودار ہو تو پھر عورت کو ایسی خوراک دی جائے جو

حرام کے شبہ سے خلی ہو۔ ایسا کرنے سے فرزند ایسی بناد پریدہ ہو تا ہے کہ شیطان کو اس پر کسی طرح ہاتھ ڈالنے کی قدرت نہیں رہتی اور اگر زفاف کے دن سے لے کر ولادت کے دن تک برابر پاک اور طاهر خوراک کھلائی جائے تو یہ اور بھی بہتر ہے اس سے مرد اور عورت اور فرزند سب دنیا میں شیطان کی شیطنت سے اور آخرت میں آگ سے نجات پاجاتے ہیں۔ اللہ بے مثلانہ فرماتا ہے کہ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچائے رکھو۔“ اور پاک غذا کی برکت سے ایسا فرزند نیکو کا پریدہ ہو تا ہے جو مال اور باپ کا فرمانبردار ہو تا ہے اور اپنے روز و روزگاری اطاعت کرنے والا۔ اور جب جماع سے فارغ ہو تو اس وقت عورت سے علیحدہ ہو جائے اور بدن کی نجاست کو دھو کر صاف کرے اور وضو کرے مگر یہ اس صورت میں ہے کہ دوبارہ عورت کے پاس جانا چاہتا ہے اور نہیں تو غسل کرے اور بغیر نمائے کے سونا کھودے۔ اور ایسا ہی پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر مدت سردی کے سبب نمائے بہت مشکل ہو یا حمام اور پانی بہت فاصلہ پر ہے یا کسی قسم کا کوئی خوف اور مانع ہے تو ان عذروں کے دور ہونے تک سوئے رہتا جائز ہے اور جب جماع کرنے لگے تو اس وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے اور جماع کرتے ہوئے اپنے سر کو ڈھانپے رکھے۔ اور لوگوں سے ایسا پردہ کرے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہاں تک کہ بچہ بھی نہ دیکھے۔ کیونکہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی اپنے اہل کے ساتھ ہم بستری ہو تو وہ چھپا کر کرے اور جو آدمی چھپا کر نہیں کرتا۔ اس کے پاس سے فرشتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو شرم آتی ہے۔ اور شیطان اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور جب چھپا کر نہ کرنے والے کے ہاں فرزند پیدا ہو تا ہے۔ تو اس کی پیدائش میں شیطان شریک ہو تا ہے۔ علماء سلف سے روایت ہے کہ جب کوئی انسان عورت کے ساتھ جماع کرتا ہے اور جماع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس صورت میں شیطان اس کے ساتھ شریک ہو تا ہے یعنی وہ ساتھ ہی مباشرت کرتا ہے اور جماع کرنے سے پہلے عورت کے ساتھ کھینا مستحب ہے اور یہ بھی مستحب ہے کہ عورت کی خواہش بھی پوری ہونے کا انتظار کرے ایسا نہ کرے کہ اپنی ہی خواہش پوری کر کے علیحدہ ہو جائے۔ عورت کی خواہش بھی پوری ہو لینے دے۔ اگر انتظار نہ کرے اور عورت کی خواہش پوری نہ ہو تو اس سے اس کو رنج پہنچتا ہے اور پھر ایسا بھی ہو تا ہے۔ کہ یہ رنج عورت کے دشمن بن جائے اور اس کی جدائی کا باعث ہو تا ہے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ عورت کے پیٹ میں میرا نطفہ نہ رہے اور باہر رہے تو آزاد عورت کی مرضی کے بغیر ایسا نہ کرے اور اگر کسی کی لونڈی ہے۔ تو اس کے مالک کی اجازت سے اور اگر اس کی اپنی لونڈی ہے تو اس حالت میں اس کو کسی کی اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ وہ مختار ہے مرد حق رکھتا ہے لونڈی کا حق نہیں ہے۔

ایک آدمی نے جناب رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی۔ کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک لونڈی ہے۔ اور میں اس سے اپنی حاجت بھی پوری کر لیا کرتا ہوں۔ لیکن اس بات کو برا جانتا ہوں۔ کہ اس کو حمل رہ جائے۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے۔ تو انزال کے وقت اس سے دور ہو جایا کر۔ اور اگر اس کی تقدیر میں لکھا ہے تو اس سے آخر کار لا کچھ لا جائے گا۔ حیض و نفاس کی حالت میں جماع سے پرہیز کرے۔ اور جب تک حیض اور نفاس کے غسل سے عورت فارغ نہ ہو جائے اس کے ساتھ مباشرت نہ کی جائے۔ اور ایک روایت میں وارد ہے کہ نفاس میں چالیس روز تک عورت سے پرہیز کرنا مستحب ہے اور اگر اس کے خلاف کرے گا تو اس صورت میں اس کو صدقہ دینا پڑے گا۔ اور وہ ایک دینار ہے۔ اور ایک روایت میں آدھا دینار آیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ خداوند کریم سے آمزش کی درخواست کرے اور توبہ کرے اور یہ کہے کہ میں بھیجی ایسا نہیں کروں گا۔ اور عورت کے غیر مخصوص مقام میں جماع نہ کرے۔ کیونکہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے۔ کہ جو خلاف طرف سے عورتوں کی نزدیکی کرتا ہے یعنی پچھلی طرف سے جماع کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ اور اگر کسی مرد کو جماع کی خواہش نہ ہو تو اس صورت میں مرد کو جماع کا ترک کر دینا جائز نہیں ہے کیونکہ جماع کے باب میں عورت مرد پر حق رکھتی ہے اور اگر جماع کو ترک کر دیا جائے تو اس میں عورت کو ضرر پہنچتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی نسبت عورت کو زیادہ شہوت ہوتی ہے۔ ابو ہریرہؓ نے روایت کی ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ مردوں سے عورتوں کی شہوت خانوے سے زیادہ ہے مگر خداوند کریم نے ان پر شرم کا پردہ ڈال دیا ہوا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ کلی شہوت دس حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ ان میں سے نو حصے تو عورتوں کی قسمت میں آئے ہیں اور ایک حصہ مردوں کو دیا گیا ہے اور جائز نہیں ہے کہ بغیر عذر کے چار مہینے تک عورت سے علیحدہ رہے اور اگر چار مہینے گزر جائیں تو اس صورت میں یہ جائز ہے کہ

عورت مرد سے جدائی کی درخواست کرے۔ اور اگر مرد سفر میں ہے۔ اور اگر مرد کو چاہے زیادہ عرصہ تک سفر میں رہنا نہ گیا ہے تو عورت کو جائز ہے کہ مرد کو پاس بلائے۔ اور اگر عورت مرد کو بلائے اور مرد جو اختیار رکھنے کے وہ نہ آئے۔ اور اس سے ناراض ہو کر عورت حاکم کے پاس جدائی کی درخواست کرے تو حاکم کو چاہئے کہ عورت کی خواہش کے موافق عورت مرد دونوں میں جدائی کروائے۔ اور حضرت عمر بن خطابؓ نے ہر چار ماہ کو جہاد کے کام کے بعد ایک ماہ کی رخصت اپنے اہل کے پاس اپنے گھر میں ٹھہرنے کی مقرر کی ہے۔ اور اگر اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت پر نظر پڑے اور وہ اس کو اچھی لگے تو لازم ہے کہ اپنی بیوی سے جماع کرے تاکہ اس کا شوق شہوت فرو ہو جاوے۔ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے جو اس کو پیاری لگی۔ تو اپنے گھر میں آکر اپنی بیوی سے صحبت کرے کیونکہ شیطان عورت کے ہمیش میں اس مرد کے رویہ رو آنے جانے لگ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس عورت نہ ہو تو وہ خداوند کریم کے ہاں پناہ مانگے اور گناہوں سے سلامتی کی درخواست کرے اور شیطان راندے ہوئے سے خداوند تعالیٰ کے ہاں پناہ چاہے۔ اور مرد کو جائز نہیں کہ عورت کے ساتھ جماع کے بارے میں جو راز کی باتیں ہوئی ہوں وہ کسی دوسرے کے پاس کہے۔ اسی طرح عورت کے واسطے بھی جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ جماع کے بارے میں جو معاملہ اور ازداداری کی بات ہوئی ہو اس کو کسی دوسری عورت کے پاس بیان کرے کیونکہ یہ بے وقوفی اور کمینہ پن ہے اور شرع اور عقل اس کو برا کہتی ہے۔ کیونکہ ابو ہریرہؓ ایک طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے ایک جلسہ میں مردوں سے جو اس جلسہ میں حاضر تھے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع ہو تا ہے۔ تو دردناک درد کھائے اور پردہ ڈالتا ہے اور خدا کے پردہ سے اس فعل کو چھپاتا ہے حاضرین نے جواب دیا کہ ہاں ایسے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر ﷺ نے فرمایا۔ کہ پھر تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو دوسرے کے پاس بیٹھ کر بیان کرنا ہو کہ میں نے ایسا کیا۔ میں نے ایسا کیا۔ یہ سن کر سب خاموش ہو رہے۔ اس کے بعد رسول مقبول ﷺ عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غلط باتیں دوسری عورتوں کے پاس بیان کرتی ہو۔ یہ سن کر عورتیں بھی سب خاموش ہو رہیں۔ مگر ان میں سے ایک جوان عورت اپنے ایک زانوں کے بل کھڑی ہوئی اور رسول مقبول ﷺ کی طرف آگے بڑھی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اس قسم کی باتیں مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو مرد یا عورت اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ شیطان ایک شیطان سے کوچ یا بازار میں ملتا ہے اور اپنی حاجت پوری کر کے چل دیتا ہے حالانکہ آدمی ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تم اس بات سے خبردار رہو کہ مردوں کی خوشبو تو وہ ہے کہ اس کی بو ظاہر ہے اور اس کا رنگ ظاہر نہیں اور عورتوں کی خوشبو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا رنگ ظاہر ہے اور اس کی بو ظاہر نہیں۔

عورتوں کی فرمانبرداری

اگر کوئی مرد اپنی عورت کو جماع کے واسطے بلائے اور وہ انکار کرے تو وہ نافرمان اور گنہگار ہے۔ ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو حاجت پوری کرنے سے روکے تو اس پر دو قیراط گناہ ہوتا ہے اور جب کوئی مرد عورت کی حاجت پوری نہ کرے تو مرد پر ایک قیراط گناہ ہوتا ہے۔ اور بعض حدیثوں میں وارد ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی عورت کو اس واسطے بلائے کہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس عورت کو فوراً حاضر ہو جانا چاہئے چاہے وہ عورت خود پر نری ہو۔ ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستری ہونے کے واسطے بلا تا ہے اور وہ اس کی طرف نہیں آئی۔ اور مرد اس سبب سے غصہ اور غم میں رات بسر کرے تو فرشتے جمع ہو کر اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں قیامت بن سعد کہتے ہیں کہ میں شہر مدینہ میں لوگ دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پس میں نے رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں آکر عرض کی۔ کہ اے اللہ کے رسول شہر مدینہ میں لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور زیادہ لائق یہ ہے کہ لوگ آپ کو سجدہ کرتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا۔ کہ اگر تو میری قبر دیکھے گا اور اس پر سے گزرنے کا تو کیا تو سجدہ کرے گا میں نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا چاہئے۔ اور اس کے بعد فرمایا۔ کہ اگر میں چاہتا کہ کسی کو سجدہ کیا جائے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں کیونکہ خداوند کریم نے عورتوں پر مردوں کے بڑے حقوق رکھے ہیں

حکیم بن معاویہ قسری کہتے ہیں کہ میرے باپ رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی مردوں پر عورتوں کا کیا حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو کھانا کھائے تو عورت کو بھی اپنے ساتھ کھلائے اور جب کپڑے پہنے تو عورت کو بھی پہنائے اور تجھے لازم ہے کہ عورت کے منہ پر طمانچہ نہ مارے اور اپنی عورت سے غلطی کی اختیار نہ کرے اور اگر غلطی کرے تو گھر کے اندر کرے۔ اور اگر دیکھے کہ عورت اپنی سرکشی پر دلیر ہے اور حکم نہیں مانتی اور نافرمان ہے اور آگے سے بڑھاتی رہتی ہے تو اس صورت میں اس کو نصیحت کر اور خداوند تعالیٰ کا اس کو خوف دلا۔ اگر پھر بھی سرکشی اور نافرمانی کرے تو اس سے ہم بستر ہو اور کلام کرنا چھوڑ دے اور تین روز تک ایسا ہی کر۔ اگر اس کے بعد اپنی طلاق حرکت سے باز آجائے تو بستر ہے اور اگر باز نہ آئے تو اس کو مارنے سے سمجھا۔ مگر اس طرح ہمارے اس کے بدن پر نشان ظاہر نہ ہو اور درے اور کوڑے سے نہ مارا جائے۔ کیونکہ عورت کے مارنے سے غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آجائے۔ اس کو ہلاک کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ اور اگر مارنے سے بھی عورت باز نہ آئے تو پھر عورت اور مرد اپنے عزیزوں میں سے دو مسلمان آدمیوں کو جو آزاد اور عادل ہوں۔ مخالفت کے دور کرنے کے واسطے بطور رنج اور دھکیل کے مقرر کریں اور وہ دونوں خود کریں کہ مرد عورت دونوں میں صلح ہو سکتی ہے یا نہیں اور کیا جلدی کا ہو یا نا ضروری ہے؟ پس غور کرنے کے بعد دونوں سرخ جو اسے قائم کریں اور جو حکم دیں مرد عورت دونوں کو لازم ہے کہ اس پر عمل کریں۔

دعوت ولیمہ

ولیمہ یعنی شادی کی دعوت مستحب ہے اور سنت طریق یہ ہے کہ اس دعوت میں ایک بکری سے کم نہ ہونے کرے اور کھانے کی چیزوں میں سے کسی چیز کی خصوصیت نہیں ہر چیز جائز ہے اور پہلے دن مسلمان پر اس دعوت کا قبول کرنا واجب ہے اور دوسرے دن مستحب ہے اور تیسرے دن مباح ہے بلکہ تیسرے دن قبول کرنے میں ایک طرح کی سبکی ہے اور اس دعوت میں جو ایک بکری کے ذبح کرنے کے واسطے کہا گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے عبدالرحمن کو فرمایا ہے کہ چاہے تیرے پاس ایک ہی بکری ہے ممالی کر۔ اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ پہلے دن دعوت ولیمہ حق ہے اور دوسرے دن شہرت اور اس کے بعد سبکی ہے اور ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ میں بلایا جائے۔ تو اس کو دعوت کا قبول کرنا لازم ہے اور اگر روزہ دار نہیں تو کھائے اور اگر روزہ دار ہے تو وہاں جا کر واپس لوٹ آئے۔ اور یہ مکروہ ہے نکاح کے بعد چھوہارے وغیرہ لٹانا۔ اور اس باب میں درود اُستیں آئی ہیں ایک میں دو تیسہ وغیرہ کا دعا مکروہ ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں کم ظنی اور حرص اور کمینہ پن پایا جاتا ہے اس لئے اس سے پرہیز کرنا مستحب ہے۔ اور دوسری روایت میں مکروہ نہیں ہے اور اس میں یہ دلیل دی ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر ﷺ نے ایک اونٹ کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد فقیروں اور مسکینوں کو کھانا دیا کہ جو چاہے اس کا گوشت کات لے جائے اور پیغمبر ﷺ نے اس حکم میں اور ثار کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے اور لٹانے سے یہ بہتر ہے کہ جو لوگ حاضر ہوں۔ انہیں بانٹ دیا جائے اس طرح بانٹنا سنیہ و پسندیدہ اور حلال ہے اور پرہیز گاری میں داخل۔

نکاح کی شرطیں اور اس کی تکمیل

جب نکاح کی شرطیں پوری ہو جائیں تو ان کے بعد نکاح کرنا جائز ہے اور نکاح کی شرطوں کا پورا ہونا یہ ہے کہ ایک ولی عادل ہو۔ اور عادل نگوہ ہوں اور آپس کی قربابت کے آدمی ہوں اور عورت میں کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو مانع نکاح ہو مثلاً مرتد نہ ہو۔ عدت کے دنوں میں نہ ہو وہ پورے ہو چکے ہوں اور اسی طرح کوئی اور امر بھی مانع نکاح نہ ہو۔ نکاح کرنے والا عورت سے نکاح کرنے کی رضامندی حاصل کرے۔ مگر اس رضامندی حاصل کرنے کے واسطے عورت پر جبر نہ کیا گیا ہو۔ اور یہ اس وقت ہے کہ عورت بیوہ ہو یا باکہ جس کا باپ نہ ہو۔ اور مرد کو لازم ہے کہ پہلے عورت کے شوہر سے گفتگو کرے اور اس کو یہ کہے کہ میں نے اپنی خلائی لڑکی یا بہن تیرے نکاح میں دی ہے اور اس کا نام یہ ہے اور مرکی مقتدر جو شوہر اور ولی کے درمیان قرار پا چکی ہو اس کا ذکر کر دے اور شوہر یہ کہے کہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا اور اگر آدمی عربی زبان کو اچھی طرح جانتا ہے تو اس کا نکاح عربی زبان میں پڑھا جائے۔ اور اگر عربی زبان کو نہیں جانتا تو وہ اپنی مادری زبان میں نکاح پڑھ لے اور اس باب میں درود اُستیں ہیں کہ نکاح پڑھنے کے واسطے آدمی کو عربی زبان کا سکھانا لازم ہے یا نہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ نکاح پڑھنے کے واسطے عربی زبان کا سکھانا لازم ہے اور

اور جب خطبہ سے فراغت پائے تو بعد میں نکل جائے جیسے کہ پہلے مذکور ہوا ہے۔

امریا المعروف اور نبی عن المنکر

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں اور خدا کی حدود کو نگاہ رکھتے ہیں اور پھر فرمایا ہے کہ تم امت میں سے بہتر ہو اور لوگوں کے قائد کے واسطے پیدا کئے گئے ہو۔ شرع کے موافق حکم کرتے ہو۔ اور جو امور خلاف شرع ہیں ان سے منع کرتے ہو اور اللہ بظاہر پر ایمان رکھتے ہو اور دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے بعض مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بعض کے دوست ہیں جو چیز شرع میں درست ہے اس پر یہ حکم کرتے ہیں اور جو چیز شرع میں منع ہے اس سے منع کرتے ہیں۔ اور رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو۔ اور جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان سے منع کرو۔ اور اگر ایسا نہ کرو گے تو خداوند تعالیٰ تم میں سے برے آدمیوں کو تمہارے نیکیوں پر مقرر کر دیگا۔ اور پھر نیک آدمی چاہے کتنی ہی دعائیں کریں نہ قبول نہیں ہو گی۔ سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ دعاء کرنے سے پہلے تم نیکی کا حکم کرو اور ان چیزوں سے منع کرو جو منع کی گئی ہیں۔ اور تم میں تو تمہاری دعاء قبول نہیں کی جائے گی۔ اور بعض روایتوں میں وارد ہے کہ تم بخشش کی درخواست کرنے سے پہلے نیکی کرو ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعا قبول نہ ہو اور خردار ہو کہ امری المعروف اور نبی عن المنکر تمہاری روزی کو بند نہیں کرتا اور تمہاری مقررہ عمر کو کم نہیں کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے پرہیزگار لوگوں اور عابدوں نے نیکی کا حکم اور بدی سے منع کرنا چھوڑ دیا تو خداوند کریم نے ان کے رسولوں کی زبانوں کے ذریعہ ان پر لعنت بھیجی اور ان سب کو پلاں میں گرفتار کر دیا۔ جو شخص مسلمان اور آزاد اور عاقل بالغ اور عالم ہو اس پر واجب ہے کہ لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے بشرطیکہ اس کو منع کرنے کی طاقت ہو۔ اور اس سے ایسا نفاذ عظیم نہ اٹھے جس سے اس کو یا اس کے مال اور اہل و عیال کو کوئی ضرر پہنچے۔ ان احکام کے پہنچانے میں بادشاہ یا عالم یا قاضی یا رعیت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کوئی ہو اور ہم نے عالم ہونے اور مفتی کی شرط اس واسطے لگائی ہے کہ اپنے ہی مکتبے سے کوئی ایسا فعل نہ کر بیٹھے جو شریعت کے خلاف ہو خداوند کریم فرماتا ہے کہ اے مسلمانو! بہت گمانوں سے بچو بیشک بعض گمان گناہ ہیں۔ ورنہ اگر کسی کا کوئی عیب پوشیدہ ہو تو اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس سے حق تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ”تم جتنو نہ کرو“۔ اور اگر کوئی ظاہر عیب بھی ہو تو اس کا پھیلنا بتائی واجب ہے جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے اس کی جستجو کوئی پوشیدہ راز کا ظاہر کرنا ہوتا ہے اور ایسا کرنا منع ہے۔

امریا المعروف کے واسطے طاقت کا ہونا

امریا المعروف کے واسطے لازم ہے کہ طاقت بھی حاصل ہو۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی گروہ میں کوئی آدمی ہے کہ وہاں گناہ ہوتا ہے اور باوجود قدرت ہونے کے لوگ اس کو منع نہیں کرتے تو پہلے اس سے کہ تو پہ کریں ان پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے امر معروف کے واسطے قدرت کے حاصل ہونے کی شرط لگائی ہے اور یہ قدرت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب نیک لوگوں کا ظہور ہو اور بادشاہ بھی عادل ہو اور نیک کاروں کا مددگار ہو اور اگر امری المعروف اور نبی عن المنکر کے پہنچانے میں ہلاکت کا خوف ہو اور یہ ڈر ہو کہ جسم اور مال کو ضرر پہنچائے گا۔ تو اس صورت میں واجب نہیں ہے اور اس کا ثبوت خداوند تعالیٰ جل شانہ کے قول میں موجود ہے جو فرماتا ہے کہ ”تم اپنے اہل و عیال کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔“ اور دوسری جگہ یہ ارشاد ہے کہ ”اپنے نفس کو قتل نہ کرو“ اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مسلمان کس طرح اپنے نفس کو ذلیل اور خوار کرتا ہے فرمایا اس طرح کہ جس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا اس کا مقابلہ کرے اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی دیکھے کہ اس کا کام کے بدلے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے تو صبر کرے اور اس کا امیدوار رہے کہ خداوند کریم کوئی دوسری صورت پیدا کر دے۔ پس جب کسی کو یہ ثابت ہو جائے کہ میں منع کرنے پر قادر نہیں ہوں اور اس کی قدرت نہیں رکھتا تو اس کو منع کرنا واجب نہیں ہے اور خوف کے غالب ہونے پر یہ سوچنا کہ منع کرنا جائز ہے یا نہیں ہمارے نزدیک منع کرنا جائز ہے بلکہ اگر الوا العزم اور صابر لوگوں میں سے ہے تو بہتر ہے۔ کیونکہ یہ منع کرنا خدا کی راہ میں جہاد کرنے کی مانند ہے۔ خداوند کریم نے

حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے قصہ میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے لڑکے کو یہ نصیحت کی ہے کہ شرع کا حکم کراور جو چیزیں ممنوع ہیں ان سے منع کر۔ اور اس کام کے کرنے میں تجھے جو تکلیف اور مصیبت پہنچے اس پر صبر کر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہؓ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہؓ شرع کا حکم کراور ممنوعات سے منع کراور اس سے جو کچھ تجھ پر تکلیف وارد ہوا اس پر صبر کر۔ اور اگر ایسے وقت میں منع کرنے کا اتفاق پڑے کہ بادشاہ اور حاکم ظالم ہے یا کلمہ کفر کے ظاہر ہونے کے وقت تو ان دونوں موقعوں پر فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ منع کرنا روا ہے اور ان کے سوابقاتی موقعوں پر ہمارے اور دوسرے علماء کا اختلاف ہے۔

منع کرنے والے لوگوں کی اقسام

ممنوعات سے منع کرنا تو ثابت ہی ہے۔ منع کرنے والے لوگوں کے تین گروہ ہیں پہلے گروہ کے لوگ تو بادشاہ اور حاکم ہیں۔ یہ تو منع کرنے پر قدرت اور طاقت رکھتے ہیں اور دوسرا گروہ عالموں کا ہے یہ زبان سے منع کرتے ہیں باتحواں سے منع نہیں کرتے۔ اور تیسرے عوام الناس ہیں۔ اس گروہ کے لوگ صرف دل سے ہی منع کرتے ہیں۔ ابو سعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی خلاف شرع دیکھے۔ تو اس کو اپنے ہاتھ سے الٹ دے اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے کہے۔ اور اگر زبان سے کہنے کی قدرت نہیں ہے تو پھر اپنے دل میں ہی اس کو برا سمجھے۔ مگر یہ ان لوگوں کا مرتبہ ہے جن کا ایمان مست ہوتا ہے۔ بعض اصحابوں سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی شرع کے خلاف کوئی کام دیکھے اور اس کے منع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اس کو تین دفعہ یہ دعا پڑھنی چاہئے ”یا اللہ یہ کام شرع کے خلاف ہے“ اس شخص کو بھی ویسی ہی ثواب پہنچے گا۔ جیسا کہ اس کو ملتا ہے جو امر بالمعروف اور نہی المنکر کرتا ہے۔

گمان کا ذکر

اگر یہ گمان غالب ہو کہ خلاف شرع کرنے والا آدمی باز نہیں آئے گا اور ممنوع امر پر ثابت رہے گا۔ تو اس صورت میں منع کرنا واجب ہے یا نہیں۔ اس میں اختلاف ہے۔ امام احمدؒ سے اس باب میں دو روایتیں وارد ہیں ایک روایت میں تو واجب ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اپنے برے فعل سے باز آجائے اور خدا کی توفیق اور اس کی ہدایت سے اور تابع کی گفتار کے صدق سے اس کے دل میں اثر ہو اور نرم ہو جائے اور ممنوع چیز سے باز رہے اس لئے گمان منع کرنے کا مانع نہیں ہے اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ جب تک یہ قوی امید نہ ہو جائے کہ میرے منع کرنے سے باز رہے گا تب تک منع نہ کرے کیونکہ منع کرنے سے مقصود ممنوعات کا دور ہونا ہے اور اگر ظن غالب ہو کہ منع کرنے سے فائدہ نہیں تو ترک ادلی ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرطیں

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واسطے پانچ شرطیں ہیں۔ پہلی جن کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم کرتا ہے اس سے عالم ہو۔ دوسری اس سے خداوند تعالیٰ کی خوشنودی اور دین اسلام کی تقویت مقصود ہو اور کلام الہی کا اظہار و تفسیر ہو اور اس سے دکھاؤ اور سناؤ اور اپنی نفسانی خواہشات کا پورا کرنا نہ پایا جائے۔ پس جو شخص اخلاص اور سچ دل سے اس کام کو کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے۔ اور ہر طرح کی تکلیفوں سے اس کو بچاتا ہے خداوند کریم فرماتا ہے کہ ”اگر تم اللہ کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔“ فرمایا ہے کہ خداوند تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار اور احسان کرنے والے ہیں۔ پس جو آدمی شرک سے بچے اور لوگوں کو اس سے بچائے اور دکھاؤ نہ کرے اور اخلاص سے نیک عمل کرے تو خدا تعالیٰ اس کو نفع یاب کرے گا۔ اور جو آدمی اس کے خلاف کرے گا وہ بے عزت خوار اور ذلیل اور رسوا ہو گا۔ اور اس سے ممنوعات سرزد ہوتے رہیں گے بلکہ اس میں ترقی ہی کرتا جائے گا اور گنہگاروں اور گناہوں کے پیچھے کئے کی مانند دوڑے گا اور آدمیوں اور جنوں کے شیطانوں سے موافقت کرے گا۔ خدا تعالیٰ کا فرمانبرداری نہ ہو گا۔ اور شیطان کا فرمانبرداری اور حرام کاری میں مبتلا۔ تیسری شرط

یہ ہے کہ اس کاٹنکی کا حکم کرنا اور بدی سے روکنا نازی اور آہستگی سے ہو بد خوئی اور سختی سے نہ ہو۔ بلکہ اپنے بھائی کو نصیحت اور شفقت سے نیکی کا حکم کرے اور بدی سے روکے۔ اور اس بات کا خیال رکھے کہ اس کا دشمن شیطان مردود کس طرح انسان سے موافقت کر لیتا ہے اور اس کی عقل پر غالب آکر اسکو گنگامی اور خدا کی نافرمانی کی طرف راغب کرتا ہے اور اس طرح ہلاک کر کے اس کو دوزخ میں لے جاتا چاہتا ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے شیطان اپنے گروہ کو طلب کرتا ہے کہ وہ اس کو دوزخ میں لے جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کو فرماتا ہے کہ تو خدا تعالیٰ کی رحمت سے نرم دل ہو اور اگر تو سخت دل ہو تو لوگ تجھ سے بھاگ جاتے اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف روانہ کیا تو ان کو یہ فرمان دیا کہ تم اس سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ ممکن ہے کہ وہ اس سے نصیحت کو قبول کر لے یا میرے عذاب سے خوف کرے۔

اسامہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کو امیر المعروف اور نبی عن المنکر کا پناہ ملا فق نہیں جب تک وہ تمہیں خصلتیں نہ رکھتا ہو۔ جس بات کا حکم کرتا ہے اس کا عالم ہو۔ جس بری بات سے منع کرتا ہے اس کو اچھی طرح جانتا ہو اور جو کچھ کہہ دے نرمی اور آہستگی سے کہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صابر، طبع، بردبار، متواضع، نفسانی خواہشات کا روکنے والا۔ صاحب حوصلہ اور نرم مزاج طیب ہو تاکہ اس کا دوا دار کرے۔ حکیم ہو کہ ان کے دیوانہ کو پین دور کرے۔ اور ان کا پیٹھ اور درہنما ہو۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک جماعت بنائی ہے جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ اور خدا کے دین کی مددگاری اور اس کی تقویت اور قیام کے واسطے اپنی قوم سے جو ان کو آزار پہنچاتا ہے اس پر مبر کرتے ہیں۔ ان کو ہم نے ہدایت کے پیشوا اور دین کے طیب اور مومنوں کے سردار بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کے قصہ میں نیکی کرنے کا حکم فرمایا ہے اور جو چیزیں ناشرع ہیں۔ ان سے منع کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ اس سے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ یہ سب کاموں سے بہتر کام ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جس نیک کام کرنے کا حکم کرتا ہے۔ آپ بھی اس پر عمل کرنا والا ہو۔ اور جن ممنوعات شرعی سے دوسرے آدمیوں کو روکتا ہے اس سے آپ بھی پاک ہو اور اس میں آلودہ نہ ہو ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو اس کے قول کی تردید کے واسطے دلیل مل جائے اور حق تعالیٰ کے نزدیک ذلیل اور قاتل ملامت ہو۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کرنے کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ کیا تم نہیں سمجھتے۔ انس بن مالک نے روایت کی ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا۔ کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کئی ایک آدمیوں کے ہونٹ مقراض سے کترے جارہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اس نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خلیف ہیں جو لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے حالانکہ وہ کتاب پڑھتے تھے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے جو بری خصلت تجھ میں موجود ہے اسے اوروں کو تو منع نہ کر یہ بڑی بے حیائی ہے کہ تو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو اور لوگوں کو منع کرے۔ قادیانہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں نے مجھے کہا کہ تو تیرے میں ہے اے فرزند آدم تو مجھ کو یاد کراتا ہے اور خود مجھ کو بھول جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کو تو میری طرف بلاتا ہے اور خود مجھ سے بھاگتا ہے تیرے ذرا تے فائدہ ہے۔ جو آدمی امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا خداوند اس کے حال کو اچھی طرح جانتا ہے۔

تمہائی میں نصیحت کرنا

اگر کوئی ظلمت اور طغیہ گی میں امیر المعروف اور نبی عن المنکر کر سکتا ہے تو ایسا کرنا بہتر ہے کیونکہ جو نصیحت اور پند تمہائی میں کی جاتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے اور برے فعلوں سے بوجہ احسن باز رکھتی ہے اور زیادہ قبولیت کا باعث ہوتی ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں۔ جو آدمی لوگوں کے دروہ اپنے بھائی کو نصیحت کرتا ہے وہ اس کا عیب بیان کرتا ہے اور جو کسی کو تمہائی میں نصیحت کرتا ہے وہ اس کو آراستہ کرتا ہے اور اگر علیحدگی میں کسی کو نیک کام کی نصیحت کی جائے اور اس کو کوئی فائدہ نہ دے تو پھر اس کو ظاہر میں نصیحت کی جائے اور نیک لوگوں سے اس کے واسطے مدد مانگے اور اگر یہ تدبیر بھی مفید نہ پڑے تو پھر اہل ایمان سلطنت سے مدد کی درخواست کرے اور ناشرع امور سے منع کرنا ترک نہ کرے کیونکہ جنہوں نے ترک کیا ہے۔ خداوند کریم نے ان کی مذمت کی ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ برے فعل کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے ایسے آدمی جو

جو کام کرتے تھے وہ بہت براتھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیوں درویشوں اور علماء نے لوگوں کو جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے نہ روکایہ ان کا منع نہ کرنا بہت براتھا یعنی ان کے علماء اور فقہانے اپنے لوگوں کو بے حیائی کے کام اور حرام کھانے اور گناہ کرنے سے کیوں نہ روکا۔ روایت ہے کہ خداوند کریم نے یوشع ابن نون کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا کہ میں تیری قوم میں سے چالیس ہزار نیک لوگوں اور ساٹھ ہزار برے لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع نے جناب باری میں عرض کی۔ کہ خداوند برے لوگ تو اپنے عملوں کی سزا پائیں گے اور جو نیک آدمی ہیں ان کا کیا قصور ہے۔ اللہ جل شانہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نیکوں کا قصور یہ ہے کہ جب میں نے بدوں پر غمہ کیا تو انہوں نے ان پر غمہ نہیں کیا اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے رہے ہیں۔

پانچویں شرط کا بیان

پانچویں شرط میں ہم نے بیان کیا ہے کہ جو شخص کسی نیک کام کرنے کا حکم کرتا ہے خود بھی وہ کام کرتا ہو اور جن برے کاموں سے لوگوں کو منع کرتا ہے خود بھی ان سے پاک ہو۔ لیکن ہمارے شیخوں نے یہ بھی کہا ہے۔ کہ اگر فاسق آدمی بھی ہو تو اس پر بھی واجب ہے کہ نیک باتوں کا حکم کرے اور برے کاموں سے منع کرے اور اس پر ایسا ہی واجب ہے کہ جیسا عادل آدمی پر واجب ہے۔ ہم نے اس مسئلہ کی طرف اس لئے اشارہ کیا ہے کہ آیات اور احادیث میں فاسق اور عادل میں اس بارے میں کوئی فرق بیان نہیں ہوا۔ اور بعض پہلے بزرگ اس حکم کے ثبوت میں اس آیت کو بیان کرتے ہیں کہ بعض آدمی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے واسطے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں یعنی نیک کاموں کا حکم کرتے اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ حضرت عمر خطابؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اس آیت کو پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم سب اللہ کے واسطے ہیں اور سب اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور امیرالمعروف اور منی عن المنکر کرنے لگا پس وہ مار ڈالا کیا اور ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بہتر جنار ظالم بادشاہ کے پاس کلمہ حق کا بیان کرنا ہے اور جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز تمام شہیدوں میں سے بہتر شہید حمزہ بن عبد المطلبؓ ہے اور وہ آدمی ہے جو امیرالمعروف اور منی عن المنکر بیان کرنے کے واسطے ظالم بادشاہ کے پاس جائے اور وہ اس کو مروا ڈالے۔ جس آدمی کو برے کام سے منع کیا جاتا ہے اور وہ اس سے باز نہیں آتا خداوند کریم نے اس کی نسبت فرمایا ہے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈر تو اس کو عزت گناہ کے ساتھ کھینچتی ہے۔ ارفع عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا ہے کہ خداوند کریم کے نزدیک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ تو خدا سے ڈر اور جو برے کام ہیں ان سے دور رہ تو وہ آگے سے یہ جواب دے کہ تو اس سے اپنے آپ کو تو پاک کر لے غرض ان آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ امیرالمعروف اور منی عن المنکر پر حکم کرنے کے واسطے نیکو کار اور بدکار آدمی برابر مجاز ہیں۔ ابو ہریرہؓ نے روایت کی ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم نیک کام کرنے کے واسطے حکم کرو۔ اگرچہ تم آپس پر عمل نہیں کرتے ہو اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرو اگرچہ خود اس سے باز نہیں رہتے ہو۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ظاہر اور باطن میں بالکل گناہ سے خالی ہو پس اس صورت میں اگرچہ کہا جائے کہ پاک باز آدمی کے سوا اور کوئی آدمی برے کاموں سے منع نہ کرے تو امیرالمعروف اور منی عن المنکر کا پختہ اعمال ہو جائے گا اور یہ مسئلہ پر اٹھو کر بحث جائے گا۔

نیک اور برے کاموں کی تفصیل

جس امر کے کرنے کے واسطے حکم کیا جاتا ہے اور جس سے منع کیا جاتا ہے وہ دو قسم پر ہے جو بات کتاب اللہ اور سنت نبوی اور عقل کے مطابق ہے وہ تو نیک ہے اور جو اس کے مخالف ہے وہ برا ہے۔ پس ان دونوں کی پھر دو قسمیں ہیں ایک ظاہر ہے اور دوسری باطن۔ ظاہر تو وہ ہے جس کو خاص اور عام سب جانتے ہیں جیسے پانچ وقت کی نماز رمضان کے روزے۔ زکوٰۃ اور حج کا فرض ہونا وغیرہ اور برے کام جن کا کرنا حرام ہے وہ یہ ہیں۔ زنا۔ شراب پینی اور چوری کرنی ٹوٹ مار کرنی۔ سود کا کھانا اور لوگوں کا مال ناحق چھین لینا اور ان کے سوا اور بھی ایسے ہی امور ہیں۔ پس اس قسم کے کاموں سے عام لوگوں اور خاص علماء کا فرض ہے کہ لوگوں کو منع کریں اور دوسری قسم باطنی ہے کہ اس کو خاص آدمیوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا

مثلاً جو چیز خداوند کریم کے شان کے لائق ہے اس کا اعتقاد کرنا اور اس کا اعتقاد کرنا جو اس کے شان کے خلاف ہے اور قسم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر علماء کا کام ہے اور اس قسم میں جو ممنوعات ہیں۔ اگر کوئی عالم ان کی نسبت عوام میں سے کسی کو منع کرے تو عالم پر واجب ہے کہ اس کو اچھی طرح خبردار کر دے اور عام آدمی کو واجب ہے کہ اگر وہ قدرت رکھتا ہے تو اس پرے کام سے باز رہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور عام آدمی کو یہ جائز نہیں ہے کہ عالم کے خبر کرنے سے پہلے ان باتوں کا رد اور انکار کرے اور جن میں علماء اور فقیہ لوگوں کا اختلاف ہے ان میں بھی رد اور انکار کرنا جائز نہیں ہے مثلاً کوئی عالم آدمی امام ابو حنیفہؒ کی پیروی میں ایک عورت سے نکاح کرتا ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہے اور نیز انکو رد اور خیریتا ہے تو اس صورت میں جو آدمی حضرت امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے مذہب میں ہیں۔ ان پر واجب نہیں ہے کہ اس شخص کا رد اور انکار کریں۔ امام احمدؒ سے روایت ہے۔ کہ آپ نے فرمایا ہے کہ فقیہ آدمی کو یہ جائز نہیں ہے جو مسلمان دوسرے امام کے پیرو ہوں ان کو اپنے مذہب میں لانے کے واسطے ان پر سختی کرے اور جو امر اجماع کے خلاف کیا جائے اس سے منع کرنا واجب ہے۔ اور اس سے منع کرنا واجب نہیں جس میں علماء کا اختلاف ہو اور امام احمدؒ کہتے ہیں کہ جس امر میں علماء کا اختلاف ہو اس سے منع کرنا بھی جائز ہے جیسا کہ روایت میمونؒ میں مذکور ہے ایک آدمی نے نئی ایک آدمیوں کو شطرنج کھیلنے سے روک دیکھا۔ اور اس سے ان کو منع کیا اور اس سے باز رہنے کی نصیحت کی حالانکہ امام شافعی کے مذہب میں شطرنج کا کھیلنا جائز اور روا ہے۔

منع کرنے والوں کے آداب

جو آداب اور بیان کئے گئے ہیں ہر ایک مسلمان کو ان پر عمل کرنا لازم ہے حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ادب سیکھو اور اس کے بعد علم حاصل کرو۔ ابو عبد اللہؒ یعنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ ادب علم پر مقدم ہے۔ اور عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جب کسی وقت یہ مذکور ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اتنا برا عالم ہے کہ جس قدر پہلے اور جتنے لوگوں کے پاس علم تھا وہ سب اس کے پاس موجود تھے تو اگر ایسے آدمی کی ملاقات نہ ہو تو اس سے مجھے افسوس نہیں ہوتا اور جب یہ سن لیتا ہوں کہ فلاں آدمی ادب ہے تو اس کے دیکھنے کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کی ملاقات نہ ہو تو اس سے افسوس کرتا ہوں۔ اور جو ایسا آدمی ہو تا ہے اس کے واسطے کہا گیا ہے کہ وہ پانچ قلعوں کا مالک ہوتا ہے ایک سونے کا قلعہ ہے اور دوسرا چاندی کا۔ اور تیسرا لوہے کا اور چوتھا کچی اینٹوں کا اور پانچواں کچی اینٹوں کے قلعہ کی حفاظت رہتی ہے اور حفاظت اس سے غافل نہیں ہے تب تک دشمن دوسرے قلعہ کی طبع نہیں کرتا یعنی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اور جب خام قلعہ کی حفاظت میں سستی ہوتی ہے تو دشمن اس پر اپنا قبضہ پالیتا ہے اور اس پر تسلط پانے کے بعد پھر دوسرے قلعہ کے لینے کی فکر کرتا ہے اور جب دوسرے کو لیتا ہے تو پھر تیسرے کی فکر میں ہوتا ہے اور مخالفوں کی غفلت کے باعث درجہ بدرجہ سب قلعوں پر قبضہ پالیتا ہے اور اسی طرح ایمان کے لئے بھی پانچ قلعہ ہیں۔ پہلا یقین۔ دوسرا اخلاص اور ترک ریا۔ تیسرا فرضوں کا ادا کرنا۔ چوتھا تمام سنتوں کا کمال طور پر ادا کرنا۔ پانچواں آداب اور مستحب امور کا خیال رکھنا۔ جب تک انسان آداب کو مد نظر رکھتا اور ان کو لازم پکڑتا ہے تب تک شیطان اس بندہ میں طبع نہیں کرتا اور جب آداب کو چھوڑ دیتا ہے تو شیطان پہلے اس کے فرائض میں پھر سنتوں میں پھر اخلاص اور پھر یقین میں طبع کرتا ہے پس انسان کو اپنے سب کاموں میں آداب کا نگاہ رکھنا اور جب یہ مثلاً وضو نماز خرید و فروخت وغیرہ کاموں میں۔ غرض جو امور بیان ہوئے ہیں خداوند کریم کی پانچوں عبادت بجالانے کے واسطے شریعت میں داخل ہیں۔ اور زنا کا ذکر نہیں کیا گیا اور مسلمان ان کو بجالاتا ہے وہ علم ادب میں آراستہ ہوتا ہے۔ اور سنت رسول ﷺ کا ادا کرنے والا اور بزرگ سلف کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے مگر ابھی اس کی یہ معرفت تھوڑی ہوتی ہے۔ اور اللہ بے شک کے بچانے اور جانے کا حق اس پر باقی رہتا ہے اور اس کے جانے کا تعلق دل سے ہے اس واسطے اب بعد میں اس کا بیان بھی کیا جاتا ہے تاکہ طالب کودین میں آسانی ہو اور جب اسلام کا ظہر ہی پیرا ہن انسان پن لے تو اس کو باطنی ایمان کے نور کا پیرا ہن پہننا بھی لازم ہے۔

حق جل شانہ کی معرفت کامیاب

بروردگار کو پہچاننے کا خلاصہ یہ ہے کہ سمجھے اور فہم کرے کہ خداوند کریم اکیلا ایک تھا ہے پر وہ اپنے نہ وہ جتنا ہے اور نہ خود کسی سے جتنا گیا ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کی مانند ہے وہ جتنا ہے اور دیکھتا ہے اپنی صفات اور ذات میں جتنا ہے۔ اس کا کوئی مددگار اور شریک اور وزیر نہیں۔ کوئی اس کو قوت نہیں دے سکتا۔ نہ کوئی اس کا مشیر ہے اس کا جسم نہیں جو ٹوٹا جاسکے نہ وہ جو ہر (ایسی چیز جس کا شمار نہیں جو محسوس ہو سکے نہ وہ عرضی و عارضی ہے جس چیز سے جو دور ہو سکے۔ اس کی ترکیب نہ محسوس اجزا سے نہ ہے مقتول نہ نہ کوئی اس کی مابینت ہے اور نہ حد ہے۔ سچا اور حق موجود ہی ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بلند کیا ہے اور اسی نے زمین کو پست کیا ہے اور پہنچایا ہے اس کی طبیعت ایسی نہیں ہے جیسی کہ مخلوقات کی طبعات ہیں۔ اور طاعون کے موافق وہ طالع نہیں۔ وہ ایسا اندھیرا نہیں کہ ظاہر ہو اور نہ وہ ایسا روشن ہے جو چمکتا ہے وہ سب چیزوں کے پاس حاضر ہے اپنے علم سے سب چیزوں کو دیکھتا ہے بغیر چھونے کے۔ وہ عزیز اور غالب ہے اور سب پر حاکم اور قادر ہے وہ رحمت کرنے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا اور ان کے چھپانے والا۔ وہی عزت دیتا ہے اور وہی مدد کرتا ہے اور مت مہمان ہے۔ وہی ہے جس نے مخلوقات کو بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے اور کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے تھا اور سب سے پیچھے رہے گا وہ ظاہر ہے اور پوشیدہ بھی۔ اکیلا ہے۔ وہی موجود ہے۔ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا۔ وہی عیش سے ہے فوت نہیں ہوتا۔ اس کی یادشات ایسی ہے کہ وہی عیش قائم ہے۔ وہی عیش سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا بدہ اپنی ذات سے ہی قائم ہے وہ سوتا نہیں۔ وہ ایسا غالب ہے کہ کوئی اس کو ضرر پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس قدر بلند رتبہ ہے کہ کسی کی اس تک رسائی نہیں ہے اس کے نام بزرگ ہیں اور اس کی بخشش عظیم ہے۔ جتنی مخلوقات ہے سب اس کے حکم سے ہی فنا ہونے والی ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو چیز پیدا کی گئی ہے وہ فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی وہی ذات ہے جو بزرگ اور صاحب انعام ہے وہ بلند ہے اور اس کا قیام عرش معظم پر ہے۔ اس کی ذات نے سب عالم کو اپنے میں سلیا ہے۔ اور سب چیزوں کو اس کے علم نے اپنے گھیرے میں کر لیا ہے۔ پاک لوگوں کی کلام اور نیک عمل اس کی طرف چڑھ جاتے ہیں وہ اپنی حکمت کے موافق سب کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ آسمان سے زمین کی طرف حکم نازل کرتا ہے اور پھر حکم کی تعمیل کے واسطے فرشتے اس کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ اور وہاں جا کر عرض و معروض کو قبول ہیں اور ایک دن میں ہی پہنچ جاتے ہیں اور اس مسافت کا اندازہ دنیا کے دنوں سے ایک ہزار سال کا اندازہ ہے۔ اس نے مخلوقات اور ان کے افعال پیدا کئے۔ میزان کار زق اور موت مقرر کی جس کو خدا نے مؤخر کر دیا اس کو مقدم کوئی نہیں کر سکتا اور جس کو مقدم کیا اس کو مؤخر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے تمام عالم اور افعال عالم کا ارادہ کیا (تو وہ خود جس آگے اگر ان کو بد (معاویہ سے) اپنا تاک بھی اس کی مخالفت نہ کرتے۔ اگر وہ تمام جہاں سے اپنی فرمانبرداری کا ارادہ کرنا تو وہ ضرور اس کی اطاعت کرتے 'بھید' عقلی بات اور سینوں کی باتیں وہ خوب جانتا ہے۔ بھلا (یہ ہو سکتا ہے کہ) جس نے خود پیدا کیا ہے وہ نہ جانتا ہو۔ حالانکہ وہ نہایت باریک بین اور خبردار ہے۔ وہی حرکت دینے والا اور ساکن کرنے والا ہے۔ خیالات اس کو اپنے تصور میں نہیں لاسکتے اور اذہان اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کو انسان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس کو اس کی اپنی مخلوق سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی اور نہ ہی اسے اپنی مخلوق اور اپنی ایجاد کردہ چیزوں کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے ہر جاندار کی سانس اس کے شمار میں ہیں۔ ہر جاندار کی کمائی پر وہ قائم ہے۔ اس نے انہیں یاد کر رکھا ہے اور اچھی طرح گن رکھا ہے اور وہ سب اس کے پاس قیامت کے دن اکیلے اکیلے آئیں گے تاکہ ہر ایک جان اپنی محنت اور کوشش کا بدلہ لے سکے۔ تاکہ بد اعمالی کرنے والوں کو ان کے اعمال کی سزا دے اور نیک کرنے والوں کو نیک بدلہ دے وہ اپنی مخلوق سے بے پروا ہے۔ اپنی مخلوق کا روزی و رماں ہے وہ ہر ایک کو کھاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھاتا۔ وہ ہر ایک کو روزق دیتا ہے اور اس کو کوئی رزق نہیں دیتا۔ پناہ دیتا ہے اور اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ مخلوق اس کی طرف محتاج ہے۔ اس نے ان کو کسی فائدہ یا کسی نقصان کے دور کرنے کے لئے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی کسی سبب نے اس کو مخلوق کے پیدا کرنے پر آمادہ کیا ہے اور نہ ہی کسی دیگر خیال اور فکر کی وجہ سے جو دل میں پیدا ہوا ہے بڑے عرش والا ہے مگر اُسے وہ چاہتا ہے۔ اپنی قدرت میں وہ اکیلا ہے اعمال کو از سر نو بنانے، تکلیف و معیبت دور کرنے، اعیان کے بدلنے اور حالات کے پھیرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں وہ ہر روز ایک کام میں ہے۔ وقت مقررہ تک اپنی تقدیر کو وہاں چلا تا ہے۔ جہاں وہ مقرر ہے۔ وہ اپنی زندگی سے زندہ ہے اپنے علم سے جاننے والا ہے اپنی قدرت سے قادر ہے اپنے ارادہ سے ارادہ کرنے والا ہے۔ اپنی سماعت سے سنتے والا ہے اور اور بصارت سے دیکھنے والا ہے کلام سے منتظم، اور کام کا حکم دینے والا، منہایت سے روکنے، اخبار کی خبر دینے والا ہے اپنے حکم و فیصلہ سے عادل ہے۔ اپنے عطا و انعام میں فضل و احسان کرنے والا ہے۔ پہلی بار پیدا کر کے دلا و دوبارہ بنانے والا، مارنے والا، جلانے والا، طرح طرح بنانے والا، ایجاد کرنے والا، ثواب دینے والا، اور

عذاب دینے والا ہے جو اہل نہیں کرتا بریدار ہے جو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا یاد رکھئے والا ہے جو کبھی نہیں بھولتا چاہتا ہے جو کبھی غافل نہیں ہوتا خبردار ہے جو بے خبر نہیں ہوتا رزق بند کرتا ہے اور فراخ کرتا ہے ہنساتا ہے اور خوش ہوتا ہے محبت رکھتا ہے اور ناپسند کرتا ہے بغض کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے غصہ کرتا ہے اور ناراض ہوتا ہے مہربانی کرتا ہے اور بخش دیتا ہے عنایت فرماتا ہے اور نہیں بھی دیتا اس کے دونوں ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہیں (چنانچہ) فرماتا ہے وَالسُّخُوفُ مَطْوَیَّاتٌ یَّصِیْبُہَا یعنی آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ حضرت مائع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب یہ آیت پڑھی۔ وَالسُّخُوفُ مَطْوَیَّاتٌ یَّصِیْبُہَا تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں آسمان ہوں گے ان کو اس طرح چلا دے گا جس طرح لڑکا گیند کو چلا دے گا۔ پھر فرمادے گا۔ اَللَّعِزُّ یَزِیُّ عِزِّی میں غالب ہوں میں عزیزت کے میں نے حضور ﷺ کو یہ باتیں فرماتے ہوئے دیکھا کہ آپ ممبر پر بھولتے ہیں یہاں تک کہ قریب تھا کہ گر پڑتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں سب کو اپنی مٹھی میں اس طرح لے گا کہ اس کی مٹھی سے ان کا کوئی کنارہ نظر نہ آ سکے گا۔ حضرت انس بن مالک حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ عدل کرنے والے قیامت کے روز رحمن کی دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اسی کی صورت پر پیدا کیا اور جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے لگایا طوبی کے درخت بھی اپنے ہاتھ سے لگایا نورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور اپنے ہاتھ سے موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دی اور اس سے موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بلا واسطہ طور پر تہمان صحیح معنوں میں کام کی بندوں کے دل رحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے اور ان سے جن کو چاہتا ہے پھیر لیتا ہے آسمان وزمین قیامت کے روز اس کے ہاتھ میں ہوں گے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مبارک جہنم میں رکھے گا تو وہ اپنے آپ میں سکر جائے گی اور لے گی۔ بس بس اس کے بعد آگ سے ایک قوم نکلے گی اور جنت والے اس کے چہرہ کا کوئی کھینچنے کی کوشش کریں گے تو دیکھ لیں گے اس کو دیکھنے میں کسی قسم کا ضرر یا تکلیف محسوس نہیں کریں گے جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ رب تعالیٰ مومنین پر جلوا فرمادے ہوں گے اور جس چیز کی وہ تمنا کریں گے انہیں وہ عنایت فرمائے گا قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ لِّلَّذِیْنَ أَحْسَنُوا الْاِحْسٰنُ وَ لِرِجَالِ الْفِرْدٰوْسِ نِسِیْ کرے والوں کو نسی کی اور پر زائد چیز لے گی۔ اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ہے کہ حسی سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد رب کریم کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ جُزْءٌ مِّنْ عِلَیِّ نَاصِرَةٌ اَلٰی رَبِّہَا نَاطِلٌ یعنی کچھ چہرے اس نور تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ فیصلہ اور جزا کے روز تمام بندے اس کے حضور پیش ہوں گے اور ان کے حساب کا وہ خود موتی ہو گا کوئی اور موتی نہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان ایک دوسرے کے اوپر نیچے پیدا فرمائے۔ اسی طرح سات زمینیں بھی ایک دوسری کو نیچے اوپر بچھادیں۔ اوپر والی زمین سے لے کر آسمان دنیا تک پانچ سو سال کا راستہ ہے۔ اسی طرح ہر دو آسمانوں کے درمیان پانچ سو سال کا راستہ ہے۔ پانی ساتویں آسمان سے اوپر ہے اور اللہ عزوجل کا عرش مبارک پانی پر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اس کے آگے نور اور اندھیرے کے ستر ہزار پردے ہیں اور وہ چھتریں ہیں جنہیں وہ خود ہی جانتا ہے۔ عرش مجید کے حاملین بھی ہیں جو اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَّذِیْنَ یَخْضَعُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَہُ لِعِیْنِہُ وہ جو عرش کو اٹھاتے ہیں اور عرش کے گرد والے۔ عرش مجید کی بھی ایک حد ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَ تَوٰی الْمَلَائِکَۃُ حَافِیْنَ مِّنْ حَوْلِ الْعَرْشِ لِعِیْنِہُ تو عرش کے ارد گرد فرشتوں کو بچھرتے ہوئے دیکھئے کہ عرش مجید یا قوت کا ہے اس کے فرائی آسمانوں اور زمین کی فراخی کی طرح ہے۔ کری عرش کے پاس ایسی ہے جس طرح ایک کھلے صاف میدان میں حلقہ چڑا ہوا ہو۔

اللہ عزوجل ساتوں آسمانوں ان کے درمیان اور نیچے کی تمام اشیاء کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح ساتوں زمینوں ان کے درمیان نیچے اور مٹی خاک کے نیچے کی تمام چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ دریاؤں کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ہریال کے اٹنے کی جگہ اور ہر درخت اور ہر اگتی ہوئی کھیتی کو بھی جانتا ہے۔ ہر پتے کے گرنے کی جگہ اور ان کی تعداد اسی طرح لکھوں رستے اور مٹی کی تعداد کو وہ جانتا ہے۔ پہاڑوں کے پوجھ سمندر کے پیانے اور بندوں کے اعمال اور سارا اور ان کے ماضی اور کلام کو بھی خوب جانتا ہے۔ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہو سکتی۔

وہ مخلوق کی مشاہد سے پاک ہے۔ اس کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں مگر اس کو ہر جگہ موجود ہونے سے موصوف نہیں کر سکتے بلکہ کہا جائے گا کہ وہ آسمان میں عرش مجید پر ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے۔ اَلَّذِیْ خَلَقَ عَلٰی الْعَرْشِ اَسْتَوٰی یعنی رحمن عرش پر مستوی ہوا۔ نیز فرمایا اَمَّا اَسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ اَلَّذِیْ خَلَقَ یعنی عرش پر رحمن مستوی ہوا۔ اسی طرح فرمایا اَلِیْہِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُ یعنی پاک کلمے اسی

طرف چڑھتے ہیں اور اچھے کاموں کو بلند کرتا ہے۔ حضور ﷺ نے جب کوئی عبادت سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر آپ ﷺ نے اس کے مسلمان ہونے کا حکم صادر فرمایا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو ایک بات اپنی ذات پر لکھی وہ بات عرش پر اس کے پاس ہے اور وہ یہ بات ہے۔ اِنَّ زَ حَقِّیْ غَلْبَتِیْ عَلَیْکَ عِصْیَیْ یعنی میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔ دوسرے الفاظ اسی حدیث کے اس طرح ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کر چکا تو اپنی ذات پر ایک بات ایک کتاب میں لکھی جو بات عرش پر اس کے پاس ہے اور وہ یہ ہے۔ اِنَّ زَ حَقِّیْ سَبَقَتْ غَضَبِیْ یعنی میری رحمت میرے غصہ سے سبقت لے گئی ہے۔

صفت استواء کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے بلا تاویل اطلاق کرنا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات عرش مجید پر مستوی ہے مگر اس میں معنی تقوید (پہنچنے) اور ممانت (بچھونے) سے تجرید ضروری ہے۔ یعنی نہ تو خدا تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے اور نہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے جس طرح فرقہ مجسمہ اور کرامیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح علو اور رفعت کے معنی پر بھی اس کو محمول کرنا جائز نہیں جس طرح فرقہ اشعریہ کا قول ہے اور نہ ہی استواء کو غلبہ و استیلاء کے معنی پر محمول کیا جاسکتا ہے جس طرح فرقہ معتزلہ کہتے ہیں۔ کیونکہ شرع میں یہ معانی وارد نہیں ہوئے اور نہ صحابہ سے منقول ہیں نہ تابعین سے جو اصحاب حدیث میں سے سلف صالحین ہیں بلکہ ان سے منقول ہے کہ استواء کو مطلق مانا جائے آیت اَلَّذِیْ خَلَقْنَا عَلَی الْعَرْشِ الْمُسْتَوِیِّ کی تفسیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں۔

اَلْکَیْفُ غَضُوٌّ مَّعْقُولٌ وَّ اَلْاِسْتَوٰءُ غَضُوٌّ مَّخْطُوٌّ وَّ اَلْاَفْرَادُ یُؤَدِّیْنَ وَّ اَلْجُجُوْنَ ذُوْہِ کُفْرٍ یعنی کیفیت معلوم نہیں اور استواء محمول نہیں۔ اس کا اقرار کرنا واجب اور انکار کرنا کفر ہے۔ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تصحیح میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مع استاد کے مرفوعاً حضرت ﷺ سے بیان کی ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی بیان ہوا۔ امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی موت سے تھوڑا عرصہ پہلے فرمایا اَنْجَبَازِ الصِّفَاتِ تَمَثُّوْکَ مَا جَاءَتْ بِهَا لَا تَعْطِیْلُ یعنی صفات کی احادیث کو دیکھ کر بے رحمنا چاہئے جس طرح وہ وارد ہوئیں تبہیہ یا تعطیل (یعنی صفات سے باری تعالیٰ کو معطل کر دینا یا نکل دخل نہیں ہونا چاہئے۔

امام موصوفؒ ایک دوسری روایت فرماتے ہیں۔ میں کوئی صاحب کلام نہیں۔ اور ان مقامات پر کتاب اللہ حدیث رسولؐ صحابہ تابعینؓ سے مجھے کوئی کام دکھائی نہیں دیا اور ان مقامات کے علاوہ کلام کرنا ناقابل تعریف نہیں۔ تو صفات باری تعالیٰ کے متعلق کیف اور لم نہ کہا جائے یعنی یہ صفات کس طرح اور کیوں ہیں یہ الفاظ شک کا موجب؟

امام احمد بن حنبلؒ سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ عزوجل عرش پر ہے جس طرح اس نے چاہا اور جیسے چاہا بغیر کسی حد کے کہ اس کی کوئی حد بیان کر سکے اور بغیر کسی صفت کے جس کو کوئی تعریف کرنے والا تعریف میں لائے۔ کیونکہ حضرت سعید بن المسیبؒ کعب احبار سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو راقم میں فرمایا میں اللہ ہوں میں بندوں سے اوپر ہوں میرا عرش میری تمام مخلوق سے اوپر ہے میں اپنے عرش پر ہوں اپنے بندوں کے امور کی تدبیر کرتا ہوں اور مجھ پر میرے بندوں میں سے کچھ بھی نفعی نہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر ہونا غیبیہ پر نازل کردہ ہر کتاب میں مذکور ہے مگر کیفیت کچھ مذکور نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہی ایسی تمام مخلوق عرش وغیرہ پر علو و قدرت اور غلبہ و استیلاء جیسی صفات سے موصوف رہا ہے۔ لہذا استواء کو اس معنی پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ استواء صفات ذاتیہ میں سے ہے بعد ازیں کہ اس نے خود ہمیں خبر دی اور صراحت کردی۔ اور اپنی کتاب کی سات آیات میں اس کو تاکید بیان کر دیا اسی طرح سنت ماثورہ سے اس کی صراحت معلوم ہو گئی۔ تو یہ صفت بھی صفات لازمہ اور لا نقہ میں سے ہے جس طرح ہاتھ چہرہ آنکھ سمع بصر زندگی قدرت اور اس کا خالق رازق بھی اور میت ہونا اللہ تعالیٰ ان صفات سے موصوف ہے۔ اب ہم کتاب و سنت سے باہر نہیں ہوتے۔ ہم آیات و احادیث کو پڑھ کر ان پر ایمان لاتے ہیں اور صفات باری تعالیٰ کی کیفیت کو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی طرف سپرد کرتے ہیں جس طرح سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنی ذات کی صفت فرمائی اس کی تفسیر اس کو صرف پڑھنا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی دوسری تفسیر نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہم کسی دوسری تفسیر کے مکلف ہیں کیونکہ وہ غیب ہے اس کا ذکر کرنے میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم غلو و عنایت مانگتے ہیں اور نہ اس کے صفات میں ایسی گفتگو سے اسی کی بنا دیا جاتے جس گفتگو کے متعلق نہ تو اس ذات پاک نے خود ہی

کچھ بتایا اور اس کے رسول ﷺ نے کوئی خبر دی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان و دنیا کی طرف جس طرح اور جیسے چاہتا ہے نازل ہوتا ہے تو جرم و خطا اور گناہ و معیانت کے مرتکب اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا اور پسند کرتا ہے معاف فرماتا ہے نہایت بارگاہ بند و برتر اور نہایت اونچی ذات ہے۔ اس کے سوا موجود حقیقی کوئی بھی نہیں اس کی اچھی منتیں ہیں۔

اسی طرح نزول باری تعالیٰ کی نزول رحمت و ثواب سے تاویل کرنا جائز نہیں جس طرح فرقہ معتزلہ اور اشعریہ کا دعویٰ ہے۔ ان کا یہ دعویٰ اور مذہب اس لئے صحیح نہیں کہ عبادہ بن صامت، بخاری سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف اس وقت نازل ہوتا ہے۔ جب کہ رات کی تہائی باقی رہ گئی ہے تو فرماتا ہے کہ کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے کیا کوئی قید میں گرفتار ہے کہ اس کو قید سے رہا کر دیا جائے نماز صبح کے اختتام تک اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے رہتے ہیں پھر ہمارا تبارک و تعالیٰ اوپر چڑھ جاتا ہے۔

عبادہ بن صامت بخاری سے ایک دوسری روایت مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف اس وقت نازل ہوتا ہے جب کہ رات کی آخری تہائی باقی ہوتی ہے تو فرماتا ہے۔ کیا میرے بندوں میں کوئی بندہ ہے جو مجھے بلائے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ کیا کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے جو مجھے پکارے تو میں اسے معاف کر دوں کیا کوئی رزق میں تنگ دست ہے جو مجھے بلائے تو میں اس کے لئے رزق کھینچ لاؤں کیا کوئی مظلوم ہے جو مجھے یاد کرے تو میں اس کی مدد کروں کیا کوئی قیدی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کو آزاد کروں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح طلوع صبح تک فرماتا رہتا ہے پھر اپنی کرسی پر بلند ہو جاتا ہے۔

یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ، عمار، علی، عبد اللہ بن مسعود، ابو الدرداء، ابن عباس، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مختلف الفاظ سے بیان کی گئی ہے۔ اس لئے وہ پہلی رات کی نماز کو اول رات پر فضیلت دیتے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق بخاری سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے تو ہر جان کو معاف فرماتا ہے مگر ایک آدمی کو معاف نہیں فرماتا جس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے متعلق کینہ ہو دوسرے اس آدمی کو معاف نہیں فرماتا جس کے دل میں اللہ عز و جل کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نصف رات کے گزر جانے کے بعد نازل ہوتا ہے پھر فرماتا ہے کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں کیا کوئی سائل ہے کہ میں اسے دوں کیا کوئی توبہ کا خواست گار ہے جس کی میں توبہ قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ صبح بخینے تک اسی طرح فرماتا رہتا ہے۔

اسحاق بن راہویہ سے کسی نے پوچھا یہ کس قسم کی احادیث ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ چڑھتا ہے اور حرکت کرتا ہے اسحاق بن راہویہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول اور صعود یعنی اترنے اور چڑھنے میں قادر تو ہیں مگر حرکت نہیں کرتے اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کہ (جب تو نزول اور صعود قدرت مانتا ہے تو پھر تو اس سے انکار کیوں کرتا ہے۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ جب تجھ سے یہی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اترتا ہے؟ تو اس سے سوال کر کہ چڑھا کس طرح تھا۔

شریک بن عبد اللہ سے کسی نے کہا کہ ہمارے پاس ایک قوم ہے جو ان احادیث (یعنی احادیث صفات) کا انکار کرتی ہے تو آپ نے فرمایا ہمارے پاس بیش بہا روایتیں کے علاوہ اور کون وہ ٹام لایا جو آپ سے مروی ہیں جیسے نماز روزہ، زکوٰۃ اور حج انہیں احادیث سے تو ہم نے اللہ عز و جل کو پہچانا ہے۔

نصل قرآن کے غیر مخلوق ہونے پر:

ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام، اس کی کتاب، اس کا خطاب اور اس کی وحی ہے جس کو جبریل علیہ السلام لے کر حضرت رسول کریم ﷺ پر اترے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تَنزِيلُ رَبِّكَ الْفُورُ الْاَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ مَبْلُغًا لِّبَلْسَانَ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یعنی

اس (قرآن) کو لے کر روح الامین تھے یہ دل اتراما کہ تو واضح عربی زبان میں ڈرانے والوں میں سے ہو رسول اللہ ﷺ نے رب العالمین کا حکم بجا لاتے ہوئے یہ قرآن مجید اپنی امت کو پڑھایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِغْ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ الذِّكْرِ**۔ یعنی اے پیغمبر ﷺ پڑھاؤ جیسے جو کچھ آپ کی طرف اپنے رب سے نازل کیا گیا ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنے آپ کو لوگوں پر پیش کرتے تھے اور فرماتے کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو مجھے اپنے قوم کی طرف لے جائے کیونکہ قریش نے مجھے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھانے سے روک دیا ہے۔

اللہ عزوجل فرماتے ہیں **وَإِنِ أَحَدُ قُرَيْشٍ انتَشَرَ بَعْضُ مَا نَزَّلْنَا بِهِ فَاجْعَلْهُ فِجْرًا لِّمَنِ كَلَّمَ اللَّهُ**۔ یعنی اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی آپ کی بنیاد لیتا چاہتا ہو تو اللہ کا کلام سننے تک اسے پناہ دیجئے۔ اللہ کا کلام قرآن کریم ہے۔ جو غیر مخلوق ہے چاہے جس طرح بھی پڑھا جائے تلاوت کی جائے یا لکھا جائے اسی طرح قاری کی قرأت پونے والے کے لفظ اور حافظ کا حافظ چاہے جس طرح بھی اس میں مختلف ہو وہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ نہ تو وہ نوید اسے اور نہ بدلہ لے سکتا ہے۔ نہ اس میں تغیر آ سکتا ہے۔ اور نہ وہ اجزاء سے مرکب نہ اس میں نقص آ سکتا ہے اور نہ کسی صانع کی صنعت اس میں دخل ہے اور نہ ہی اس میں کسی زیادتی کا امکان ہے۔ اسی کی طرف سے اترے اور اس کا حکم اسی کی طرف لوٹے گا جیسا کہ نبی ﷺ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق بیان فرمایا ہے کہ قرآن شریف کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی تمام مخلوق پر ہے اور یہ اسی لئے ہے کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ ہی سے نکلا ہے اور اسی کی طرف اس کا حکم لوٹے گا اور اس بات کے معنی یہ ہیں کہ اس کا تار اور اس کا ظہور اللہ عزوجل کی طرف سے ہے اور اس کے احکام مثلاً عبادات جو آدمی کی ادائیگی اور نواہی سے رکھنے سے تعلق رکھتے ہیں یہ سب اسی کی طرف لوٹیں گے۔ اسی کے لئے کہنے جاتے ہیں اور اسی کے لئے چمڑے جاتے ہیں لہذا تمام احکام اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی طرف سے بطور حکم شروع ہوئے ہیں اور بطور علم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔

قرآن مجید جہاں بھی دیکھا جائے پایا جائے اللہ کا کلام ہے خواہ وہ حانطوں کے سینوں میں ہو یا بولنے والے کی زبانوں پر۔ چاہے وہ لکھے والوں کے ہاتھوں میں ہو یا دیکھنے والوں کی نگاہوں میں اگرچہ وہ اہل اسلام کے معصوموں میں ہو یا بچوں کی تختیوں میں۔ ہر جگہ وہ خدا کا کلام ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے یا اس کی عبادت یا تلاوت قرآن نہیں۔ اسی طرح اگر وہ کہے کہ قرآن کے ساتھ میرا تلفظ کرنا مخلوق ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کافر ہے۔ اس سے نہ تو میل جول رکھا جائے اور نہ ہی اس کے ساتھ کھانا پینا رکھا جائے اور ایسے شخص کے ساتھ نہ تو نکل کا تعلق قائم کیا جائے۔ نہ اس کو بڑوسی بنایا جائے۔ بلکہ ایسے آدمی کے ساتھ بول چال ترک کر دیا جائے اور اس کو ذلیل کیا جائے۔ ایسے آدمی کے پیچھے نہ تو نماز پڑھی جائے اور نہ اس کی گواہی قبول کی جائے۔ اگر وہ کسی نکاح میں لی بنایا جائے تو اس کی ولایت درست نہیں ہوگی۔ اگر ایسا آدمی رہ جائے تو اس پر نماز جتنا نہ پڑھی جائے اگر اس پر کبھی قاپو یا سکے تو مرتد کی طرح اس سے تین دفعہ قہر کرائی جائے۔ تو اگر وہ قہر کر لے تو بہتر نہ اس کو قتل کر دیا جائے۔

امام حمد بن ضبلؒ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن کے ساتھ میرا تلفظ کرنا مخلوق ہے ایسے شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں مگر قرآن کے ساتھ تلاوت مخلوق ہے تو ایسا شخص کافر ہے۔

ابودرداءؒ سے مروی ہے کہ انسوں نے نبی کریم ﷺ سے قرآن کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔

عبد اللہ بن النخاس سے روایت جو رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو کہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے تو جو شخص اسے مخلوق کے گدوہ کافر ہوگا۔

اللہ عزوجل فرماتے ہیں: **لَا إِلَهَ إِلَّا الْخَلْقُ وَالْآخِرُ** خبردار اسی کے لئے خلق اور امر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلق اور امر کو الگ الگ ذکر فرمایا اگر اس کا امر جو کن ہے جس سے مخلوق پیدا کرتا ہے یہ لفظ بھی مخلوق ہو تاویہ امر کو بدوہد کرنا ہے قائمہ اور فضول تکرار تھا جو پیر یوں ہو تا **لَا إِلَهَ إِلَّا الْخَلْقُ وَالْخَلْقُ** یعنی خبردار اسی کے لئے ہے خلق اور خلق اور ایسے تکرار سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ حضرت ابن مسعود اور ابن عباس

پہلے سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے۔ **قُرْآنًا عَرَبِيًّا عَزِيزًا ذِي قُرْآنٍ عَرَبِيٍّ** یعنی قرآنی عربی زبان میں ہے کجی والا نہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ جب ولید بن مغیرہ نے قرآن کے متعلق کہا کہ یہ آدمی کا قول ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ستر کے عذاب کی دھمکی دی اور ڈرایا اور فرمایا **إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَأَنْزَلْنَاهُ لَكَ آيَاتٍ بَشَرًا مَّا ضَالَّةً لَكَ** یعنی (مذکورہ کافر کہتا ہے) کہ یہ قرآن تو نقل کیا ہوا جاوہ ہے یہ آدمی کا کلام ہے (اللہ فرماتا ہے) کہ میں اس کو ضرور ستر میں داخل کروں گا۔ اسی طرح جو بھی یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے یا عبارت یا یہ کہے کہ قرآن کے ساتھ میرا مخلوق ہے تو جس طرح ولید کے لئے ستر ہے اسی طرح اس کے لئے بھی ستر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ لِفَأَجْرِهِ فَحَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ** یعنی اگر مشرکین میں سے کوئی آدمی تجھ سے پناہ مانگے تو اس کو اللہ کا کلام سننے تک پناہ دے۔ یہاں پر اللہ کا کلام فرمایا ”تیرا کلام اے محمد“ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** یعنی ہم نے اس قرآن شریف کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یعنی وہ قرآن جو سینوں میں اور صفحوں میں ہے وہ ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ اسی طرح اللہ عزوجل فرماتے ہیں۔ **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُحْسِنُونَ**..... یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم اللہ کے رحم سے نوازے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ **وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِنُقَرِّئَكَ النَّاسَ عَلَى مَكْثٍ** یعنی قرآن کو ہم نے جدا جدا نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر اسے آسانی سے پڑھیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ لوگ اگرچہ حضرت نبی کریم ﷺ کی قرأت اور آپ کے الفاظ سننے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ آپ کے تلفظ اور قرأت کو قرآن فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کی تعریف کی جنہوں نے حضور کی قرأت کو سن کر کہا کہ ہم نے وہ قرآن سنا جو بدایت کی راہنمائی کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا **وَإِذْ صَوَّرْنَا إِلَيْكَ الْفُتُوحَاتِ الْبُحْرِ** یعنی ہم نے تجھے فتحوں کی طرف جنوں کا ایک گروہ اس لئے بھیجا کہ وہ قرآن مجید کو سنیں ایک مقام پر جبریل علیہ السلام کی قرأت کو بھی فرمایا تو فرمایا **لَا تَجْزِيكَ الْيَمِينُ** اے نبی ﷺ اپنی زبان مبارک کو قرآن پڑھنے میں تیزی سے حرکت نہ دیں تاکہ آپ اس کو جلدی سے محفوظ کر لیں کیونکہ اس کو جمع کرنا اور تیری زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے تو جب ہم پڑھیں تو آپ بھی اس پڑھنے کی پیروی کرتے جائیں۔ اور مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کو کتاب اللہ کا قاری کہا جائے گا اور جس آدمی نے بات نہ کرنے کی قسم کھالی پھر قرآن مجید پڑھا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم عبارت نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے حضرت معاویہ بن حکم کی حدیث میں فرمایا کہ ہماری اس نماز میں آدمیوں کی کلام میں سے کچھ درست نہیں ہے نماز تو قرأت، تسبیح، تہلیل، اور تلاوت پر مشتمل ہے۔ یہاں آپ نے بتایا کہ قرآن کی تلاوت ہی قرآن ہے تو معلوم ہوا کہ تلاوت ہی قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر ﷺ نے نماز میں مومنوں کو قرأت کا حکم دیا اور کلام سے روکا۔

فصل:

قرآن کے حروف و اصوات ہوتے ہیں۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ قرآن کریم حروف مقفومہ اور اصوات مسومہ ہیں کیونکہ گو نگا اور خاموش آدمی ان حروف و اصوات کے ساتھ مکمل اور عاقل ہو تا ہے۔ اللہ عزوجل کا کلام اس کی ذات سے الگ نہیں ہوتا جس نے اس اہت کا انکار کیا تو اس کی حس نے مکابہ کیا اور اس کی بصیرت اندھ سی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **الَّذِي ذَلَّلَ حَمْ طَسْمَ تَلَفَّاتِ الْكِتَابِ** یعنی یہ کتاب آیات ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حروف کا ذکر فرمایا کہ انہیں کتاب سے تعبیر فرمایا۔ نیز ارشاد فرماتا ہے۔ **وَلَوْ أَنَّ مَنَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامًا وَوَالْبَحْرُ يَسْفُتُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذْتَ كَلِمَاتِ اللَّهِ** یعنی اگر زمین کے تمام درخت قلمیں ہو جائیں اور سمندر ان کی سیاہی کا کام دے اور اس کے علاوہ سات سمندر اور بھی ہوں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے بیشمار اور ان گنت کلمات ثابت کئے اس طرح فرمایا **لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَاذًا لَخِمْ** یعنی اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لئے سیاہی بن جائے تو سمندر میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے اگرچہ اسی سیاہی ہم اور بھی لے آئیں اور نبی ﷺ نے فرمایا قرآن مجید پڑھو یہاں تک کہ تم اس کے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں گی اور سنوں میں یہ نہیں کہتا کہ اہل ایک حرف ہے بلکہ الف لام اور میم تین حروف ہیں الف کے عوض دس نیکیاں لام کے عوض دس نیکیاں اور میم کے عوض دس نیکیاں ہیں اور یہ سب ملا کر تیس نیکیاں ہوں گی اور نبی ﷺ نے فرمایا قرآن مجید سات قرأت پڑھا کر تیس نیکیاں

جو تمام درست ہیں اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: **وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ وَنَادَىٰ مِنْ جَانِبِ الْغُرَابِ الْأَيْمَنِ وَفَرَّقْنَاهُ** (نَحِیْرًا تَرَجَمَ) اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو آواز دی اور ہم نے اس طور کے دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے سرگوشی کے لئے قریب کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: **إِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ (یعنی تائیں ہی اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کر یہ سب کاسب آواز ہی ہے۔ یہ آواز یہ نام اور یہ صفت اللہ کے سوا فرشتوں اور باقی مخلوق کے لئے جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آکر کھلے طور پر کلام کرتے ہوئے فرمائے گا اور وہ بہت سچا ہے) خاموش ہو جاؤ گا کئی لمبا عرصہ میں تم سے خاموش رہا اور تمہارے اعمال کو دیکھتا رہا اور تمہارے اقوال سن رہا ہو تو تمہارے اعمال نامے ہیں جو تم پر پڑے جارہے ہیں اب جو اچھائی پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ صرف اپنے نفس کو کلامت کرے۔ بخاری نے اپنی صحیح میں عبد اللہ بن انس سے بنیاد روایت کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو جمع کرے گا پھر انہیں ایسے آواز سے بلائے گا جس کو دور سے بھی سن سکیں گے جس طرح نزدیک والا آدمی سننے میں بادشاہ ہوں میں بدلہ دینے والا ہوں۔**

عبدالرحمن بن محمد عرابی حضرت اعشى سے بیان کرتے ہیں اور وہ مسلم بن سروق سے وہ عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ تو اس کی آواز تمام آسمان والے سن لیتے ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے اور ان کے دل سکون پاتے ہیں تو آسمان والے ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا کہا۔ آگے سے دوسرے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے عبد اللہ بن حارث حضرت ابن عباس سے وہی کا ذکر اس طرح روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کی وحی کرتا ہے تو تمام آسمانوں والے اس آواز کو اس طرح سنتے ہیں جس طرح پتھر پر پڑنے سے لوہے کی آواز ہوتی ہے تو وہ سب کے سب سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ پھر جب ان کے دلوں میں گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا آگے سے دوسرے جواب دیتے ہیں کہ اس نے سچ فرمایا ہے محمد بن کعب کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ جب آپ سے آپ کے رب نے کلام کی تو آپ نے اس کی آواز کو مخلوق میں سے کسی چیز سے تشبیہ دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کی آواز کو وعدے سے تشبیہ دی جبکہ وہاں پس نہیں ہوتی۔ یہ آیات و احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آواز ہے مگر آدمیوں کی آواز کی طرح نہیں ہے جس طرح اس کی دیگر صفات مثلاً علم، قدرت وغیرہ آدمیوں کی صفات سے مشابہ نہیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایت کی کہ وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آواز ثابت کرنے پر تصریح کی ہے۔ فرقہ اشعری اس کے برعکس یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اللہ پاک ازل سے ہی متکلم ہے اور اس کا کلام امر و نہی اور استعجاب کے تمام معانی پر مشتمل ہے۔ ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام لگا رہا ہے اس میں سکوت اور خاموشی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو متکلم کہیں اور کیا اس کا خاموش ہونا بھی جائز ہے یا نہیں تو امام موصوف نے فرمایا کہ ہم تو اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہی متکلم کہتے ہیں۔ اگر اس کے سکوت کی کوئی حدیث وارد ہوتی تو ہم اس کو بھی مان لیتے لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور جس طرح چاہتا ہے کلام کرتا ہے

فصل حروف معجم غیر مخلوق ہیں:

اسی طرح حروف معجم بھی غیر مخلوق ہیں چاہے یہ حروف اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہوں یا آدمیوں کے کلام میں اہل سنت کی ایک جماعت نے تو انہیں قرآن مجید میں قدم اور آدمیوں کے کلام میں محدث ہونے کا دعویٰ کیا ہے مگر یہ ان کی غلطی ہے بلکہ اہل سنت کا نخوس اور پختہ قول وہی ہے جو پہلے مذکور ہوا کہ بلا فرق تمام حروف معجم غیر مخلوق ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ **وَلَقَدْ اَنۡزَلۡنَا ذَٰلَکَ فِیۡ سُبۡحٰنِکَ لَیۡسَ فِیۡکَ کُفُوۡنٌ یٰۤعۡنِی** اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کام کو کن (ہو جا) فرماتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ پس اگر لفظ کن کا مخلوق ہے تو ایک اور کن کی ضرورت ہے جس سے یہ کن پیدا کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ غیر ختمی ہو جاتا اور ہم نے اس سے قبل قرآن کے بہت سے دلائل بیان کر دیئے جنہیں پھر نہیں دہراتے۔ اس سلسلے میں حضور ﷺ کی حدیث یہ ہے کہ آپ سے جب عثمان بن عفان نے 'اُب' ت 'ث' آخر حروف تک کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا خدا کے نام اللہ سے ماخوذ ہے اور باء اللہ کے نام الباری سے ماخوذ ہے اور تاء اللہ کے نام الکبر اور ثاء الباعث اور والوارث سے اسی طرح آخر تک حروف اللہ کے ناموں سے ماخوذ ہیں اور ج اللہ کے نام الجلیل سے ماخوذ ہے اسی طرح آخر تک تمام حروف اللہ کے ناموں سے ماخوذ

ہیں۔ یہاں نما کریم ﷺ نے بیان فرمایا کہ یہ حروف اللہ کے ناموں سے ماخوذ ہیں اور وہ آدمیوں کے کلام نہیں ہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ نے حروف ہجا کے تقدم ہونے کے متعلق تصریح کی ہے۔ آپؐ نے ایل نیشاپور اور اہل جرجان کو ایک خط میں فرمایا کہ جو شخص حروف حجتی کی محدث کے وہ کافر باشد ہے اور جب اس شخص نے ان حروف پر مخلوق ہوئے کا حکم لگادیا تو گویا اس نے قرآن کو مخلوق بنادیا جب امام موصوفؒ سے کہا گیا ایک شخص کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حروف کو پیدا کیا تو فراموش کر گیا اور الف کھڑا ہو گیا اور گنے لگے کہ جب تک بھوکھم نہ ہو میں سجدہ نہیں کرتا۔ ایسے شخص کے متعلق امام صاحبؒ نے فرمایا کہ یہ بات کہنے والے کا یہ کفر ہے۔ امام شافعیؒ نے فرمایا کہ حروف کو حادث نہ کہو کیوں کہ یہودی پہلی ہلاکت اسی بناء پر عمل میں آئی اور جو آدمی حروف میں سے کسی بھی حرف کے حادث ہونے کا گنے لگے تو گویا اس نے قرآن کو حادث کہا کیوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ حروف قرآن کریم میں تقدم ہیں تو لانا غیر قرآن میں بھی تقدم ہونے کے لئے اس لئے کہ یہ جائز نہیں کہ ایک ہی چیز تقدم ہی ہو اور بعینہ وہی چیز حادث بھی اور اگر یہ کہا جائے کہ حروف قرآن میں حادث ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ قرآن میں ہونا تقدم ہونے کے متعلق ہم پہلے دلائل بیان کر چکے ہیں اب حروف کا قرآن میں تقدم ہونا ثابت ہو گیا تو اسی طرح غیر قرآن میں ہو گا۔ پھر اگر کوئی یہ اعتراض کرے ان کا غیر قرآن میں تقدم ہونا تمام کلاموں کے تقدم ہونے کو لازم کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اس طرح تو جن زبانوں کے حروف حجتی ایسے نہیں ان کا بھی تقدم ہونا لازم آئے گا۔

فصل:

اور ہمارا اعتقاد ہے کہ خداوند کریم کے خانوے نام ہیں جو آدمی ان کو یاد کر لے وہ مہشت میں داخل ہو گا۔ اور یہ خانوے نام حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے ثابت ہیں آپؐ نے روایت کی ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے خانوے نام ہیں یعنی ایک نام ایک سوجس نے ان کو یاد کیا وہ مہشت میں داخل ہو گا اور یہ جتنے نام ہیں سب کے سب وہاں تو ہمارا قرآن شریف کی متفرق آیتوں میں نازل ہوئے ہیں۔ پانچ تو ان میں سے سورہ فاتحہ میں ہیں اور وہ یہ ہیں۔

(۱) یا اللہ - (۲) یا رب - (۳) یا الرحمن - (۴) یا رحیم - (۵) یا مالک اور سورہ بقرہ میں اسماء الہی تجتنبیں ہیں (۱) یا حیط (۲) یا قدیر - (۳) یا عظیم (۴) یا حکیم - (۵) یا قواب - (۶) یا بصیر - (۷) یا واسع - (۸) یا بدیع - (۹) یا رؤف - (۱۰) یا شاکر - (۱۱) یا اللہ (۱۲) یا واد - (۱۳) یا غفور (۱۴) یا حکیم - (۱۵) یا قابض - (۱۶) یا باسط - (۱۷) یا لا الہ الاہو - (۱۸) یا حی (۱۹) یا قیوم - (۲۰) یا علی - (۲۱) یا عظیم - (۲۲) یا دل - (۲۳) یا غنی - (۲۴) یا حمید اور چار نام سورہ آل عمران میں ہیں جو یہ ہیں (۱) یا قائم - (۲) یا وہاب - (۳) یا سميع (۴) یا خیر اور چھ نام سورہ نساء میں ہیں (۱) یا رقیب - (۲) یا حبیب - (۳) یا شہید - (۴) یا غفور - (۵) یا متیت - (۶) یا وکیل اور سورہ انعام میں پانچ نام ہیں (۱) یا فاطر - (۲) یا قاهر - (۳) یا قادر - (۴) یا لطیف - (۵) یا خیر اور ۲ سورہ ابراہیم میں ہیں (۱) یا حی - (۲) یا ممیت اور ۳ سورہ انفال میں ہیں (۱) یا نعم المولیٰ - (۲) یا نعم النصیر اور سورہ ہود میں سات نام ہیں (۱) یا حیظ - (۲) یا رقیب - (۳) یا مجید - (۴) یا قوی - (۵) یا مجیب (۶) یا ودود - (۷) یا فعال اور ۲ سورہ رد میں ہیں (۱) یا کبیر - (۲) یا متعال اور ایک نام سورہ ابراہیم میں ہے (۱) یا منان اور ایک ہی سورہ حجر میں ہے (۱) یا خلّاق اور ایک ہی نام سورہ غلّ میں ہے (۱) یا باعث اور سورہ مریم میں ۲ ہیں (۱) یا صادق - (۲) یا وارث اور ایک نام سورہ مؤمنون میں ہے (۱) یا کریم - اور تین نام سورہ نور میں ہے (۱) یا حق - (۲) یا متین - (۳) یا نور - اور ایک نام سورہ فرقان میں ہے یا ہادی اور ایک ہی سورہ سبا میں ہے یا قاض اور چار نام سورہ مؤمن میں ہیں (۱) یا غافر - (۲) یا قائل - (۳) یا شہید - (۴) یا ود الغول اور تین نام سورہ الذاریات میں ہیں (۱) یا رزاق - (۲) یا ذوالقوة - (۳) یا متین اور سورہ طور میں ایک نام ہے یا منان اور ایک ہی سورہ انفال میں ہے یا متقدّر اور تین سورہ الرحمن میں ہیں یا بقی - یا ذوالجلال یا ذوالکرام اور چار نام سورہ حدید میں ہیں (۱) یا اول - یا آخر - یا ظاہر - یا باطن اور سورہ حشر میں دس نام ہیں (۱) یا قدوس - (۲) یا سلام - (۳) یا مومن - (۴) یا محسن - (۵) یا عزیز - (۶) یا جبار - (۷) یا متکبر - (۸) یا خالق - (۹) یا باری - (۱۰) یا مصور اور دو نام سورہ بروج میں ہیں یا منبئ یا معید اور دو نام سورہ قمل ہو اللہ میں ہیں یا احد - یا احد اسی طرح خشیان بن عیینہ کہایاں ہے اور عبد اللہ بن احمد ان ناموں سے زائد نام بھی بیان کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں یا مجیب - یا قاهر - یا فاضل - یا خالق - یا رقیب - یا باجد - یا جواد - یا حکم الائمین اور ابو بکر نقاش کتاب تفسیر الاسماء والصفات الہی میں روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ خداوند کریم کے تین سوساٹھ نام ہیں۔ اور ان کے سوا دوسرے آدمیوں نے بے لکھا ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ کے ایک سو چودہ نام ہیں اور یہ جتنے آدمی روایت کرنے والے ہیں۔ ان سب نے قرآن مجید سے ہی نام شمار کئے ہیں۔ اور اکثر لوگوں نے مکرر ناموں کو بھی گن لیا ہے اور صحیح روایت وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کی ہے۔

ایمان کا بیان

ہمارا اعتقاد ہے کہ تحقیق ایمان اقرار کرنا ہے زبان سے اور معرفت دل سے اور اس کے رکنوں پر عمل کرنا اور نیک کام کرنے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے اور اگر برے کام کئے جائیں تو ان سے ایمان میں ضعف آجاتا ہے۔ اور علم کا حاصل کرنا ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے اور اگر جہالت ہو تو اس سے ایمان مست ہوتا ہے اور جو بندے مسلمان ہوتے ہیں ان کے دل میں خداوند تعالیٰ ایمان کے نور کو زیادہ کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے اور خوش رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جس چیز میں زیادتی کو دخل ہے۔ اس میں کمی کا ہونا بھی ممکن ہے۔ اس لئے ایمان نقصان کو بھی قبول کرنے والا ہے جیسا کہ خداوند کریم نے فرمایا ہے کہ جس وقت ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس وقت ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ یقین کریں کہ جو اس پر ایمان لائے ہیں وہ ایمان میں زیادہ ہوتے ہیں اور ابن عباس اور ابو ہریرہ اور ابو رداء روایت کرتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے اور ابو الحسن اشعری کے پیروؤں نے ایمان کے بڑھنے گھٹنے سے انکار کیا ہے لغت عرب میں ایمان کے معنی ہیں دل کا یقین اور جس چیز پر دل کا یقین ہے اس کا حاصل کرنا اور جاننا۔ اور شریعت میں ایمان کے معنی خدا کے وجود کا یقین رکھنا۔ اور اس کے اصولوں اور صفات کو پہچاننا۔ اور ان پر یقین کرنا اور فرضوں واجبوں اور نفیوں کا ادا کرنا۔ اور برے کاموں اور گناہوں سے پرہیز رکھنا اور اگر ایمان کو شریعت اور مذہب اور ملت کا جانے تو جائز ہے کیونکہ ایمان سے خداوند کریم کی بندگی اور اطاعت میں گردن جھکاؤ جاتی ہے اور برے کاموں اور حرام سے پرہیز کیا جاتا ہے اور یہی ایمان کی تعریف ہے۔ ایمان اسلام کا ایک جزو ہے کیونکہ ہر ایمان اسلام ہے اور ہر اسلام ایمان نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلام کے معنی ہیں قبول کرنا اور یقین کرنا۔ اور ہر ایک مومن احکام الہی کا فرمانبردار اور ان کا قبول کرنے والا ہوتا ہے اور ہر ایک مسلم یعنی اسلام لانے والا اللہ کا یقین کرنے والا نہیں ہوتا۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حواری کے واردار اس کے خوف کے سبب سے اسلام کو قبول کرتا ہے پس لفظ ایمان حادوی ہے بہت سے قولی اور فعلی صفتوں کو اور اس میں خداوند کریم کی تمام عبادتیں شامل ہیں اور لفظ اسلام سے مراد ہے کلمہ شہادت زبان سے کہنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا اور پانچوں وقت کی عبادت کرنا۔ امام احمد بن حنبلؒ کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام دو چیزیں الگ الگ ہیں اور اس کی سندیں عبد اللہ بن عمرؓ کی حدیث کو بیان کیا ہے حضرت عبد اللہؓ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے حضرت عمرؓ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا قحطی اشنام میں ایک آدمی آگیا اس نے بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے بال بہت سیاہ تھے اس پر سفر کا کوئی نشان نہ پایا جاتا تھا اور ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ پس وہ آتی ہی رسول مقبول ﷺ کے پاس آئے سانسو ہو کر بیٹھا گیا اس طرح کہ اپنے گھٹنے آخضر ﷺ کے گھٹنوں سے ملائے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے اور پوچھا کہ اے محمد خدا کے رسول اسلام کیا ہے آپ نے جو فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو کہہ شہادت پڑھے یعنی یہ کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** اور پانچوں وقتوں کی نماز پڑھتا رہے زکوٰۃ دے رمضان کے روزے رکھے۔ اگر حج کی طاقت ہو تو حج کرے یہ سن کر اس نے کہا اے محمد ﷺ آپ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے اس سے لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ آدمی آپ ہی تو سوال کرتا ہے اور پھر آپ ہی اس کی تصدیق کرتا ہے

اس کے بعد اس نے پھر سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول اب مجھ کو ایمان کے بھی باخبر کر دیجئے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے خداوند تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اس کے پیغمبروں اور قیامت اور یحییٰ اور یسٰی کی اللہ پر اس نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا ہے پھر پوچھا۔ یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ کہ تو خدا کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو دل میں یقین ہو کہ خداوند کریم تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ قیامت کے دن کا حال بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اس کا حال سوال کرنے والے سے زیادہ مجھ کو معلوم نہیں ہے اس آدمی نے پھر کہا کہ قیامت کی نشانیایں بیان فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ لو غزیاں اپنے آقاؤں کو جنیں گی اور مفلس پاؤں سے ٹنگے بدن سے ٹنگے کمربوں کے چر اوے عایشان عمار قون میں فخر کریں گے حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ بعد میں تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا تو مجھ سے رسول مقبول ﷺ نے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ یہ سائل کون تھا۔ میں نے کہا کہ خدا اور خدا کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور تم لوگوں کو دین سکھانے کے لئے آئے تھے اور ایک لفظ یوں ہے کہ جبریل ہیں تم کو دین کی باتیں سکھانے آئے تھے اور پھر فرمایا کہ جس صورت میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے رہے ہیں۔ میں ان

کو بچاتا رہا ہوں۔ مگر اس دفعہ اس صورت میں میں ان کو یکایک نہیں پہچان سکا۔ پس تحقیق حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نبی ﷺ سے دو سوال کئے اور آپ نے جواب دے کر اسلام اور ایمان میں فرق دکھلادیا امام احمدؒ اس مسئلے میں ایک اعرابی کی سند لاتے ہیں جس کو آنحضرت ﷺ نے تلقین کی تھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں ایک اعرابی حاضر ہوا اور اگر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ملاں آدمی کو تو تو نے اس قدر دیا ہے اور مجھ کو اس کے برابر نہیں دیا۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ وہ آدمی مومن تھا۔ اعرابی نے عرض کی۔ کہ میں بھی تو مومن ہوں۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ تو مسلم ہے اور اس مسئلہ میں خداوند تعالیٰ کا قول بھی سند بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”مَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَدْرِي أَنَّهُ مَدَّ يَدَهُ إِلَى اللَّهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالْإِسْلَامِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ“۔ اے پیغمبر تو ان کو سہمہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو لیکن کوہم اسلام لائے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔“ اس کو جان لینا چاہئے کہ ایمان یہ ہے کہ دل سے خداوند کریمؐ کا یقین کرے۔ اس کے حکموں کو بجالائے۔ اس کی منہی گئی چیزوں سے باز رہے اور اپنے آپ کو تقدیر الہی کے سپرد کر دے۔ خداوند کریمؐ پر کوئی اعتراض نہ کرے جو اس نے وعدے کئے ہیں۔ اپنی کوئی شک اور شبہ نہ لائے۔ خدا پر اعتبار رکھے اور اس پر شاکر رہے اور اپنی قوت پر بھروسہ نہ کرے اور نہ ہی تردید کرے خدا کی ہلاؤں پر صابر رہے اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر کرے اور خداوند کریمؐ کی ذات کو پاک جانے۔ اور کسی حال میں اس پر کوئی تہمت نہ لگائے۔ اور صرف اس سے ہی ایمان میں زیادتی نہیں ہوتی کہ صرف روزی دہی رکھے اور نمازی پڑھ لیا کرے۔ لوگوں نے امام احمدؒ سے سوال کیا کہ کیا ایمان مخلوق سے بغیر مخلوق آپ نے فرمایا۔ کہ جو آدمی ایمان کو مخلوق کہتا ہے وہ کافر ہے کیونکہ ایسا کہنے سے لوگوں کو وہم میں ڈالنا ہوتا ہے اور اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے اور ایمان میں قرآن کی تصدیق بھی شامل ہے۔ پس جو ایمان کو مخلوق کہے گا۔ اس کے قول سے یہ بھی ثابت ہو گا کہ قرآن بھی مخلوق ہے اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ایمان غیر مخلوق ہے وہ دین میں ایک نئی بات پیدا کرتا ہے کیونکہ قول میں ایمان ہے اور وہ یہ ہے کہ راستہ سے ایذا کا دور کرنا اور اعضاء کے افعال مخلوق نہیں پس اس بیان سے ظاہر ہے کہ جو ایمان کو مخلوق کہتے ہیں اور جو غیر مخلوق کہتے ہیں ان دونوں کو رد کیا ہے اور امام احمدؒ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کی چند اوپر سرخصتیں ہیں۔ اور ان سب سے بہتر مکہ توحید ہے اور سب سے اونے درجہ کی خصلت راستہ سے ایذا کا دور کرنا ہے اور جو آدمی قرآن کو مخلوق کہتا ہے۔ اس کو کافر کہتا ہے اور جو غیر مخلوق کہتا ہے اس کو بیدعتی کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمدؒ کا مذہب اس پر مبنی ہے کہ جس امر کا قرآن میں کوئی ذکر نہ ہو اور نہ ہی رسول مقبول ﷺ نے اس کے باب میں کوئی حدیث بیان کی ہو اور صحابہ نے بھی اس کے بارہ میں کچھ نہ فرمایا ہو۔ تو اس میں رائے لگانا بدعت اور دین میں ایک نئی بات کا پیدا کرنا ہے اور کسی مومن کو یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یقیناً مومن ہوں بلکہ یہ کہنا مناسب ہے۔ کہ انشاء اللہ میں مومن ہوں اور فرقہ معتزلہ اس کے مخالف ہے۔ یہ اس واسطے ہے کہ حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی یقینی طور پر یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں وہ کافر ہوتا ہے حسن بصریؒ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی عبد اللہ بن مسعودؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میں مومن ہوں۔ عبد اللہؓ سے لوگوں نے کہا۔ کہ اس آدمی کا یہ اعتقاد ہے کہ میں مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس آدمی سے دریافت کرو کہ یہ بہشت میں ہے یا دوزخ میں۔ پس لوگوں نے اس سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ اس بات کو تو خدا ہی جانتا ہے۔ یہ سن کر عبد اللہؓ نے اس کو کہا کہ جسامتو دوسری بات کو اللہ کے سپرد کیا پہلی کو کیوں اللہ تعالیٰ کے سپرد نہ کیا۔

اور یقیناً چچا مومن وہی ہے جو خداوند تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے اور وہی بلاشبہ بہشتی ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ میں یقیناً بہشتی ہوں وہ ایسا اس صورت میں رہتا ہے کہ اپنے ایمان کو انجام تک پہنچا دے اور اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے کہ میرا ایمان انجام تک پہنچے گا یا نہیں؟ اس لئے انسان کو لازم ہے کہ خداوند تعالیٰ سے ہمیشہ ڈر کرہے اور اس کا شکر اور امید وار رہے اور بچتا رہے کہ انجام بخیر ہو۔ اور جس طریق پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اسی حالت پر وہ مرتے ہیں اور جس حالت پر مرتے ہیں اسی پر ان کا شہر ہو گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ فرمایا ہے کہ جس طرح تم زندگانی بسر کرتے ہو اسی پر ہی مروجے اور اسی پر ہی تمہارا شہر ہو گا۔ اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ بندے کے جتنے افعال ہیں نیک اور بد کب۔ اچھا اور برا کام ان سب کا خالق خداوند تعالیٰ ہی ہے چاہے وہ اطاعت ہے اور چاہے وہ منکارت ہے مگر یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ منکارت کرنے کے واسطے تم کو خود کہتا ہے اگر مصیبت پیدا کی ہے تو اس کے ساتھ تقدیر بھی پیدا کر دے اور ہر ایک کی مقدار میں جس قدر روزی ہے اس کو بھی خداوند تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے اور کوئی اس سے کم و بیش نہیں لے سکتا۔ اور نہ ہی اس کو منع کر سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی سختی واقع ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس میں نرمی کی گنجائش ہے اور جو روزی کل کے واسطے مقرر ہے اس کو کوئی انسان آج نہیں کھا سکتا اور ایک آدمی کا جو حصہ ہے وہ دوسرے آدمی کے پاس منتقل ہو کر نہیں جا سکتا ہے چاہے کوئی حرام خوردہ ہو اور چاہے کوئی حلال خوردہ ہو ایک کو برابر روزی دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے

دن پورے کر جائیں۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حرام کھانا سبچ ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو مار ڈالے تو جان لیوا چاہئے کہ اس کی عمر اسی قدر تھی ایسا نہ سمجھیں کہ ابھی اسکی عمر بانی تھی۔ کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا ہے یا ڈوب کر مچھو دیا گیا ہے یا کسی پہاڑ سے گر کر مر گیا ہے یا کوئی درندہ جانور اس کو کھا گیا ہے تو ان تمام صورتوں میں یہی جائز لا زم ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی اسی قدر ہی تھی اور قادر مطلق نے اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔

مسلمانوں کے دلوں میں جو ایمان کا نور داخل ہوتا ہے اور کافر لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو یہ باتیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس میں کسی کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ اور یہ جتنے فعل ہیں۔ سب اسی پاک پروردگار کے ہیں۔ اور اسی کی صفیت کردگاری میں داخل ہیں جو اس کا ملک ہے اس میں کوئی غیر شریک نہیں ہے۔ اور بندوں کو نیک کب کرنے کی ہدایت کی ہے اور انکامل الہی کے موافق بیان کیا گیا ہے کہ یہ کام نیک ہیں اور یہ برے ہیں اگر ایسا کرو گے تو اس میں ثواب پائو گے اور ایسا کرو گے تو اس میں عذاب ہو گا۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ اپنے پاک کلام میں وعدہ فرماتا ہے جیسا تم کرتے ہو ویسیاں تم کو اس کا بدلہ ملے گا اور فرمایا ہے کہ جیسا سب کر گئے وہی سب ثواب پائو گے۔ اور دو چیزیں کو ارشاد کیا ہے کہ تم کو دو رزق میں کوئی چیز ملائی ہے۔ دو چیزوں نے جواب میں عرض کی۔ کہ ہم نماز میں رہتے تھے اور نہ ہی فقیروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور اس کے بعد فرمایا۔ کہ یہ آگ دی ہے جس کو تم نہ مانتے تھے اور جھگڑاتے تھے۔ اور یہ تم کو اس چیز کا بدلہ ملا ہے جس کو تم ہارے باقوں نے آگے سمجھا ہے۔ اور اس باب میں ایسی ہی اور آیتیں بھی وارد ہیں اس سے ظاہر ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جزا کا ملنا افعال پر موقوف رکھا ہے یعنی جیسا کوئی کرے گا ویسیاں پائے گا اور اس سے بندہ کے واسطے کسب کا ثبات ہوتا ہے۔ اور فرقہ بندی کے لوگ اس کے برخلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندوں کے واسطے کسب کا لازمی نہیں ہے کسب ایک دروازہ کی مانند ہے کہ جب کوئی اس کو کھاتا ہے تو اس وقت کل پڑتا ہے اور جب کوئی اس کو بند کر تا ہے تو اس وقت بند ہو جاتا ہے اور ایک درخت کی مانند ہے کہ جب ہوا اس کو کھاتی ہے تو اس وقت پلٹے لگ جاتا ہے اور جب نہیں ملاتی تو اس وقت سان رہتا ہے اس فرقہ کے لوگ خداوند کریم کے منکر ہیں۔ اور خدا کی کتاب اور رسول مقبول ﷺ کی سنت کو رد کرتے ہیں اور فرقہ قدری کہتے ہیں کہ جتنے افعال اور کسب ہیں ان کے پیدا کرنے والے بندے ہیں۔ ان کو خدا نے پیدا نہیں کیا۔ خداوند کریم ان کو بلا کر کرے یہ رسول مقبول ﷺ کی امت کے جوس ہیں۔ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں اور خدا کو عاجزی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور یہ کہ اس کے ملک میں وہ کام جاری ہیں۔ جو اس کی قدرت اور ارادہ میں نہیں ہیں اور اس سے خداوند تعالیٰ مت بلند ہے۔ اور بہت بزرگ ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ جیسا تم کرو گے ویسیاں تم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ پس جب جزا اعمول رہتی ہے تو لوگ بھی اپنے اعمول پر ہی ہیں یعنی جیسے ان کے عمل ہوتے ہیں ویسی ہی ان کی حالت ہوتی ہے اور یہ کہنا جائز نہیں کہ جو وہ پتھروں سے بت بناتے ہیں کہ یہ کدہ پتھر جسم ہیں اور بندے ان کو نہیں کرتے اور جو کام ان پر بندے کرتے ہیں وہ واقعی بندوں کے ہیں اس لئے لوگوں کو واجب ہے کہ اپنے اعمال کی حرکات اور سنکات کی طرف توجہ کریں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کا بیش اختلاف رہے گا۔ اگر اختلاف سے بچیں گے تو یہی بچیں گے جن پر خدا کی رحمت ہوگی اور رحمت کے واسطے میں ان کو پیدا کیا ہے خداوند کریم فرماتا ہے کہ انموں نے خدا کے شریک پیدا کر لئے ہیں۔ کیا ان شریکوں نے اس سے پہلے ایسی پیدا کر لی تھیں یا کہ جو خدا کی مخلوق سے مشابہ ہو کوا سے محمد ﷺ کا خالق خداوند تعالیٰ ہے اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے اللہ کے سوائے کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو آسمان اور زمین میں تمہیں روزی دیتا ہے؟ اور اس کے بعد مشرکوں کو یہ ارشاد کیا ہے۔ کہ اگر انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو اس کی نسبت تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہوئی ہے اور اگر برائی پہنچتی ہے تو اس کو تیری طرف منسوب کرتے ہیں۔ اے عثمان کو کمدے کے نیکی اور بدی سب خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس جس قوم کے لوگ بات کو نہیں سمجھتے اس کا کیا حال ہو گا۔ حلیفہ روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک کارگر خدا نے پیدا کیا ہے اور اسی نے ہی اس کے کام کو پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ خدا نے اونٹ کے ذبح کرنے والے کو اس کے ذبح کرنے کو پیدا کیا ہے۔ اور ابن عباس روایت کرتے ہیں۔ کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ حق جل شانہ کہتا ہے۔ کہ نیکی اور بدی کو میں نے ہی پیدا کیا ہے اور جس کے باقوں سے میں نے نیکی کا ہوا مقدر کیا ہے اس کے لئے خوشخبری ہے اور جس کے باقوں سے بدی کا ہوا مقدر کیا ہے وہ ہلاک ہوا امام احمد سے لوگوں نے بندوں کے ان کاموں کی نسبت سوال کیا جن کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کے فضلے یا رضامندی کے مستحق ٹھہرتے ہیں اور یہ بھی پوچھا کہ خدا کی طرف سے ان میں سے کوئی چیز ہے اور بندہ کی طرف سے کوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا پیدا کرنے والا تو خدا ہے اور عمل کرنے والے بندے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو آدمی مومن ہو تا ہے چاہے وہ صغیر اور کبیرہ کما ہمت ہی کرے وہ پھر بھی کافر نہیں ہوتا۔ اور

اگرچہ وہ بغیر توبہ کرنے کے دنیا سے چل دے۔ مگر شرط یہ ہے کہ اگر خدا کی توحید اور اخلاص سے مرے تو اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ اگر چاہے تو بخشش سے اور جنت میں داخل کرے اور اگر چاہے عذاب کرے اور دوزخ میں لے جائے۔ اور تجھے یہ لازم نہیں ہے کہ توحید اودنہ تعالیٰ اور اس کی مخلوقات کے معاملہ میں دخل دے یعنی جب تک ۱/۲ اور سزا کا خاتمہ نہ ہو اس وقت تک اس باب میں اپنی طرف سے رائے زنی نہیں کرنی چاہئے۔

عذاب کا بیان

ہمارا عقیدہ ہے کہ گناہ کے سبب سے خواہ صغیر ہو اور خواہ کبیرہ جو مومن دوزخ میں داخل کیا جائے گا اس کو ہمیشہ کے واسطے اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں رکھے گا۔ اس کے واسطے دوزخ ایسا ہو گا جیسا کہ دنیا میں قید خانہ۔ اسی میں وہ آدمی اپنی صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی مقدار کے موافق جلے گا۔ اور خداوند کریم کی رحمت سے دوزخ سے نکالا جائے گا۔ ہمیشہ آگ میں نہیں جلے گا۔ اور مومن کے منہ اور سجدہ کے اعضاء کو آگ نہیں جلائے گی۔ کیونکہ دوزخ کی آگ پر ان اعضاء کا جلنا حرام ہے۔ اور جب تک مومن آگ میں رہے گا کسی حال میں اپنے پروردگار کی رحمت سے ٹانہ نہیں ہو گا۔ یہاں تک کہ وہ دوزخ کی آگ سے نکل کر بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جب بہشت میں جائے گا تو دنیا میں جس قدر اس نے خدا کی عبادت اور بندگی کی ہوگی۔ اس کو موافق اس کے درجے عطا ہو سکے اور فرقہ قدر یہ اس کے مخالف ہے ان کا قول ہے کہ اگر مومن کبیرہ گناہ کرے تو اس کی عبادتوں کا تمام ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور خاریجی بھی ایسا ہی کہتے ہیں خداوند تعالیٰ ان کو ہلکا کرے۔ جو خیر اور شرمندہ رکھی ہو اور حکم الہی کی جو شیرینی اور حقیقی ہے مسلمان کو ان پر ایمان لانا واجب ہے اور دنیاوی رحمت کے جو اسباب عطا کئے گئے ہیں ان کو خداوند کریم کی بہت بڑی بخشش سمجھے اور یہ ہرگز خیال نہ کرے کہ یہ اسباب کچھ کو اپنی خوشی سے لے لیں۔ اور اس پر ایمان لانے کے گمراہ زمانہ میں جو کچھ ہوا ہے اور آخری دور تک جو کچھ ہو گا یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے اور اس کے حکم سے ہو گا۔ اور یہ کہ تحقیق خداوند تعالیٰ کی تقدیر سے جو اس نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اور تحقیق ان تمام مخلوقات چاہے کہ جو کچھ کسی کے مقدور میں لکھا ہے اس سے اس کو زیادہ فائدہ پہنچائے ہرگز نہیں پہنچا سکتی گی۔ اور اس طرح اگر خدا کی مرضی کے خلاف کسی کو کچھ پھر پھر پہنچانا چاہے تو ضرور نہیں پہنچا سکتی۔

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر خداوند تعالیٰ تم کو کوئی ضرر پہنچائے۔ تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اگر چاہے تو خدا ہی اس کو دور کرے اور اگر وہ تیرے واسطے نیکی نازل کرے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے اس پر اپنا فضل اور بخشش کرتا ہے۔ زید بن عبداللہ بن مسعودؓ نے روایت کی ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے مجھے فرمایا۔ کہ انسان کی پیدائش کے وقت چالیس روز تک تو نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں قائم رہتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ چالیس رات تک رہتا ہے اس کے بعد وہ نطفہ ایک ہتھاروا خون بننا رہتا ہے چالیس روز تک اور اس کے بعد وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے اور چالیس روز تک اپنی اس صورت پر ٹھہرا رہتا ہے اور اس کے بعد خداوند کریم کے حکم سے اس کی پیدائش کے ساتھ چار چیزیں یعنی اس کی صورت اور روزی اور عمل اور نیک بختی پیدا بختی لے کر فرشتہ آسمان سے اترتا ہے۔ روز ازل میں جس آدمی کے مقدور میں بہشت لکھا ہے چاہے وہ دنیا میں اہل دوزخ کے کام ہی کرے۔ یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف دو ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جائے تو اچانک تقدیر الہی جیسا کہ لوح محفوظ میں اس کے واسطے لکھا گیا ہے بہت لے جاتی ہے اور وہ جہنم بمشقی لوگوں کے کام کرنے لگ جاتا ہے یہاں تک کہ کرتے کرتے بہشت میں داخل ہو جاتا ہے اور جس آدمی کی تقدیر میں دوزخ لکھا ہوا ہے گو وہ بمشقی لوگوں کے کام کرتا ہے اور اس میں اور بہشت کے درمیان صرف دو ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے تو اچانک تقدیر الہی وحش دوستی کرتی ہے۔ اور وہ دوزخ میں اس کے کام کرنے لگ جاتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ شام بن عروہ کہتے ہیں کہ میرے والد عاصمؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی بہشت کے کام کرتا ہے اور لوح محفوظ پر اس کی قسمت میں دوزخ لکھا ہوا ہے تو جب وہ موت کے نزدیک پہنچتا ہے تو اس وقت ان کاموں سے پھر جاتا ہے اور وہ کام کرنے لگ جاتا ہے اور کسی کے مقدور میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو اہل بہشت ہیں اور وہ دوزخ میں اس کے کام کرتا ہے اور مرے کے بعد بہشت میں داخل ہو جاتا ہے عبد الرحمن اسلمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے اور آنحضرت ﷺ کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی اور اس کے سر سے زمین کو کبیرہ رہے تھے اچانک آپ نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا۔ اور زبان مبارک سے فرمایا کہ

ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ دو روز یا بیشتر اس میں ایک جگہ مقرر نہیں ہو چکی یہ سن کر حاضرین مجلس نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر ایسا حال ہے تو بے سبب تقدیر کے لکھے پر مجھو مسائیں نہ کریں اور جو عمل کرتے ہیں اس کو ترک کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ عمل کئے جاؤ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ تقدیر الہی کے موافق جو عمل کسی کے واسطے پیدا کیا گیا ہے وہی اس کے واسطے کرنا آسان ہے سالم بن عبد اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ نے ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں یہ عرض کیا۔ کہ اے رسول مقبول ﷺ جو کچھ میں کرتا ہوں مجھ کو اس کی نسبت خبر کر دو کہ جس چیز کے واسطے میں عمل کرتا ہوں وہ وہی ہے جو پہلے میرے مقدور میں لکھی گئی ہے یا وہ میرے عمل کرنے کے بعد لکھی جاتی ہے اس کے جواب میں اپنے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند تعالیٰ اس سے اول روز ہی فارغ ہو چکا ہے عرض کی کہ اگر ایسا ہے تو ہم اسی چیز پر ہی قناعت کیوں نہ کریں اس کے جواب میں آپ نے فرمایا۔ کہ اے ابن خطاب تم عمل کرو۔ کیونکہ جو چیز کسی کے واسطے پیدا کی گئی ہے وہ اس کے واسطے آسان کی گئی ہے اور جو آدمی نیک کام کرنے والا ہو تو اسے وہ اہل سعادت میں سے ہو تا ہے اور جو آدمی اہل شقاوت جیسی بدی بخت ہوتے ہیں وہ بدی کام کرتے ہیں۔ جو بدی بختی لائے والے ہوتے ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے معراج کی رات میں اپنے پروردگار کو اپنی سرکاری انہی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے نہ ان آنکھوں سے بوجہ میں ہیں۔ اور نہ خواب میں کیونکہ جاہلین عبد اللہؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے اس قول کی تفسیر میں کہ پیغمبر ﷺ نے خدا کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کو درود ہلالہ دیکھا اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں سدرۃ المنتہی کے نزدیک آپ نے فرمایا ہے کہ میں سدرۃ المنتہی کے نزدیک اس طرح دیکھا کہ مجھ پر اس کے چہرے کا ایک نور ظاہر ہوا۔ اور اللہ جل شانہ کے اس قول کی تفسیر میں کہ ہم نے جو تجھے خواب دکھائی ہے ہم نے لوگوں کا اس سے امتحان کیا ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ وہ روایہ یہ تھا کہ شب معراج کو حضرت نے جو کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ خلت کا مرتبہ جو دوستی سے مراد ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا ہوا۔ اور بات چیت کرنے کی عزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اور حضرت ذوالجلال کا پرانوار دیدار رسول مقبول یعنی محمد ﷺ کے نصیب ہوا۔

مگر اس کی روایت میں روایت سے انکار کیا گیا ہے اور اگر ان دونوں روایتوں کو ایک جگہ کر کے دیکھا جائے تو نفی پر اثبات روایت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ کیونکہ پیغمبر ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے حق تعالیٰ کو دیکھا ہے اور ابوبکرؓ میں سلمانؓ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے خدا سے بزرگ اور بزرگوں کا گیارہ دفعہ دیکھا ہے تو دفعہ تو معراج کی رات میں اور یہ سنن نبوی سے ثابت ہے جب کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے پروردگار کے درمیان نماز کی تخفیف کے واسطے آدھورفت کی۔ اور پچاس وقت کی نماز سے پانچ وقت کی نماز ہوئی اور دفعہ روایت کا ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ منکر اور نکیر ہر ایک کے پاس سوائے نبیوں کے آتے ہیں اگر سوال کرتے ہیں اور اس کا امتحان کرتے ہیں کہ وہ کونسا دین رکھتا ہے اور یہ دونوں فرشتے قبر میں آتے ہیں اس وقت مردے میں جان ڈال دی جاتی ہے اور اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور جب سوال و جواب ہو چکا ہے تو بلا تکلیف اس کی جان پھر نکال لی جاتی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی بیت کی زیارت کے واسطے جاوے تو وہ اس کو پچاسی ہے اور یہ پچاس جگہ کے دن سورج نکلنے کے بعد اور اس کے دوپٹے تک زیادہ رہتی ہے اور قبر میں ہی گنگھاروں اور کافروں کے واسطے قبر کے عذاب اور اس کی تنگی کے ہونے پر ایمان لانا واجب ہے اور اسی طرح ایمانداروں اور عالموں کے واسطے نعمت کا عطا ہونا اور فرق منزلہ کے لوگ اس کے خلاف ہیں یہ قبر کے عذاب و نعماء اور منکر اور نکیر کے سوال کے منکر ہیں۔ اور اہل سنت خداوند تعالیٰ کے قول سے ثابت کرتے ہیں کہ منکر اور نکیر کا سوال قبر میں ضرور ہو گا۔ خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو خداوند تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اور اس کی تفسیر اس طرح کی گئی ہے کہ حیاۃ الدنیا یعنی دنیا کی حیاتی سے مقصود روح کے نکلنے کا وقت ہے اور فی الآخرۃ سے مراد منکر نکیر کے سوال کرنے کا وقت ہے۔ ابو ہریرہؓ نے روایت کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جب کوئی آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس وقت دوسرا ہنگ کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں گہری ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کانام تو نکیر ہے اور دوسرے کانام منکر ہے۔ یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس مرد یعنی رسول اللہ کے حق میں تو کیا کہتا تھا۔ پس اس وقت وہ وہی کہتا ہے جو دنیا میں آنحضرت ﷺ کے حق میں کہا کرتا تھا۔ اگر وہ مسلمان ہو تا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مرخصہ اکابرہ اور اس کا رسول ہے۔ اور میں کو اپنی زبانوں کے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد ﷺ اس کا بندہ ہے اور رسول اور وہ دونوں نہیں گئے۔ کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ تو نبی کیسا۔ اور پھر اس کی قبر پر ستر تھاتھ یعنی چار ہزار تو سو مرتبہ ہاتھ فراخ اور منور کی جائے گی۔ اور پھر اس کو کہیں گے۔ کہ اب تو سورہ۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ مجھ کو اجازت دو کہ میں اپنے اہل کی طرف

جا کر ان کو خوشخبری دین لیکن فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو ایسے سورہ جیسی کہ وہ سن رہا ہے۔ جس کو اس کا پتا درخاندنی چمکا ہے اور تم کو خداوند تعالیٰ ہی اس خواب کا سے اٹھانے کا اور اگر وہ منافق ہو گا تو گئے گا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ دنیا میں لوگوں کو اس کی نسبت کچھ کہتے سنا کر اٹھا۔ اور وہی میں بھی کیا کرنا تھا۔ پس فرشتے اس کو کہیں گے کہ ہم جانتے تھے تو ایسا ہی کے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو اس کو کھینچ کر مانند دبا۔ پس وہ اس کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جاتی ہیں۔ اور اسی طرح وہ عیسا عذاب میں گرفتار رہتا ہے یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ اس کو اس کی خواب کا سے اٹھا ہے اور اس مسئلہ کے اثبات میں عطاب بن یسار روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اے عمرؓ! اس وقت کیا حال ہو گا۔ جب کہ تیرے واسطے زمین طول میں تو صرف تین گز اور ایک باشت اور عرض میں صرف ایک گز اور ایک باشت تجویز ہو گی۔ اور تیرے خوش تھے نہ کہ کفن دس گے اور خوش ہو گا لیکن گے اور پھر تیرا جنازہ اٹھائیں گے یہاں تک کہ تجھے دفن کریں گے۔ اور دفن کرنے کے بعد واپس آجائیں گے۔ اور پھر دو شخص اگر سوال کریں گے ان میں سے ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نکیر ہے ان کی آواز زندگی سی اور آنکھیں ایک نے بائیں بال کی جگہ پر چمکتی ہو گی۔ اور ان کے بال لٹکتے ہو گئے وہ تجھ کو گھبراہٹ دے گا اور ڈرائیگا اور وہ تجھ سے پوچھیں گے کہ تیرا پروردگار کون ہے اور تیرا دین کیا ہے۔ عمرؓ نے عرض کی۔ کہ اے خدا کے پیغمبر! اس وقت میرا وہی دل اس کے ساتھ ہو گا جو آج میرے ساتھ ہے۔ اپنے فرمایا ہاں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ کسی ایسی میرے واسطے کافی ہو گا۔ اور یہ اس بات کے ثبوت کے واسطے صریح اور کافی دلیل ہے کہ سوال و جواب جان ڈالنے کے بعد ہی ہو گا۔ کیونکہ حضرت عمرؓ نے سوال کیا۔ کہ میرے ساتھ میرا دل ہو گا۔ پس پیغمبر ﷺ نے جواب دیا۔ کہ ہاں اور منہال بن عمروؓ اور براء بن عازبؓ روایت کرتے ہیں۔

ہم رسول مقبول ﷺ کے ہمراہ ایک انصاری کے چنارہ کے ساتھ اس کی قبر پر پہنچے۔ مگر ابھی اس وقت تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ پس رسول مقبول ﷺ بیٹھ گئے اور ہم سب آنحضرت ﷺ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس وقت ہم لوگوں پر آپ کی ہیبت ایسی طاری تھی کہ ہم سب خاموشی کی حالت میں اس طرح خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھے تھے کہ گویا ہمارے سروں پر جانور بیٹھا ہوا ہے اور رسول مقبول ﷺ نے مبارک ہاتھوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی اور اس سے آپ زمین کو کھد رہے تھے تو چھڑی دیر کے بعد آپ نے اپنے سر کو اٹھایا۔ اور زبان مبارک سے فرمایا۔ کہ قبر کے مذاب سے میں خداوند کریم کے ہاں پناہ مانگتا ہوں آپ نے اس کلمہ کو دیا تین دفعہ فرمایا۔ اور اس کے بعد ارشاد کیا کہ جب کوئی مومن دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے اور دنیا کے تعلقات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر خوبصورت فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جن کے منہ آفتاب کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ اور ان کے پاس بھٹی کفن اور بھٹی خوشبو بھی ہوتی ہے اور آگراس آدمی کے درود اس کی نظر کے اعتبار بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ملک الموت آگراس کے سر پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اے پاک اور آرام کرنے والے نفس اپنے پروردگار کے حکم کے موافق اس کی بخشش اور رحمت کی طرف نکل۔ اس لئے بڑے آرام اور آسانی کے ساتھ اس کی جان اس کے جسم سے اس طرح باہر آتی ہے جیسے کسی برتن میں سے پانی کا قطرہ ٹپک پڑتا ہے اور وہ فرشتے جو پاس کفن کے کر بیٹھ ہوئے ہوتے ہیں وہ بحث اس جان کو اپنے ہاتھوں پر پک لیتے ہیں اور ایک لمحہ بھر بھی ملک الموت کے بچہ میں اس کو نہیں رہنے دیتے اور وہ خوشبودار کفن اس کو پہنا دیتے ہیں اور اس میں سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ وہ کستوری سے بھی بہتر ہوتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اس جیسی خوشبو زمین پر پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس کو اوپر لے جاتے ہیں اور جب لئے ہوئے فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں۔ تو اس وقت وہ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کس چیز سے آ رہی ہے ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں سے اور اچھے نیک ناموں سے اس کا نشان دیتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور جب دنیا کے آسمان پر پہنچتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھلوانے کے واسطے کہتے ہیں تو فوراً آسمان کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور دنیا کے آسمان کے فرشتے اس کی پیشوائی کو آتے ہیں اور درو سے آسمان تک اس کے ہمراہ جاتے ہیں اور اسی طرح اس روح کو لئے ہوئے ساتویں آسمان پر جانیچتے ہیں۔ اور جب وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دفتر علیین میں اس کا نام لکھ لو اور زمین کی طرف پھر لے جاؤ زمین سے ہی ہم نے ان کو پیدا کیا۔ اور اسی کی طرف ہم ان کو لوٹاتے ہیں اور پھر اسی سے ہی ان کو دوسری مرتبہ نکالیں گے۔ اس لئے فرشتے اس کی روح کو اس کے جسم کی طرف لاتے ہیں۔ اور ان کے سوا وہ فرشتے اور بھی اس وقت اگر حاضر ہو جاتے ہیں اور اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے اور تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میرا پروردگار خداوند کریم ہے اور میرا دین اسلام ہے اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں کہ محمد ﷺ کے حق میں تو کیا کہتا ہے وہ ان کو جواب دیتا ہے کہ وہ خداوند کریم کا رسول ﷺ ہے۔ اور دے دین کو ہمارے واسطے لایا ہے اس کے بعد فرشتے پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ باتیں تجھے

کس نے تلائم دے وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور اس پر میرا ایمان ہے اور اس کو میں سچا جانتا ہوں۔ اس وقت آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ اس کے واسطے بھٹ کا بچھاؤ نا بچھاؤ۔ اور اس کو بھٹ کا لباس بھی پہناؤ اور بھٹ کے جتنے دروازے ہیں وہ سب اس کے واسطے کھول دو۔ تاکہ اس کو بھٹ کی ہوا اور خوشبو پہنچے۔ اور اس کی قبر وہاں تک کشادہ کی جاتی ہے۔ جہاں تک کہ اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ اور ایک خوبصورت آدمی جس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے وہ اس کے پاس حاضر ہو تاکہ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے ایسی چیز کی خوشخبری دیتا ہوں جو تجھ کو خوشحال کرے گی اور جو تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس وعدہ کا دن ہے وہ درج اس شخص سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہو وہ جواب دیتا ہے۔ کہ میں تیرا صلح عمل ہوں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے رب العالمین اب تو قیامت کو قائم کر دے اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کافر مرنے لگتا ہے۔ اور اس کا وقت اخیر نزدیک پہنچتا ہے۔ اور دنیا کے تعلقات اس سے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ تو اس پر اس وقت خداوند تعالیٰ آسمان سے دو فرشتے اُتار دیتے ہیں۔ جن کے منہ سیاہ اور بیت ناک ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے۔ پس وہ اس کی آنکھوں کے سامنے بٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کے سر پر بٹھ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اے پلید نفس خداوند کے غصے اور غضب کی طرف نکل۔ پس اس کا نفس تمام اعضاؤں میں پراگندہ ہو جاتا ہے اور ملک الموت اس کے نفس کو اس طرح کھینچتا ہے۔ جیسے بیگی ہوئی اودن میں سے تھک کھینچی جاتی ہے۔ پس اس کی تمام رگیں اور پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پس وہ اس کو لے کر اس ٹاٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ اس وقت اس سے سزے ہوئے گندے مردہ کی سدا بدبو آتی ہے۔ اور پھر جب وہ اس کو اوپر لے جاتے ہیں تو فرشتوں کی ہر ایک جماعت ان سے پوچھتی ہے۔ کہ یہ کون ہے۔ جس سے ایسی گندہ بدبو آتی ہے۔ پس وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اور بہت ہی برے ناموں سے اس کا نشان اور پتہ بتلاتے ہیں۔ اور جب دنیا کے آسمان کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور اس کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے واسطے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ پس رسول ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ پس خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نام بحین والوں میں لکھ لو۔ پھر اس کی روح زمین کی طرف پھینک دی جاتی ہے۔

پھر رسول مقبول ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بتاتا ہے۔ اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہ وہ آسمان سے گرا جاتا ہے۔ اور پرندے اس کو پک پک لیتے ہیں یا ہوا اس کو ایک دور جگہ میں پھینک دیتی ہے۔ یعنی اس کی روح مردود اس کے جسم میں پھر داخل ہو جاتی ہے۔ اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو بٹھادیتے ہیں۔ اور اس سے سوال کرتے ہیں تیرا پروردگار کون ہے وہ جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے میں اس کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے۔ کہ ہائے ہائے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس کے بعد یہ سوال کرتے ہیں۔ کہ تو اس مرد کے حق میں کیا کہتا ہے۔ جس کو اللہ نے تمہارے درمیان بھیجا تھا۔ اس کا جواب بھی وہ دیتا ہے کہ ہائے افسوس مجھے یہ بھی معلوم نہیں۔ اس کے بعد ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے اس کے واسطے آگ کا بچھو نا بچھاؤ۔ اور آگ سے ہی اس کو پکڑے پرناؤ۔ اور اس پر دو درج کا دروازہ کھول دو تاکہ اس کو گرم ہو اور خوب گرمی پہنچے۔ اور اس آدمی کی قبر اس قدر تنگ ہوتی ہے کہ اس میں اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر درہم برہم ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک بد صورت آدمی اس کے پاس آتا ہے اور اس نے ایسے گندے اور غلیظ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہ ان میں سے بڑی بو آتی ہے یہ آتی ہے اس روح کو کہتا ہے کہ تیرا پروردگار جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ دن یہی ہے روح پوچھتی ہے کہ تو کون ہے وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں تیرے برے افعال ہوں پس یہ مردود روح کہتی ہے کہ اے پروردگار قیامت کا دن آنا ہی نہ پائے۔ عبد اللہ بن عمرؓ کہتے تھے کہ جب کسی مسلمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر یہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے۔ کہ ستر گز دور چوڑی ہو جاتی ہے اور ستر گز لمبی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر خوشبوئیں چھڑکی جاتی ہیں۔ اور اس کو ریشم کا خوشی لباس پہنا جاتا ہے۔ اور اگر قرآن شریف ہے کچھ اس کو یاد ہو تاکہ تو اسی کا توری اس کو کفایت کرتا ہے اور اگر قرآن سے کچھ یاد نہیں ہو۔ تاکہ تو اس کی قبر میں ایسی روشنی کی جاتی ہے جیسی کہ آفتاب کی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ اس میں اس طرح ہوتا ہے جیسے وہ دن جس کو اس کا بڑا پارا رانی دیکھا تھا ہے۔ اور وہ اس حالت میں جاگتی ہے کہ ابھی خفیدے میری نہیں ہوئی۔ اور جب کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے۔ کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں۔ اور اس کے پاس سانپ بیٹھ جاتے ہیں جو اوٹ کے برابر ہوتے ہیں وہ اس کے گوشت کو کھاتے ہیں۔ اور یہاں تک نوچتے ہیں کہ اس کی ہڈیوں پر ذرا بھی گوشت باقی نہیں چھوڑتے اور وہ ہرے اور گونگے اور اندھے شیطان اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جن کو مردود کہا گیا ہے۔ اور ان شیطانوں کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھوڑیاں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور ان ہتھوڑیوں سے اس آدمی کو

خوب کوٹے ہیں اور اس شدت سے مارتے ہیں کہ ان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی اور نہ ہی اس پر ان کو رحم آتا ہے اور صبح اور شام آگ ان کے پیش کی جاتی ہے۔ پس ان حدیثوں سے قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جس کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے یا کوئی جل مرتا ہے یا پانی میں ڈوب جاتا ہے یا اس کو درد نہ بچاؤ کر کھا جاتے ہیں یا پرندے اس کا گوشت نوچ کر لے جاتے ہیں۔ اگر اس صورت میں اس کے پوت اور گوشت کے پرانہ اجزاء کیونکر کھٹے ہو سکتے ہیں (اور منکر اور نکیر اس سے قبر میں اگر کیونکر سوال کر سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے عذاب قبر اور اس میں منکر اور نکیر کے سوال اور جواب کو اس طریق پر بیان کیا ہے جیسے مخلوق کی عبادت اور اس کا طریق عمل ہے یعنی ان کا قبروں میں دفن کرنا۔ اگر کسی مردہ کے اجزاء اس دور اور نادر طریق سے پرانہ ہو جائیں۔ تو خداوند تعالیٰ اس کا روح کو زمین پر بھیج دے اور اس سے سوال کیا جائے۔ اور اگر عذاب کے لائق ہو۔ تو اس کو عذاب ملے۔ اور اگر نفع پانے کے لائق ہو تو نفع حاصل کرے جیسا کہ کافروں کا حال ہے کہ ہر روز صبح و شام ان کی روح پر دو دفعہ عذاب نازل ہوتا ہے اور قیمت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اور جب قیمت ملے گی۔ تو اس وقت ان کو مع جسم کے دوزخ میں داخل کیا جائے گا جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر صبح و شام وہ آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ اور جب قیمت قائم ہوگی تو اس دن ہم فرما دیں گے کہ فرعون کی اولاد کو بڑے سخت عذابوں کے ساتھ دوزخ میں داخل کرو۔ اور جو لوگ شہید اور مومن ہیں ان کی روحیں ہنر رنگ کے پرندوں کے قایوں میں رہتی ہیں اور بہشت میں پھرتی رہتی ہیں اور عرش کے نیچے نور کی قندیلوں میں قیام کرتی ہیں۔ اور جب دوسری دفعہ صور کو پھونکیں گے۔ تو اس وقت زمین پر اتر کر اپنے اپنے جسموں میں آجائیں گی اور پھر قیامت کے روز حساب و کتاب کے واسطے پیش ہوگی

جیسا کہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تمہارے بھائی جنگ احد میں شہید ہوئے۔ خداوند تعالیٰ نے ان کی روحوں کو ہنر رنگ کے قایوں میں رکھا ہے۔ اور وہ بہشت میں چرتی پھرتی ہیں۔ اور نور کی قندیلوں میں عرش کے نیچے رہتی ہیں اور جب ان کو عمدہ کھانا ملتا ہے۔ اور پاک اور خوشگوار پینے کی چیزیں عطاء ہوتی ہیں اور آرام حاصل ہوتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمارے بھائیوں کو خبر دے کہ ہم بہشت میں زندہ ہیں اور یہاں خوب روزی پاتے ہیں اور ہم جہاد کو ہرگز ترک نہ کرتا اور کافروں سے لڑتے رہتا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بچ بولنے والا اور اس میں ان کو پتھانے والا ہوں۔ اور اللہ ہوں۔ اور اللہ نے ان کے واسطے اتارا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں۔ ان کو عمدہ مت سمجھو۔ بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں۔ اور ان کو رزق دیا جاتا ہے اور حق تعالیٰ اپنے فضل سے جو چیز ان کو دیتا ہے اس سے خوش ہیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ مومن اور کافر کے جسم کے ایک حصہ سے سوال اور جواب ہو اور اس کو عذاب دیا جائے اور ایک حصہ کو نفع دی جائے اور اس سے کچھ باز پرس نہ ہو اور ایک حصہ جسم کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ گویا پورے جسم کے ساتھ ہوا ہے اور بیان ہوا کہ خداوند تعالیٰ سوال و جواب اور دہانے کے عذاب کے واسطے پرانہ اجزاء کو جمع کرتا ہے۔ جیسا کہ حشر کے دن ہوگا۔ حساب و کتاب کے واسطے پرانہ چیزیں جمع ہو کر منتھیں گی۔ قبروں سے مردوں کے اٹھنے اور ان کے پرانہ اجزاء کے جمع ہونے پر ایمان لانا اور جب ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو مخلوق خاک میں مل گئی ہے۔ سب کو خداوند تعالیٰ اٹھائے گا جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح تم کو پہلے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح پھر پیدا کرے گا اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ تمہارے جسم کو خاک سے پیدا کیا ہے اور پھر تم کو خاک میں ہی بھجیں گے۔ اور پھر اسی سے تم کو نکالیں گے۔ جو لوگ خدا کی راہ میں کو شش کرتے ہیں حق تعالیٰ ان کو پھر اٹھائے گا اور جمع کر دے گا۔ تاکہ انہیں ان کی کو شش کا بدلہ دے۔ اور جن لوگوں نے برے عمل کئے ہیں انہیں ان کے برے عملوں کی سزا دے گا۔ اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہیں ان کو ان کی نیکی کی جزا ملے گی۔ اور ان پر احسان کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے وہی تم کو مارے گا اور وہی تم کو پھر زندہ کرے گا۔ اور جس کو پہلے مخلوق کے پیدا کرنے پر قدرت ہے اس کو پھر بھی یہ قدرت حاصل ہے۔ اور اگر وہ معطلہ کے لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں نے حشر سے انکار کیا ہے جن لوگوں نے کبیرے اور مضمرے گناہ کئے ہیں ان کے حق میں بغیر پیچیدگی کی شفاعت کا قبول ہونا۔ اور اس پر ایمان لانا اور جب ہے۔ اور جب گنہگار دوزخ میں جانے لگیں گے تو جانے سے پہلے محمد مصطفیٰ ﷺ دوسرے پیغمبروں کی امتوں کے سب مسلمانوں کے واسطے سفارش کریں گے۔ اور امت کے گنہگار آپ کی شفاعت کے سبب بخشے جائیں گے اور ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اور حضرت محمد ﷺ کی سفارش کے سوا آپ کی امت کے جو مومن اور صالح لوگ ہیں ان کی سفارش سے بھی دوزخیوں کو دوزخ سے نجات حاصل ہوگی۔ اور ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت پہنچے گی۔ کہ محمد ﷺ کی امت کا ایک آدمی بھی دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اگر کسی کے دل میں

ایک ذرہ بھی ایمان ہو اور ساری عمر میں ایک دفعہ بھی لکھ توحید کو پڑھا ہو گا تو وہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ مگر فرق قدر یہ ہے کہ لوگ اس کے خلاف ہیں کیونکہ یہ شفاعت ہونے کے قائل نہیں۔ اس سے انکار کرکتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں اس گروہ کو جو مافوق ماہیہ ہے۔ ان کے حق میں کہتا ہے کہ کوئی تمہاری شفاعت کرنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی دوست ہو جو تمہارا غم کھائے اور ان کا مقول ہے۔ کہ آئی کوئی ہماری شفاعت کرنے والا ہے جو ہماری شفاعت کرے اور فرمایا ہے کہ شفاعت کرنے والے کی شفاعت ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اور خداوند تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی۔ اور اسی طرح حدیث سے بھی شفاعت کا ہونا ثابت ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس کے واسطے ذل میں توحید کو شق کیا جائے گا۔ وہ میں ہوں اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اور تمام لوگوں کا میں سردار ہوں۔ اور اس پر بھی مجھ کو فخر نہیں ہے اور محمد کا جھنڈا میرے ہاتھ پکڑا ہوا ہو گا۔ اور اس پر بھی میں فخر نہیں رکھتا۔ اور وہ میں ہی ہوں گا جو سب سے پہلے بہشت میں جاؤں گا اور اس کا بھی میں فخر نہیں کرتا ہوں۔ اور تمام لوگوں سے پہلے بہشت کے دروازہ کی زنجیر میں ہی بلاؤں گا۔ اور مجھے بارگاہ ربانی میں حاضر ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اور دیدار حق کا شرف دیا جائے گا۔ اور میں اس کے آگے سجدے میں گر پڑوں گا۔ اس وقت خداوند تعالیٰ فرمائے گا اے محمد مصطفیٰ اپنے سر کو اٹھاؤ شفاعت کرو تو جو شفاعت کرے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ اور جو کہتے تھے کہ تم کو دیا جائے گا۔ اس نے میں سر کو اٹھاؤں گا اور یہ عرض کروں گا امتی امتی اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع رکھوں۔ خداوند جل شانہ ارشاد فرمائیگا کہ جاکر دیکھ۔ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس آدی کو دوزخ سے نکال لے۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ فرمائیں گے۔ کہ میں اپنی امت کے اس قدر آدمیوں کو نکالوں گا کہ وہ پھاڑی کی اونچائی کے برابر ہونگے۔ اس کے بعد دوسرے پیغمبر بھیگیں گے۔ کہ اب پھر خداوند کریم کی خدمت میں جاؤ اس کی درگاہ میں جاکر مسخرت اور بخشش کی درخواست کرو۔ میں ان کو جواب دوں گا کہ میں امتی دفعہ اپنے پروردگار کی طرف گیا ہوں کہ اب شرمندہ ہوتا ہوں۔ جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں سے گناہ کبیرہ سرزد ہوئے ہیں۔ میرے لئے ان کی شفاعت کرنی ضروری ہے۔ اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے۔ کہ خداوند کریم کی مستجاب الدعوات درگاہ میں ہر ایک پیغمبر کی ایک دعا ضرور قبول ہے۔ اور باقی عیون میں سے ہر ایک نبی نے اپنی دعا کلمتے میں جلدی کی ہے۔ مگر میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کے واسطے رکھ چھوڑا ہے۔ قیامت کے دن خداوند تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کروں گا۔ اور خدا نے چاہا تو میری دعا اس شخص کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ جس نے اپنی زندگی میں کسی کو خداوند تعالیٰ کا شریک نہیں بنایا۔

اور انس انصاری کہتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ زمین کی سطح پر جس قدر چھراور ڈھیلے موجود ہیں ان کے شمار سے زیادہ لوگ میری شفاعت سے بخشے جائیں گے اور آپ جو شفاعت فرمائیں گے تو وہ میزان عدل اور پل صراط پر ہوگی۔ اور ہر ایک پیغمبر کے واسطے اسی طرح ہی شفاعت ہوگی۔ حدیث سے روایت ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی جناب میں عرض کریں گے۔ کہ اے میرے پروردگار۔ اے اللہ تو نے نبی آدم کو جلا دیا۔ اللہ پاک ان کی دعا قبول کر کے فرمائے گا۔ کہ اگر کسی کے دل میں بیگونی یا جو کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے۔ تو میں نے اس کو بخش دیا۔ اے دوزخ سے نکال لو۔ اور اسی طرح دوسرے صدیق اور صالح لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ ابی سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضرت پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک پیغمبر کے واسطے ایک بخشش ہے اور جو بخشش میرے واسطے مخصوص ہے۔ میں نے اس کو امت کے واسطے محفوظ رکھ چھوڑا ہے۔ اور میری امت کے آدمی ایسے ہونگے کہ ایک آدمی ایک قبیلہ کی شفاعت کرے گا۔ اور اس کے واسطے اس قبیلہ کو بخشا جائے گا اور داخل بہشت ہوگا۔ اور ایک آدمی ایسا ہوگا کہ وہ لوگوں کی ایک جماعت کی سفارش کرے گا۔ اور اس کی شفاعت کے سبب خداوند کریم اس کو بہشت عطا فرمائے گا اور ایک آدمی تین آدمیوں کے واسطے سفارش ہوگا۔ اور ایک دو شخصوں کی شفاعت کرے گا۔ اور ایک آدمی ایک کی۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی ایک قوم ایسی ہوگی۔ کہ اس پر عذاب نازل ہو رہا ہو گا۔ اور خداوند کریم کی رحمت سے اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت پر وہ بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اویس قرنی کی یہ مشہور روایت ہے کہ جو لوگ دوزخ کی آگ سے جل جہنم کو بائیں خاک سیاہ ہو چکے ہونگے۔ ان پر بھی خداوند تعالیٰ اپنا احسان اور فضل کرے گا۔ ان کو محض اپنے کرم سے دوزخ سے نکال کر بہشت میں داخل فرمائے گا۔ اور حسن حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے پروردگار سے شفاعت کی درخواست کروں گا۔ اور وہ شفاعت کو قبول فرمائیگا اور میں میرا تک اس کی جناب میں عرض کروں گا کہ اے اللہ اگر کسی نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی لکھ توحید پڑھا ہے تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ اس کے جواب میں

خداوند تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے محمدؐ یہ حیرامتعجب نہیں ہے اور نہ ہی کسی دوسرے آدمی کا یہ خاص میراکام ہے میں اپنی عزت اور اپنے جلال اور اپنی رحمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس آدمی نے کلمہ توحید پڑھا ہے اور مرتابو ایمان کے ساتھ مراہے میں اس کو دوزخ میں نہیں رکھوں گا۔ اور واجب ہے بل صراط پر ایمان لانا۔ اور بل طراط ایک بل ہے جو دوزخ کی پیچھے کے اوپر سے گذرنا ہے جب لوگ اس کے اوپر سے گذرنے لگیں گے تو جس کو چاہے گا اس کو خداوند کریم دوزخ میں بھیج دے گا۔ اور جس کو چاہے گا اس کو دوزخ سے پارا تار دے گا اور جو لوگ مسلمان ہیں جس قدر انہوں نے نیک عمل کئے ہیں۔ ان کے موافق ان کو نور عطا کیا جائے گا اور یہ لوگ روبرو درگاہوں گے۔ ان میں سے بعض تو سوار ہوں گے اور بعض دوڑتے ہوئے چارہے ہوں گے اور بعض گھٹنوں اور بعض چوڑوں کے بل چلیں گے۔ اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ بل طراط کے اوپر کانٹے اگے ہوئے ہیں۔ اور وہ کانٹے ایسے ہیں جیسے کہ سعدان کے کانٹے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے پوچھا کہ تم سعدان کے کانٹوں کو چاٹتے ہو۔ ہم نے عرض کی کہ ہاں جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ کانٹے سعدان کے کانٹوں کی مانند ہیں۔ اور ان کی لمبائی کسی کو معلوم نہیں وہ خدا کو ہی معلوم ہے۔ اور وہ کانٹے ایسے ہیں کہ لوگوں کو کھینچ لینگے۔ اور بعض لوگوں کا یہ حال ہو گا کہ وہ اپنے برے عملوں کے باعث سخت ہلاکت میں گرفتار ہو گئے۔ اور بعض کے جسموں کو کھڑے کھڑے کر دیں گے۔ اور بعض آدمیوں کے جسم رانی کی طرح ریزہ ریزہ کئے جائیں گے۔ اور آخر کار اس عذاب سے نجات پائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کانٹے صرف اس واسطے ہیں کہ بدن کو چھید جائیں۔ اور رسول مقبول نے فرمایا ہے کہ تم بہت عمدہ جانور قربانی کرو۔ کیونکہ یہ بل صراط پر تھماری سواریاں نہیں گے اور رسول مقبول ﷺ نے بل صراط کی تعریف کی ہے کہ وہ وہاں سے زیادہ پارک ہے اور آگ سے زیادہ گرم ہے اور تھمارے زیادہ تیز ہے اور اس کی مسافت قیامت کے سالوں کے حساب سے تین سو سال کے برابر ہے۔ بدکار جب اسے گذرنے لگیں گے تو اس سے پھسل پڑیں گے اور اس میں گر جائیں گے اور نیکو کار سلامتی کے ساتھ پارا تر جائیں گے۔

رسول مقبول ﷺ نے ایک حوض ہے اور مومن اس سے پئیں گے اور کافراں سے محروم رہیں گے۔ اور وہ حوض آپ کو بہشت میں داخل ہونے سے پہلے اور پھر اس سے گذرنے کے بعد عطا ہو گا۔ اور جو کوئی اس حوض سے پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی اور اس حوض کی چوڑائی ایک مینے کے راستے کی مسافت ہو گی۔ اور اس حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شند سے زیادہ مٹھا۔ اور اس کے آس پاس ڈوب چیلان ہو گئی۔ جن کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔ اور اس حوض میں دو تل ہو گئے۔ ان دونوں تلوں میں سے کوثر کا پانی ہے کہ چرائے گا۔ اور اس کوثر کا پانی بہشت ہے یعنی بہشت میں سے نکل کر آتا ہے اور اس کی شاخ حساب کے میدان میں پہنچی ہوئی ہے۔ چوٹان روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے حوض کے پاس بیٹھا ہوں گا۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے اس حوض کی چوڑائی کتنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی چوڑائی میری نشست گاہ سے دریائے عمان تک ہے۔ اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شند سے زیادہ مٹھا ہے۔ اور جو آدمی ایک دفعہ اس حوض کا پانی پی لے۔ تو پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگتی۔ اور عبد اللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ تمہارے وعدہ کی جگہ میرا حوض ہے اور اس کا طول اور عرض برابر ہے۔ اور ایلہ اور کہ درمیان جس قدر فاصلہ ہے اس سے بھی اس حوض کا فاصلہ زیادہ ہے اور ان دونوں حوضوں کے درمیان ایک مینے کا راستہ ہے اور اس حوض میں اس طرح ڈوب چیلان پڑی ہوئی ہیں۔ جیسے آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ اور اس کا پانی چاندی سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اگر کوئی آدمی اس جگہ پہنچ کر اس حوض کا پانی پی لے۔ تو پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگتی۔ اور اسی طرح ہر ایک پیغمبر کو ایک ایک حوض دیا گیا ہے مگر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس ایسا حوض نہیں ہے۔ ان کا حوض اونٹنی کے پستان ہیں اور اس میں سے ہر ایک امت کے مسلمان پانی پئیں گے۔ مگر کافروں کو وہاں سے پانی نہ پئیں ہو گا۔

اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرے حوض کا طول اور عرض اس قدر ہے جس قدر عدنان اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور اس حوض کے دونوں طرف بخوف موتیوں کے خیمے نصب کئے ہوئے ہیں۔ اور اس میں آنکھوں سے اس قدر اور ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس حوض کی مٹی سے کسٹوری سے بھی زیادہ خوشبو آتی ہے اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید۔ برف سے زیادہ سرد اور شند سے زیادہ مٹھا ہے۔ اگر کوئی اس میں سے ایک گھونٹ پانی پی لے گا تو پھر وہ کبھی پیاس نہیں ہو گا۔ پس لوگوں کو وہاں سے اس طرح بتایا جائے گا جیسے کہ ایک بگڑا اونٹ اونٹوں میں سے ہانکا جاتا ہے۔ پس میں کوٹنگا خبردار۔ خبردار نہ بناؤ۔ پس مجھ کو بتلایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نیکیاں بدعتیں نکالی ہیں۔ میں پوچھوں گا۔ کہ وہ کونسا ایسا گنہگار ہے جو انہوں نے میرے بعد کھلایا

ہے۔ فرشتے جواب دیں گے۔ کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں الٹ پلٹ اور تغیر و تبدل پیدا کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں بھی انہیں کہوں گا۔ کہ تم اس جگہ سے ہٹ جاؤ۔ اور خداوند تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ اور فرقہ معتزلہ کے لوگ اس حوض کے وجود سے انکاری ہیں۔ اگر یہ لوگ حوض کے انکار کرنے سے توبہ نہ کریں گے۔ اور قرآن کی آیتوں اور حدیث اور بزرگوں کے قول کے رد کرنے سے تائب نہ ہونگے تو ان کو اس حوض میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس نعت سے محروم رکھے جائیں گے۔ اور پھر میری ہی دوزخ میں ڈالے جائیگے۔ اور انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں۔ کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی میری شفاعت کو جھوٹ جانے لگا تو وہ قیامت کے دن اس سے محروم رکھا جائے گا۔ اور جو آدمی اس حوض کو جھوٹا تصور کرے گا۔ اس شخص کو اس حوض میں سے کچھ حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اہل سنت کا اعتقاد ہے کہ قیامت کے دن خداوند جل شانہ محمد مصطفیٰ ﷺ کو بابت پیغمبروں میں سے اونچا کر کے عرش کے اوپر اپنے پاس بٹھالے گا۔ عبد اللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس واقعہ (قریب ہے کہ تیرا پروردگار تم کو مقام محمود میں کھڑا کرے) فرمایا ہے کہ خداوند کریم اپنے پاس مجھ کو تخت کے اوپر بٹھالے گا بشام بن عروہ کہتے ہیں کہ عائشہؓ نے پیغمبر ﷺ سے پوچھا کہ مقام محمود کی کیا کیفیت ہے۔ جس کے دینے کا آپ کو وعدہ دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اس مقام میں تم کو تخت پر بٹھلاؤں گا۔ اور عمر بن خطابؓ بھی ایسی ہی روایت کرتے ہیں۔ اور عبد اللہ بن سلامؓ کہتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے۔ کہ جب قیامت ہوگی۔ اور اس دن تمہارے پیغمبر کو یعنی مجھے بلایا جائیگا اور لا کر خداوند کریم کے سامنے کرسی کے اوپر بٹھلا دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اسے اپنا مسودہ رسول مقبول ﷺ کو صرف خداوند تعالیٰ کی کرسی کے اوپر ہی بٹھلا دیں گے۔ اور کرسی کے اوپر بٹھلا دینے سے ہی یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہ پیغمبر ﷺ خدا کے ساتھ ہونگے۔ آپ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ تم لوگ ہلاک ہوئے یہ حدیث تو ایسی ہے کہ بابتی جتنی حدیثیں ہیں۔ ان سب سے میری آنکھ کو دنیا میں زیادہ صاف کرنے والی ہے۔ حجاج نے روایت کی ہے کہ جب قیامت ہوگی۔ تو اس دن خداوند کریم اپنے عرش کے اوپر بیٹھ جائے گا اور اپنے دونوں پاؤں کرسی کے اوپر رکھے ہوئے ہونگے۔ اور اس وقت پیغمبر ﷺ کو لایا جائیگا اور آپ کو بھی پروردگار کے سامنے کرسی پر بٹھلا دیں گے۔ لوگوں نے حیدری سے پوچھا کہ جب پیغمبر ﷺ کرسی پر بیٹھے ہونگے۔ تو اس وقت خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہونگے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ اور اہل سنت کا اعتقاد ہے کہ قیامت کے دن جب خداوند تعالیٰ مومن کو حساب کے واسطے اپنے پاس بلایا کرے گا تو اس وقت اس پر اپنا پلور کھ دیکھ۔ تاکہ لوگوں کی نگاہ سے وہ پوشیدہ ہو جائے۔ اس روایت پر جو دلیل عبد اللہ بن عمرؓ نے بیان کی ہے کہ میں نے پیغمبر ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مومن کو خداوند تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے تونے جو فلاں فلاں گناہ کئے ہیں ان کو جانتا ہے اور وہ تم کو یاد ہیں؟ یہ کلمہ دو دفعہ فرمایا۔ گا۔ اس کے بعد وہ بندہ خدا کی درگاہ میں عرض کریگا۔ کہ اے پروردگار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں مجرم اور گنہگار ہوں۔ جب اس طرح خداوند تعالیٰ بندہ کی زبان سے اقرار کر لیا اور اس کو یہ بھی معلوم ہو جائیگا کہ اب میں ہلاک ہوا۔ تو اس وقت خداوند امر الہامین فرمائے گا۔ کہ میں نے تیرے ان گناہوں کو دنیا میں بھی چھپایا تھا۔ اور آج بھی بخش دیتا ہوں۔ اور حساب کرنے سے مراد یہ ہے کہ خداوند کریم اپنے بندہ کو اس کے اعمال کے ثواب اور عذاب کی مقدار سے آگاہ کرے گا۔ اور اس کو اس کے گناہوں سے مطلع کرے گا۔ اور ان کے فوائد اور نقصانات سے واقف کرے گا۔

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ایک ترازو سے جس کے دو پلے اور ایک چوٹی ہوگی۔ نیکیوں اور بدیوں کا وزن کرے گا۔ اور ان فرقوں کو اس سے انکار ہے فرقہ معتزلہ فرقہ مرجئہ فرقہ خارجیہ یہ لوگ ترازو کے وجود کے معقد نہیں اور کہتے ہیں کہ ترازو سے مراد میزان عدل ہے اعمال کا توانا نہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کے کلام اور پیغمبر ﷺ کی حدیث سے اس قسم کے لوگ کاذب ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (قیامت کے دن ہم عدل کے واسطے ترازو نکھیں گے اور کسی پر کسی چیز میں ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوئی تو وہ بھی اس کو دی جائے گی اور ہم ہی حساب کرنے کے واسطے کافی ہیں۔ اور پھر فرمایا ہے کہ جس آدمی کے عملوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ہمیشہ اپنی زندگی خوشی سے بسر کرے گا اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں رہے گا۔

اور اگر کوئی عدل کی تعریف سبکی اور گرائی کرنی چاہے تو یہ ٹھیک نہیں۔ یہ ترازو اللہ جل شانہ کے اپنے ہاتھ میں ہوگی۔ کیونکہ بندوں کے حساب کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ نور بن معان کلابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ترازو خداوند تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی۔ ایک گروہ کو تو خداوند تعالیٰ بلند کریگا۔ اور ایک گروہ کو پست کریگا۔ اور حذیفہ بن الیمان روایت کرتے

ہیں۔ کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ترازو رکھی جاوے گی۔ اور ایک پلڑے میں ایک شخص اور دوسرے میں اس کے اعمال رکھے جائیں گے اور اس کے عملوں کا پلڑا ہلکا ہو گا۔ اور جب اس کو دوزخ کی طرف لے جائینگے تو پیچھے سے اس کو ایک آواز دینے والا یہ کہے گا۔ کہ تم اس کے لیے جانے میں جلدی نہ کرو۔ اس کی ایک چیز تو لے والی باقی رہ گئی ہے۔ وہ چیز کلمہ توحید ہو گا۔ جب اس کو لا کر اس کے سبک پلڑے میں رکھیں گے۔ تو وہ اس وقت بھاری ہو جائیگا اور پھر اس کی نسبت یہ حکم دیا جائیگا۔ کہ اب اس کو بہشت میں لے جاؤ۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو ترازو کے پس لاکھڑا کریں گے۔ اور ننانویں فردیں کانڈ کی بھی لائیگی۔ ان میں اس آدمی کے نیک اور بد عمل لکھے ہوئے لگے اور ہر ایک فرد اتنی لمبی ہوگی۔ جتنی کہ آدمی کی نگاہ کام کرتی ہے۔ اور ان فردوں کو ترازو میں رکھ دیں گے۔ ایک طرف بدی کی فردیں ہو گئی اور ایک طرف نیکی کی۔ پس بدی کا پلڑا بھاری ہو گا۔ اور اس کو دوزخ کی طرف بھیجا جائے گا۔ اور جب وہ جانے کے واسطے منہ پھیرے گا۔ تو خداوند کریم کی طرف سے اس کو ایک شخص آواز دے گا۔ کہ اس کے لیے جانے میں جلدی نہ کرو۔ اس کی ایک چیز تو لے سے باقی رہ گئی ہے اور انگوٹھے کے اوپر کی پوری کے برابر ہے۔ اور آپ اپنے انگوٹھے کی نصف پوری پھڑی اور کما کہ وہ کلمہ شہادت ہے یعنی لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اس لیے اس کو لا کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ اور اس کے رکھنے سے نیکیوں کا پلڑا بدیوں کے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ پلڑا خداوند کریم کی رحمت سے بھاری ہو جائے گا۔ اور جو بدیاں ہو گئی ان کی صورت بڑی بھونڈی سی ہوگی۔ اور ان کو تاریک پلڑے میں رکھا جائیگا۔ اور خداوند کریم کے عدل سے یہ پلڑا ہلکا ہو جائیگا۔ اور اس کا ہلکا پن دوسرے پلڑے کے جبکہ جانے سے معلوم ہو گا۔ اور کہا گیا ہے کہ جس ترازو کا ذکر ہو اسے وہ دنیا کی ترازو کی مانند نہیں ہے۔ اور ایمان اور شہادت کا کلمہ پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب ہے اور شرک کا ہونا اس کی سبکی کا باعث ہے جس کا پلڑا بھاری ہو تا ہے وہ اپنے مالک کو بہشت میں پہنچاتا ہے۔ اور جس کا پلڑا ہلکا ہو تا ہے وہ اپنے مالک کو دوزخ میں پہنچاتا ہے۔ اور اس دوزخ کا نام ہادیہ ہے۔ اور وہ زمین کے نیچے کی ہے۔ جس آدمی کے نیک عملوں کا پلڑا بھاری ہو گا وہ بہشت میں رہے گا اور خوشی سے زندگی بسر کریگا۔ اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گا۔ اس کی ماں ہادیہ دوزخ ہے یعنی اس کے آرام اور بازگشت کی جگہ جلانے والی آگ ہے جس کا نام ہادیہ ہے۔ اور عملوں کے تولنے میں لوگوں کا حال تین قسم پر منقسم ہو گا بعض تودہ ہونگے۔ کہ بدیوں سے ان کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو گا۔ ان کو تو بہشت میں پہنچائینگے۔ اور ایک گروہ کے وہ لوگ ہونگے۔ کہ نیکیوں کی نسبت ان کی بدیاں بھاری ہو گئی۔ انہیں دوزخ میں پھینک دیں گے۔ اور دوسرے گروہ کے لوگ وہ ہونگے۔ کہ ان کی نیکیوں اور بدیوں کے دونوں پلڑے برابر ہونگے۔ ان کو اعراف میں لے جائیں گے خداوند کریم ان کا حال پوچھے گا اور جب چاہیگا تب ہی ان کو بہشت میں داخل کر دے گا۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے (اعراف پر آدمی ہونگے) اور اوپر جو ذکر کیا گیا ہے کہ اعمال نامہ کی ننانویں فردیں تو لی جائیگی اس کا طریقہ یہ ہے جو رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ لیکن جو لوگ مقرب ہیں۔ وہ حساب کے بغیر ہی بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ہر ایک ہمیشگی کے ساتھ ستر ہزار طفیلی ہوں گے۔ اس باب میں ایک مشہور حدیث وارد ہے اس کو ملاحظہ کرو۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ حساب کے بغیر ہی دوزخ میں جائیگی۔ اور بعض مومنوں کا یہ حال ہو گا کہ ان کا حساب آسانی سے ہو جائے گا۔ اور پھر ان کو بہشت میں جانے کے واسطے حکم دیدیں گے۔ اور بعض مومن ایسے ہو گئے کہ ان کے حساب کی نسبت ان سے جواب طلب ہو گا۔ اور اس کا فیصلہ خداوند کریم کے اختیار میں ہو گا۔

اگر بخشے نہ قیمت تو شکایت کیا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے
اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ (جس کے دائیں ہاتھ میں تادمہ اعمال ملے گا۔ اس کا آسانی سے حساب ہو جائے گا) اور فرمایا ہے ہر ایک آدمی کی گردن میں قیامت کے دن اعمال نامہ لٹکایا جائیگا اور وہ اعمال نامہ کھلا ہو دیکھے گا اور اس کو حکم ہو گا کہ تو اپنی اس کتاب کو پڑھ اور آج تیری جان ہی حساب لینے والی تیرے لئے کافی ہے اور حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں۔ کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ خداوند کریم ساری دنیا کا حساب لے گا۔ مگر جس آدمی نے خداوند کریم کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہو گا اس کا حساب نہیں لے گا اور اس کی نسبت حکم ہو گا کہ اس کو سیدھا دوزخ میں بھیج دو۔

بہشت اور دوزخ کے وجود کا ذکر

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بہشت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں۔ اور یہ دونوں گھر ہیں۔ ایک کو خداوند تعالیٰ نے ان لوگوں کے ثواب اور

انعام کے واسطے بنایا ہے جو اس کے فرمانبردار بندے اور ایماندار ہیں۔ اور دوسرا ان کی سزا اور عذاب کے واسطے ہے جو گنہگار اور سرکش ہیں۔ اور یہ دونوں سزائیں جب سے پیدا کی گئی ہیں تب سے باقی ہیں۔ اور ان کو کبھی فنائین اور یہ بھشت وہی ہے۔ جس میں حضرت آدم اور حوا علیہما السلام اور شیطان مردود رہا کرتے تھے اور پھر اس سے نکلے گئے (مشہور قصہ ہے) اور معزکہ اس سے انکار کرتے ہیں اس لئے یہ لوگ بھشت میں نہیں جائیں گے اور مجھ کو اپنی عمر کی قسم کہ ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہنا پڑیگا۔ کیونکہ یہ لوگ اس کے وجود کو نہیں مانتے اللہ عزوجل کے تابعدار بندوں کے واسطے آگ میں جلنے کا حکم لگاتے ہیں سزا ملنا ایک کبیرہ گناہ کے بدلے۔ اور خدا کی کلام اور رسول ﷺ کی حدیث ان لوگوں کو جھوٹ ثابت کرتی ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھشت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے پر تیز گاروں کے واسطے تیار کی گئی ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے واسطے تیار کی گئی ہے اور جو چیز تیار کی جائے اس کی نسبت ہر ایک عقل مند یقین کر تا ہے کہ وہ موجود ہے پس اس بیان سے معلوم ہوتا ہے یہ دونوں مخلوق ہیں اور موجود ہیں۔ اور ان میں مالک روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب میں بھشت میں گیا تو کامل ایک جاری نہر میرا گذر ہوا۔ جس کی دونوں طرف موتیوں کے خیمے تھے۔ میں نے اس کے آب رواں کو ہاتھ سے چھوا معلوم ہوا کہ وہ کتوری ہے خوشبودار میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس نے جواب دیا کہ یہ وہ کوثر ہے جو اللہ جل شانہ نے آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول ﷺ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول بھشت کس چیز سے بنائی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی۔ اور ان میں گارا خوشبودار مٹک کا ہے اور اس کے سنگریزے یا قوت اور مرادید کے ہیں اور زمین اس کی ایسی خوشبودار ہے جیسی کہ زعفران اور دوسرے خوشبودار ہوتی ہے۔ کوئی بھشت میں داخل ہو گا وہ ہمیشہ ہی اس میں رہے گا اور کبھی نہیں مرے گا۔ اس میں خوش رہیگا اور کبھی کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ ان کے کپڑے کبھی پرانے نہ ہو سکتے اور اس کی جوانی بھی فنانہ ہوگی۔ اور اس کے سوا دوزخ اور بھشت کے پیدا اور موجود ہونے اور اس میں ہمیشہ کی نعمت اور اس کے غیر فانی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ خداوند کریم نے فرمایا ہے کہ بھشت کا سایہ اور اس کی ماکولات ہمیشہ ہیں اور فرمایا ہے کہ بھشت کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں اور نہ ان سے بھشتوں کو کوئی رکاوٹ ہوگی۔ اور بھشت کی نعمتوں میں بڑی آنکھوں والی حوریں بھی شامل ہیں خداوند کریم نے ان کو ہمیشہ ہی بھشت میں رہنے کے واسطے پیدا کیا ہے نہ وہ فناء ہو سکتے اور نہ مر سکتے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھشت میں ایسی حوریں ہیں جو اپنی نظروں کو نیچے رکھتی ہیں اور ان سے پہلے کسی جن اور انسان نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کی حوریں خیموں میں حفاظت میں رہتی ہیں۔

اور ام سلمہؓ نے روایت کی ہے کہ میں نے ایک دفعہ رسول خدا ﷺ سے اللہ بھلائے کے اس قول کا مفسر اللہ لُؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ کے معنی پوچھے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ ان کی مفسر ایسی ہوگی جیسے موتی سیپ میں صاف اور روشن ہوتا ہے اور آپ نے یہاں تک فرمایا۔ کہ حوریں کبھی ہیں کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور ہم کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور ہم ہمیشہ خوش رہنے والی ہیں اور کبھی ہم کو دکھ نہیں ہوگا۔ اور ہم ہمیشہ قیام رکھنے والی ہیں۔ اور کبھی سفر کی ہم کو حاجت نہیں اور ہمیشہ ہی ہم خوش اور راضی رہتی ہیں اور نہ ہی کبھی کوئی غم اور غصہ لاحق ہوتا ہے اور راستی کے ساتھ ہم اپنے گھر رہتی سستی ہیں اور جب بولتی ہیں یا جی بولتی ہیں۔ اور ہمیں بیچ بولنے والے ہیں اور آپ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ وہ ہمیشہ رخصتی اور کبھی نہ مرس گی۔ اور معاذ بن جبلؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچائے تو وہ حور جو آخرت میں اس کی زوجہ ہوگی وہ اس عورت کو کبھی ہے کہ خدا تم کو ہلاک کرے تو اس کو دکھ نہ دے یہ تو دنیا میں تھوڑے دن کے واسطے ہی تیرے پاس مہمان ہے۔ جلدی ہی تجھ سے الگ ہو کر میرے پاس آئے والا ہے۔ پس اس بیان سے ثابت ہے کہ بھشت اور دوزخ کو فناء نہیں۔ اور نہ ہی وہ چیز فناء ہوگی جو ان میں موجود ہے اور جن کو خداوند کریم اس میں داخل کر لیا ان میں سے پھر کسی کو وہاں سے نہیں نکالے گا اور اس کے رہنے والوں کو موت نہیں آئے گی۔ اس سے محفوظ رہیں گے اور جو ان کو نعمتیں دی گئی ہیں وہ بھی کم نہیں ہوگی بلکہ وہ دن بدن بڑھتی ہی جائیگی اور حق بھلائے جو احکم الحاکمین ہے حکم دے گا کہ موت کو دوزخ اور بھشت کے درمیان ایک دیوار پر رکھ کر مار ڈالو۔ اور جب موت کو مار دیا جائیگا تو بعد میں ایک آواز دینے والا آواز دیکر کہیگا۔ کہ اے بھشت کے رہنے والو اب تم ہمیشہ جیتے رہو گے اور کبھی تم کو موت نہیں آئے گی اور اے دوزخ کے رہنے والو۔ تم بھی دوزخ میں ہمیشہ رہو گے اور مردے نہیں۔ یہ بیخبر بھشتی کی صحیح روایت سے بیان ہوا ہے۔

رسول مقبول محمد مصطفیٰ ﷺ کی فضیلت کا ذکر

سب اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم خداوند تعالیٰ کے رسول اور سب رسولوں کے سردار ہیں اور نبوت ان پر ختم ہے اور وہ تمام انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے واسطے بھیجے گئے ہیں جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے سب انسانوں کی ہدایت کے واسطے بھیجا ہے۔ ”اور تم سب جہل والوں کے واسطے رحمت ہو۔“ (ابن امامہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ سب پیغمبروں پر خداوند تعالیٰ نے مجھ کو بزرگی اور برتری عطاء کی ہے چار چیزوں سے سب لوگوں کی طرف مجھ کو بھیجا ہے آگے حدیث کا ذکر کیا۔ کہ رسول مقبول کو اپنے معجزے عطا کئے گئے ہیں۔ کہ دو سروں کو ویسے نہیں دئے گئے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ معجزوں کی تعداد ایک ہزار ہے۔ اور ان معجزوں میں سے ایک قرآن شریف ہے جس کا نزول خاص طور پر ہوا ہے۔ قرآن مجید کی نظم ایسی ہے کہ وہ کلام عرب کے تمام لغتوں سے الگ ہے اور اس کی ترتیب اور بلاغت اور فصاحت ایسی ہے کہ تمام فصیح اور بلغ لوگوں کی فصاحت اور بلاغت سے کیا درجے بڑھی ہوئی ہے۔ عرب کے تمام فصیح قرآن کی فی فصیح کلام لانے سے عاجز رہ گئے ہیں۔ اور ویسی ایک سورت بھی بیان کرنے سے قادر نہیں ہو سکے جبکہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دو کہ اے محمد مصطفیٰ تو مخالفوں سے کہہ دو کہ قرآن کی مانند دس سورتیں لائیں اور وہ اس کی مانند کوئی سورت نہیں لائیں گے اور فرمایا ہے (کہ اے پیغمبر تو ان کو کہہ کہ قرآن کی مانند فصاحت اور بلاغت میں ایک سورت بھی لائیں اور وہ نہ لائیں گے) اور فرمایا ہے کہ تم قرآن کی مانند کوئی سورۃ لاؤ بل جو کہ فصاحت اور بلاغت میں اپنے زمانہ کے لوگوں سے بڑھے ہوئے تھے پھر بھی قرآن کی مانند سورۃ لانے سے عاجز آگئے اور جب نہ لائے کہ تو آنحضرت ﷺ کی فضیلت ان پر ظاہر ہو گئی اور ثابت ہو گیا۔ کہ قرآن محمد ﷺ کا معجزہ ہے جیسا کہ عصا موسیٰ علیہ السلام کے واسطے معجزہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام رسالت کے واسطے بھیجے گئے تو اس وقت زمانہ میں بڑے کافل خن اور جاہل موجود تھے اور جب حضرت موسیٰ ان کے پاس ہدایت کے واسطے گئے تو انہوں نے اپنے سر سے بیثار سانپ نمودار کئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ان کے آگے پھینک دیا اور وہ ایک بڑا اڑدہ بان کران سب کو نکل گیا۔ اس سے تمام ساحر ذلیل اور خوار ہو کر گمراہی سے پھر گئے اور سجدہ کر دیا اور ایسے حضرت عیسیٰ ﷺ کا معجزہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور کوڑھی اور ماردار زادانہ سے تندرست اور بیماروں کو تندرست کرتے تھے۔ جس زمانہ میں حضرت عیسیٰ ﷺ بھیجے گئے تھے اس وقت بڑے بڑے حاظق اور دانشمندی موجود تھے اور طبابت کے علم اور فن میں ان کو اس قدر مہارت تھی کہ انسان کے رنج اور بیماری کو بڑ سے لکھا دیا کرتے تھے اور باوجود اس قدر مہارت کے ہونے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکے اور جب ان کو طبابت میں اپنے سے بہت لائق اور فائق پایا تو سب ان کے مطیع ہو گئے۔ اور ان کی فرمانبرداری کا حلقہ رائج کر دیں میں ڈال لیا۔ پس جس طرح مردوں کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ ﷺ کا معجزہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اسی طرح قرآن مجید محمد مصطفیٰ ﷺ کا معجزہ ہے جس کی فصاحت اور بلاغت کی مثال لانے سے سب عاجز رہ گئے ہیں۔

اور آنحضرت ﷺ کے اور بھی معجزے ہیں جیسے انگلیوں کے درمیان سے پانی کا جاری ہونا اور تھوڑے سے طعام سے ایک بڑے گروہ کا سیر ہو جانا۔ اور نہر پلے ہوئے گوشت کا کلام کرنا اور یہ کہنا کہ مجھ میں نہر ملا ہوا ہے مجھ سے نہ کھائے اور چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ اور سمجھو کہ درخت کا روٹنا۔ اور اوٹ کا پائیس کرنا۔ اور درخت کا چھل کر آنا وغیرہ۔ آپ کے معجزوں کی تعداد ایک ہزار تک ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت محمد ﷺ مصطفیٰ سے ایسے معجزے کیوں صادر نہیں ہوئے جیسا کہ موسیٰ ﷺ کا عصا اور یحییٰ۔ اور عیسیٰ ﷺ کا مردوں اور ماردار زادانہوں اور کوڑھیوں کو اچھا کرنا جیسے کہ صالح ﷺ کی اونٹنی اور دوسرے معجزے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو محمد مصطفیٰ ﷺ کی امت کے لوگ ان کو جھٹلائیں اور اس سے پہلے نبیوں کی امت کی مانند ان پر بھی خداوند تعالیٰ کا غضب نازل نہ ہو جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ (پہلے نبیوں کی مثل کو میں نے اس واسطے نہیں بھیجا کہ پہلی امتوں کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر پیغمبر ﷺ بھی کوئی ویسا ہی معجزہ لاتے جیسا کہ پہلے نبی لائے تو لوگ ان کو یہی کہتے کہ تو کوئی نئی اور عجیب چیز نہیں لایا موسیٰ ﷺ اور عیسیٰ ﷺ بھی ایسے ہی معجزے لائے تھے تو اب ان کی پیروی ہی کرتا ہے اور جب تک تو کوئی ایسا معجزہ نہ دکھلائے گا جو دوسرے نبیوں نے ظاہر نہیں کیا۔ تب تک ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ اسی واسطے اللہ بڑھاتا ہے ہمارے پیغمبر کو سب سے بڑا اور انبیا معجزہ دیا۔ کہ سب لوگ ان پر ایمان لائے ہیں۔

محمد مصطفیٰ ﷺ کی امت کی فضیلت اور بزرگی

اہلسنت کا اعتقاد ہے کہ محمد ﷺ کی امت باقی تمام امتوں سے بہتر ہے اور افضل امت وہ ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی۔ اور آپ سے بیعت کی اور آپ کی تابعداری کی۔ اور آپ کے سامنے کفار سے لڑے اور آپ کی عزت اور مدد کی۔ اور اپنی جان اور مال کو آپ پر فدا کیا۔ اور پھر اس زمانہ کے لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو حدیبیہ میں رسول مقبول ﷺ کے ہمراہ تھے اور آپ سے وہ بیعت کی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایک ہزار چار سو مرتبے اور اہل حدیبیہ سے بہتر وہ ہیں جو جنگ بدر میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ تھے۔ اور یہ تین سو تیرہ آدمی تھے جو اصحاب طحطا کے شمار کے برابر ہیں۔ اور ان سے بہتر اور خیر ان کے ۴۰ مرد ہیں جو عترتِ خطاب کے ساتھ اسلام لائے تھے اور پھر ان سے بہتر دس امرو ہیں جن کے واسطے آنحضرت ﷺ نے گواہی دی ہے کہ یہ لوگ قطعی یقینی ہیں اور ان بزرگوں کے نام یہ ہیں۔ ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، سعدؓ، سعیدؓ، ابوعبیدہ بن جراحؓ اور پھر ان دس میں سے چاروں خلفے زیادہ نیکو کار اور افضل ہیں۔ اور پھر ان چاروں سے حضرت ابو بکرؓ ہیں۔ اور ان کے بعد اور ان کے بعد حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ اور ان کے بعد حضرت علیؓ کرم اللہ وجہ ہیں۔ جب آنحضرت ﷺ اس جہان سے رحلت فرما گئے تو آپ کے بعد تیس ۳۰ سال تک ان چاروں خلفوں میں خلافت قائم رہی ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا زمانہ دو سال اور کچھ اور ہے اور حضرت عمرؓ کی خلافت کا زمانہ دس سال تک رہا ہے اور حضرت عثمانؓ نے بارہ سال خلافت کی ہے اور حضرت علیؓ نے چھ برس تک۔ اور آپ کے بعد معاویہؓ خلیفہ ہوئے اور ان کی خلافت انیس سال تک رہی۔ اور اس سے پہلے جب حضرت عمرؓ خلیفہ تھے اس زمانہ میں معاویہؓ بیس برس تک شام کے حاکم رہے تھے اور چاروں اماموں کی خلافت کا کام آپس کے اتفاق اور رضامندی سے ہوتا تھا۔ اور ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے زمانہ میں سب سے بزرگ شمار کیا گیا ہے۔ اور ان کی خلافت تموار کے زور اور غلبہ اور قہر سے نہیں ہوئی اور نہ ان میں سے کسی نے آپ سے بہتر نے یہ خلافت چھینی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ (راضی ہو اللہ ان پر اور اللہ کا سلام اور برکتیں ہوں انہوں کی) خلافت تمام مجاہدین اور انصار کی رضامندی اور آپس کے اتفاق سے ہوئی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب حضرت رسول مقبول ﷺ نے وفات پائی اور اس وقت خلیفہ انصار میں سے اٹھے اور کہا کہ ایک آدمی ہم سے امیر ہو اور ایک تم میں سے۔ حضرت عمرؓ نے اس وقت کہا کہ اے جماعت انصار تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو لوگوں کا امام بنایا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے اس کے بعد حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ابو بکرؓ سے بہتر کون ہے جو اب ان لوگوں کی امامت کرے۔ اس وقت انصار نے جواب دیا۔ کہ معاذ اللہ اگر ہم ابو بکرؓ سے بہتر ہوتے تو اس وقت اور ایک دوسری حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے ابو بکرؓ کو جس مقام پر کھڑے ہو کر امامت کرنے کے واسطے فرمایا ہے کس کا دل چاہتا ہے کہ اس جگہ سے ان کو ہٹایا جائے۔ سب نے کہا کہ ہمارے دل تو نہیں چاہتے۔ کہ ان کو ان کی جگہ سے ہٹایا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ پس انصار اور مجاہدین نے بالاتفاق حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کی۔ اور حضرت علیؓ اور زبیرؓ اس بیعت میں ایک صحیح روایت میں آیا ہے کہ جب بیعت ختم ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکرؓ کھڑے ہو گئے اور تین دن تک انہوں نے کھڑے ہو کر یہ فرمایا۔ کہ اگر کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ اس نے مجھ سے کراہت کے ساتھ بیعت کی ہے تو میں اپنی بیعت کو واپس لے لیتا ہوں یہ سن کر سب سے پہلے حضرت علیؓ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آپ سے جو عہد کیا گیا ہے اس کو کوئی تو نہیں سکاد اور نہ کوئی اس سے بھر سکتا ہے۔ کیونکہ جس کو رسول مقبول ﷺ آگے کھڑا کر جائیں۔ کون ہے جو اس کو پیچھے کرے۔ اور لوگوں سے یہ مستحبات معلوم ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے واسطے حضرت علیؓ بہت ہی بڑے ساعی تھے۔ عبدالرحمن بن لکھوار روایت کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے بعد میں حضرت علیؓ کرم اللہ وجہ کے پاس آیا اور آکر آپ سے جو چاہا کہ آنحضرت ﷺ نے خلافت کے باب میں آپ سے کوئی عہد کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے اس باب میں بہت کچھ سوچا ہے اور اس سے یہی معلوم ہوا ہے کہ اسلام کے بازو نماز ہے۔ پس ہم راضی ہوئے اپنے دنیا کے معاملہ میں اس پر جس پر راضی ہوئے اللہ اور رسول ہمارے دین کے بارے میں۔ اور ہم نے حضرت ابو بکرؓ کو امام بنایا۔ کیونکہ اپنی بیماری کے دنوں میں رسول مقبول ﷺ نے نماز فریضہ کی اقامت کے واسطے ابو بکرؓ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا جب آپ کی بیماری کے دنوں میں حضرت بلال خدمت میں حاضر ہو کر اقامت نماز کی اطلاع دیتے تھے۔ تو رسول مقبول ﷺ ان کو فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکرؓ کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور اپنی زندگی کے وقت میں آنحضرت ﷺ ابو بکرؓ کے حق میں ایسی تسکین فرمایا کرتے تھے۔ جس سے صحابہ کو یہ معلوم ہوا تھا۔ کہ آپ کے بعد حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے زیادہ لائق ہیں۔ اور ایسا ہی حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ

اور حضرت علیؑ کے حق میں معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے بھی ہر ایک اپنے اپنے وقت میں خلافت کے لائق اور مستحق تھا۔ ابن بطوطہ اپنے اسناد میں روایت کرتے ہیں۔ کہ حضرت علیؑ نے کہا کہ رسول مقبول ﷺ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ بنائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ابو بکرؓ کو امیر بناؤ تو اس کو امین یادو۔ دنیا کا تارک اور آخرت کی طرف رغبت کرنے والا۔ اور اگر عمرؓ کو خلیفہ بناؤ گے۔ تو اس کو ایسا قوی اور امین یادو گے۔ کہ خداوند تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں اس کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہو گا۔ اور اگر علیؓ کو امیر بناؤ گے تو اس کو سیدھے راستے پر چلنے والا اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا یادو گے۔ اس لئے سب کے سب پہلے پہل حضرت ابو بکرؓ کی خلافت پر متفق ہوئے۔ اور ہمارے امام ابی عبد اللہ احمد بن حنبل سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت نص جلی اور اشارات سے ثابت ہے اور امام حسن بصری اور محدثوں کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرا جی کی رات میں جب میں نے خداوند کریم سے عرض کی۔ کہ میرے بعد علی بن ابی طالب کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو فرشتوں نے مجھ کو جواب دیا۔ کہ اے محمد ﷺ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور تیرے بعد خلیفہ ابو بکرؓ ہو گا۔ اور ابن عمرؓ نے روایت کی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ابو بکرؓ خلیفہ ہو گا۔ اور خلافت کے زمانہ میں تھوڑے ہی دن زندہ رہے گا۔ اور مجاہدؓ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ جب پیغمبر ﷺ خدا دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کوچ کرنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ابو بکرؓ میرے بعد حاکم ہوں گے اور ان کے بعد عمرؓ ہوں گے۔ اور ان کے بعد عثمانؓ اور ان کے بعد تم ہو گے۔ اور جس وقت ابو بکرؓ نے اپنے بعد حضرت عمرؓ کو خلیفہ مقرر کیا تو اس وقت اصحاب جمع ہوئے اور انہوں نے مل کر آپ کی بیعت کی اور امیر المؤمنین آپ کا نام رکھا۔ اور عبد اللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ اصحابوں نے ابو بکرؓ کو کہا کہ آپ نے حضرت عمرؓ کو ہمارے اوپر امیر مقرر کیا ہے اور ان کے مزاج کی سختی سے آپ واقف ہیں۔ قیامت کے دن آپ پر درد دگار کو اس کا کیا جواب دو گے۔ ابو بکرؓ نے جواب دیا کہ میں اس وقت یہ عرض کروں گا۔ کہ خداوند امین نے ان لوگوں پر اس شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے جو تیرے بندوں میں سے بہتر بندہ ہے اور حضرت عثمانؓ ابن عفانؓ کی خلافت اصحابوں کے اتفاق اور ان کی رضامندی سے مقرر ہوئی تھی۔ اور حضرت عمرؓ نے اپنے بعد اپنی اولاد کو خلافت سے محروم کر دیا تھا۔ اور چچہ اصحاب ذیل کی ایک مجلس شوریٰ نے مقرر کی طلحہ۔ زبیر۔ سعد بن ابی وقاص۔ عثمان۔ علیؑ۔ عبد الرحمن بن عوف۔ اور بعد میں طلحہ اور زبیر اور سعد بن عتبہ طمیدہ ہو گئے۔ اور عثمانؓ اور عبد الرحمنؓ اور حضرت علیؑ شامل رہے اور عبد الرحمنؓ نے حضرت علیؑ اور عثمانؓ کو کہا کہ میں تم دونوں میں سے ایک کو اللہ اور اس کے رسولؐ اور مومنوں کے لئے پسند کرتا ہوں۔

پس اس نے حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑا۔ اور ان کو کہا کہ میں خدا اور رسول خدا کے احکام کی بجا آوری کے واسطے تمہیں مسلمانوں کا حاکم تجویز کرتا ہوں۔ تو خداوند تعالیٰ اور اس کے رسول کے عہد کی ذمہ داری اٹھا اور جب ہم تیری بیعت کریں۔ تو لوگوں کو نصیحت کر۔ اور مسلمانوں کے حقوق کے ادا کرنے میں کوشش کرو۔ اور وہی سیرت اور روش اختیار کرو جو خدا کے رسولؐ اور ابو بکرؓ اور عمرؓ نے اختیار کی تھی۔ جب حضرت علیؑ نے یہ سنا تو ان کو خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو میں اس سیرت اور روش پر قدرت نہ پاسکوں۔ اس لئے آپ نے خلافت کو قبول نہ کیا۔ اس کے بعد عبد الرحمنؓ نے عثمانؓ کا ہاتھ پکڑا اور جو حضرت علیؑ سے گفتگو کی تھی وہی ان سے کی۔ عثمانؓ نے آپ کی اس تجویز کو منظور کر لیا۔ اور جب قبول کر لیا۔ تو عبد الرحمنؓ نے آپ کے ہاتھ کو مسح کیا اور ان کی بیعت کی اور ان کے بعد حضرت علیؑ نے بیعت کی۔ اور پھر باقی سب لوگوں نے بیعت کی۔ اور اس طرح سب کے اتفاق سے حضرت عثمانؓ خلیفہ مقرر کئے گئے۔ اور پھر آپ نے آخری دم تک سچائی اور دیانت سے اس کلام کو بھلیا۔ اور ان کے عہد خلافت میں لوگوں کو کوئی ایسا موقع نہیں ملا۔ کہ آپ کے حق میں طعن اور خفتیج کرتے اور نہ ہی ان کے قتل کرنے کا کسی کو کوئی بہانہ ہاتھ آیا۔ مگر فرقہ رافضیہ کو اس سے اتفاق نہیں ہے اس گروہ کے لوگ آپ کو بے جا تہمت لگاتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کو ہلاک کرے اور حضرت علیؑ کی خلافت بھی دین کے بزرگوں اور اصحابوں کے اتفاق سے قائم ہوئی ہے۔ ابو عبد اللہ بن ابی محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب عثمانؓ کو لوگوں نے گھیر لیا تھا۔ اس وقت میں حضرت علیؑ کے پاس موجود تھا یا انشاء میں ایک آدمی آیا۔ اور اس نے حضرت علیؑ سے کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ امیر المؤمنین عثمانؓ کو مار ڈالا جائے گا یہ سنتے ہی حضرت علیؑ اٹھ کھڑے ہوئے اور جب اٹھے تو میں نے ان کی کمر کو پکڑ لیا۔ کیونکہ مجھ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ خون ہلاک ہو جائیں۔ حضرت علیؑ نے مجھے کہا کہ تم مجھ کو چھو ڈرو۔ تیری ماں نمو۔ میں نے آپ کو چھو ڈیا اور آپ اس وقت حضرت عثمانؓ کے ہاں گئے اور جب گھر میں آپ کو جا کر دیکھا۔ تو اس وقت عثمانؓ مار ڈالے جا چکے تھے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر میں چلے گئے اور

اندر جا کر گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ لوگ آپ کے دروازہ پر جمع ہو گئے اور دروازہ کو اکھاڑا اور آپ سے کہا کہ عثمان کی تو مار ڈالا گیا ہے۔ اور خلیفہ کا ہونا ضروری ہے اور اس کام کے واسطے آپ سے زیادہ کوئی لائق آدمی ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت علیؑ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ تم مجھ کو خلیفہ نہ بناؤ۔ میں تمہارے لئے وزیر ہوں امیر سے بہتر انہوں نے جواب میں عرض کی کہ خدا کی قسم ہم جی کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ ہم کسی کو اس کام کے لائق نہیں دیکھتے یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ جیسا تم کہتے ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو تم چھپ کر مجھ سے بیعت نہ کرو۔ میں مسجد میں جاتا ہوں کہ اگر کسی کو مجھ سے بیعت کرنی منظور ہے وہ آئے اور علانیہ مجھ سے بیعت کرے۔ اس لئے آپ مسجد کی طرف گئے۔ اور وہاں لوگوں نے حضرت علیؑ سے بیعت کی اور ان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اور پھر آپ شہادت پانے کے وقت تک سچے اور برحق امام رہے۔ بخلاف خوارج کے جو کہتے ہیں کہ وہ ہرگز امام نہ تھے ہلاکت ہوں ان کے واسطے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طحہ اور زہیر اور عاتکہ اور معاویہؓ سے جو حضرت علیؑ کی جنگ ہوئی ہے تو ہم کو مناسب نہیں کہ ان کے مجتہدوں اور ان کی آپس کی نفرت اور لڑائی کی نسبت گفتگو اور رائے زنی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاملہ کو جانتا ہے اور وہی قیامت کو ان کے دل صاف کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی کہیں ان کے سینوں میں تھا قیامت کے دن ہم اس کو نکال دیں گے اور اس وقت وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے اور آئے سانسے تختوں پر بیٹھیں گے اور حضرت علیؑ اس لڑائی میں حق پر تھے۔ ان کا عقائد تھا کہ وہ امام برحق ہیں۔ کیونکہ محابہ اہل حل اور عقد نے ان کی امامت اور خلافت پر اتفاق کیا تھا۔

پس اس کے بعد جو شخص ان کی اطاعت سے باہر ہوا۔ اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کے واسطے مستعد ہوا۔ وہ امام سے باغی اور اس کے حکم سے نکل گیا۔ اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا جائز ہوا۔ اور معاویہؓ اور زہیرؓ نے جو آپ سے جنگ کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی۔ کہ وہ آپ سے حضرت عثمانؓ کا قصاص مانگتے تھے جو ظلم سے قتل ہوئے تھے اور جن لوگوں نے ان کو قتل کیا تھا مانگتے تھے وہ حضرت علیؑ کے لشکر میں تھے۔ اس لئے ہر ایک نے اس جنگ کے باب میں جو تادیل کی ہے وہ بجائے خود صحیح اور درست کی ہے۔ اور ہمارے واسطے بہتر یہ ہے کہ اس قسم کی گفتگو سے اپنی زبان کو بند رکھیں۔ اور ان کے معاملہ کو خدا کے سپرد کریں۔ کیونکہ وہ احکم الحاکمین اور خوب فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم اپنے نفوس کو عیبوں سے پاک کرنے میں مصروف ہوں اور اخلاق ذمیرہ کو اپنے دلوں سے دور کریں اور حضرت حسنؓ کے خلافت کے ترک کر دینے کے بعد معاویہؓ ابن سفیانؓ پر خلافت کا مقرر ہونا درست اور ثابت ہے اور حضرت حسنؓ نے جو خلافت حضرت معاویہؓ کے سپرد کر دی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا۔ کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو مسلمانوں میں فتنہ اور فساد اٹھیں گے۔ اور خواریزمی ہوگی۔ اور حضرت حسنؓ کے ایسا کرنے سے رسول مقبول ﷺ کا قول بھی سچا ہو گیا۔ جو آپ نے ان کے حق میں فرمایا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے کہا تھا۔ کہ میرا یہ فرزند سردار ہے ان کے وسیلے سے خداوند تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح اور اتفاق کی بنیاد ڈالے گا۔ اس لئے معاویہؓ کو جو خلافت پہنچی تھی وہ حضرت حسنؓ کے سپرد کر دینے سے پہنچی تھی اور جس سال میں یہ خلافت مقرر ہوئی تھی اس کا نام سال جماعت رکھا گیا تھا کیونکہ اس میں سب لوگوں کے درمیان اتفاق ہو گیا تھا۔ اور مخالفت درمیان سے اٹھ گئی تھی۔ اور سب نے اتفاق سے حضرت معاویہؓ کی فرمانبرداری قبول کی۔ اور اس موقع پر یہ دونوں فریق ہی خلافت کے دعویٰ دار تھے کوئی تیسرا فریق موجود نہ تھا۔ کہ وہ مخالفت کرتا اور جو دونوں گروہ حاضر تھے۔ ان میں آپس میں صلح ہو گئی تھی اور حضرت معاویہؓ کا خلیفہ ہونا آنحضرت ﷺ کے ایک قول سے بھی ثابت ہے۔ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے۔ کہ اسلام کی چکی چلتی ہے جس میں چلتی برس تک چلتی رہے گی اور یہاں چکی سے مطلب اسلام کی قوت اور تقویت کا ہونا مقصود ہے۔ اور تیس ۳۰ سال سے جو باغی برس زائد بیان ہوئے ہیں۔ اس سے حضرت معاویہؓ کا زمانہ مراد ہے کیونکہ جب چاروں اصحابوں کی خلافت کا زمانہ گزر گیا۔ جو تیس ۳۰ سال تک رہا۔ تو اس کے بعد معاویہؓ کی خلافت قائم ہوئی تھی۔ اور معاویہؓ نے انیس ۱۹ سال تک خلافت کی ہے۔ اور تیس ۳۰ سال حضرت علیؑ کی خلافت تک گزر چکے تھے۔ اور ہم حضرت پیغمبر ﷺ کی سب بیویوں پر بہت نیک ظن رکھتے ہیں اور ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ تحقیق سب مومنوں کی مائیں ہیں اور حضرت عائشہؓ مدینہ تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام کے ذریعہ جو ہم ہر روز پڑھتے اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ جناب مدینہؓ کو گلوہوں کے اس ناپاک کلام سے جو انہوں نے آپ کے حق میں کہی تھی پاک کیا۔ اور ایسا ہی رسول مقبول کی بیٹی حضرت فاطمہؓ خدا ان سے ان کے خاوند اور اولاد سے راضی ہو۔ سب جہان کی عورتوں سے افضل ہیں۔ اور حضرت فاطمہؓ سے اسی قدر محبت اور تکریم رکھنی واجب ہے جس قدر کہ ان کے باپ ﷺ کے ساتھ۔ حضرت پیغمبر ﷺ فرماتے ہیں کہ فاطمہؓ سے اسی قدر محبت اور تکریم رکھنی واجب ہے جس قدر کہ ان کے باپ ﷺ کے ساتھ۔ حضرت

پیغمبر ﷺ فرماتے ہیں کہ فاطمہؑ میرا ایک کھڑا ہے جو چیز فاطمہؑ کو رنج دیتی ہے وہ مجھ کو بھی رنج پہنچاتی ہے۔ پس یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور ان کی شانہ اور تعریف کی ہے اور یہ مہاجر اور انصار ہیں جنہوں نے دو قبیلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی شان میں فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے اپنے مال کو خرچ کیا۔ اور کافروں کے ساتھ جنگ کی وہ مرتبہ میں بڑے ہیں ان سے جنہوں نے مکہ کے فتح ہونے کے بعد اپنے مال کو خرچ کیا۔ اور کافروں کے ساتھ لڑائی کی۔ اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سب سے خداوند کرم نے وعدہ کیا ہے کہ ”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ٹیک کام کے ہیں ان کو ہم زمین میں خلیفہ بنائیں گے جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔“

اور فرمایا ہے کہ ”جو دین ان کے واسطے پسند کیا ہے اس دین کو ہم مضبوط کریں گے۔ اور ان کا خوف اور خطرہ امن اور راحت سے بدل دیا جائے گا۔“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”جو لوگ رسول مقبول ﷺ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں اور وہ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں۔“ تا آخر آیت تک کہ ”کتنی کسانوں کو خوش گنتی ہے اور کفار کو غضب میں لاتی ہے اور خداوند تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں کہ محمدؐ اکرام رسولؐ ہے اور جو لوگ ان کے ہمراہ ہیں جعفر بن ابی طالبؓ سے روایت کرتے ہیں سختی اور آسانی اور غار اور خیمہ میں ساتھ ہونے والے سے مراد حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں اور کافروں پر سخت ہونے سے مراد حضرت عمرؓ بن خطاب ہیں۔ آپس میں نرم دل ہیں سے مراد حضرت عثمانؓ بن عفان ہیں۔ اور رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے سے اشارہ حضرت علیؓ بن ابی طالب کی طرف ہے۔ اور اللہ کی رضامندی اور اس کے فضل کے خواہاں طلحہؓ اور زبیرؓ مدگار ان رسول اللہ ہیں اور اس فقرہ سے مراد کہ ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدہ کے اثر سے ظاہر ہے۔ سعدؓ سعیدؓ عبدالرحمنؓ بن عوف اور ابو عبیدہؓ جراح ہیں۔ اور ان دس بزرگوں کی صفت توریت اور انجیل میں اسی طرح آئی ہے اور جس طرح کھیتی کھیتی اپنا خوش نکالتی ہے سے مراد محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اور اللہ نے اس زراعت کو حضرت ابوبکرؓ سے توت بخشی۔ اور یہ حضرت عمرؓ کے باعث پٹی اور موٹی ہوئی اور حضرت عثمانؓ کے ذریعہ اپنے تئوں اور اپنی شاخوں پر کھڑی ہوئی۔ اور کھیتی خوبصورت دکھائی دیتی ہے باعث حضرت علیؓ کے اور کفار جلتے ہیں اور ان کو جناب پیغمبر صاحب ﷺ اور ان کے اصحابوں پر نصہ آتا ہے اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف واقع ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے رکھنا واجب ہے اور ان کے حق میں برے کلمات کہنے سے پرہیز کیا جائے اور واجب ہے ان کے فضائل اور نیکیاں بیان کی جائیں۔ اور ان کا معاملہ جو کچھ ہوا ہے خدا تعالیٰ کے سپرد کیا جاوے۔ اور جو مخالفت حضرت علیؓ اور طلحہؓ اور زبیرؓ اور عائشہؓ اور معاویہؓ کے درمیان واقع ہوئی ہے وہ بھی ایسی ہی ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے اور ہر ایک بزرگ کو اس کے درجے کے مطابق اس کو بزرگ جاننا ہے مناسب ہے جیسا کہ خداوند کرم فرماتا ہے۔ اور جو لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں کہتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش اور ہمارے مومن بھائیوں کو بخش جو ہم سے پہلے گذرے ہیں۔ اور ہمارے دلوں میں کوئی برائی ان کی نسبت نہ آوے۔ اے ہمارے پروردگار تو ہی ہے شفقت کرنے والا اور تو ہی رحم کرنے والا ہے اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ”یہ ایک مرد ہے تو گذر چکا اور جو کچھ انہوں نے کیا۔ کمایا۔ ان کا جواب ان کے اپنے ذمہ ہے اور جو کچھ تم کرو گے اس کے تم ذمہ وار ہو گے اور تم سے تو ان کے کاموں کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔“ اور پیغمبر ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میرے اصحابوں کا ذکر کیا جائے تو اس وقت تم کو خاموش ہو رہنا چاہئے۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے اصحابوں میں جو اختلاف پڑے اس میں تم کچھ بحث نہ کرو اگر تم میں سے خدا کے راستہ میں کوئی شخص کو واحد کے برابر سونا خرچ کر دے میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نصف مد کے تو اب کو بھی نہیں پہنچتا۔ اور انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کو جس نے مجھ کو دیکھا اور نیز اس شخص کو خوشخبری ہو جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھ کو دیکھا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب کو گلہ نہ دو۔ پس جس نے میرے اصحاب کو گلہ دی۔ اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ خداوند کرم نے مجھ کو جن لیا ہے اور پسند کیا ہے اور میرے واسطے میرے پیار بھی جن لئے ہیں اور پسند کر لئے ہیں۔ ان کو میرا مدگار بنایا ہے۔ اور ان کو میرے سرور و رشتہ دار بنایا۔ اور آخر زمانہ میں ایک ایسا گرد پیدا ہو گا کہ وہ اصحابوں کے رجب کو کم کرے گا۔ خبردار تم نے ان کے ساتھ ہرگز کھانا پینا نہیں ہرگز ان کے ساتھ نکاح کرنا کرنا نہیں۔ اور ان کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھنی۔ اور ان پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھنی اور ان پر لعنت کرنی حلال ہے۔ جاہل روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول نے فرمایا ہے۔ جس شخص نے مجھ سے درخت کے نیچے بیعت کی۔ وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائیگا۔ روایت کی ابو ہریرہؓ نے کہ پیغمبر

متنبیہ نے فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو نذر عنایت سے دیکھا۔ اور کہا کہ جو عمل تم چاہو کرو۔ تحقیق میں نے تم کو بخش دیا۔ اور ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول متنبیہ نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ تم ان میں سے جس کسی کی کلام پکڑو گے ہدایت پاؤ گے۔ ابن بربہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول متنبیہ نے فرمایا۔ کہ میرے اصحابوں میں سے جو کوئی جس حصہ زمین میں فوت ہوا۔ وہ وہاں کے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اور سفیان بن عیینہ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اصحابوں کے حق میں کوئی بے جا کلمہ کہا۔ تو وہ بدعتی اور گمراہ ہو گا۔ اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ مسلمانوں کے اماموں اور ان کی پیروی کرنے والوں کی بات مانی جائے اور ان کی فرمانبرداری کی جائے وہ لوگ خواہ تنیکو کار ہوں یا بدکار اور خواہ عادل ہوں یا ظالم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اور وہ امام جس کو پناہ بخشیں اور نائب بنائے اس کی پیروی اور فرمانبرداری کریں۔ اور اہل سنت کا اس پر بھی اتفاق ہے۔ کہ اس بات کو یقینی مان لینا بھی جائز نہیں ہے۔ کہ فلاں اہل قبلہ قطعی ہشتی ہے یا دوزخی خواہ وہ پورا یا کچھ اور ہو یا گنہگار۔ اور چاہے گمراہ اور تباہ کار ہو اور چاہے سید سے راستے پر چلنے والا گمراہ اس آدمی کی نسبت یہ یقین کر لینا درست ہے جس کی بدعت اور گمراہی پر رسول متنبیہ کی طرف سے اطلاع مل چکی ہو۔ اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ نبیوں کے مجبورے اور ولیوں کی کرامتیں حق ہیں اور اس پر بھی سب متفق ہیں۔ کہ گرائی اور ازانی بھی خداوند کریم کی طرف سے ہے نہ مخلوق میں سے کسی کی طرف سے نہ کسی بادشاہ اور نہ حاکم کے اختیار میں ہے۔ اور نہ کسی ستارے کی تاثیر کو اس میں کچھ دخل ہے جیسا کہ فرقہ قدریہ اور دوزخی کہتے ہیں۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول متنبیہ نے فرمایا ہے کہ گرائی اور ازانی خدا کے لشکروں میں سے دو لشکر ہیں۔ ایک کانام رغبہ ہے اور دوسرے کانام بیت یعنی خوف ہے اور جب خداوند کریم چاہتا ہے کہ گرائی ہو سو دگرگوں کے دلوں میں اس کی رغبہ ڈال دیتا ہے اور وہ اشیاء کو بند کر رکھتے ہیں اور جب خدا تعالیٰ ازانی کرنا چاہتا ہے تو دگرگوں کے دلوں میں بیت یعنی خوف ڈال دیتا ہے اور وہ ان چیزوں کو اپنے پاں سے نکال دیتے ہیں۔ اور ہر ہوشیار دانا مومن کے واسطے بہتر ہے کہ آیات اور احادیث کے جو ظاہری معنی ہوں ان کی پیروی کرے اور تابعہ اور اپنے اور غیبی باتیں نہ نکالے اور نہ اپنی طرف سے کسی بیشی کرے اور نہ بہت تاویل نکالے ایسا نہ ہو کہ بدعت اور گمراہی تیار کرے اور پھر اس سے ہلاک ہو جائے۔ عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تم پیروی کرو۔ اور بدعت اختیار نہ کرو۔ اور یہی تمہارے لئے کافی ہے۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ جو باتیں پرشیدہ رکھی گئی ہیں ان کے جتنوے بچو اور یہ بھی مت کہو کہ فلاں چیز کیا ہے۔ جب مجاہد کو معاذ کی یہ حدیث معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم ماکرتے تھے کہ یہ کیا ہے مگر اب سے ایسا نہیں کہیں گے۔ اس لئے ہر ایک مومن کو سنت اور جماعت کی پیروی کرنی واجب ہے۔ پس سنت اس طریقہ کو کہتے ہیں۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ اور جماعت وہ بات ہے۔ جس پر چاروں اصحابوں نے اپنی خلافت کے زمانہ میں اتفاق کیا ہے۔ اور یہ لوگ سید حارستہ دکلانے والے ہیں۔ کیونکہ ان کو سید حارستہ دکھایا گیا ہے۔ ان سب پر خداوند کریم کی رحمت ہو۔ اور مناسب یہ ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ مباحثہ میل جول نہ کیا جائے۔ اور نہ ان کو سلام کے۔ کیونکہ ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل بدعت کو سلام کرے گا یہ گویا وہ ان سے دوستی رکھتا ہے۔ کیونکہ رسول مقبول متنبیہ نے فرمایا ہے کہ تم آپس میں سلام پیچھا دو تاکہ تمہارے درمیان محبت بڑھے اور بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اور نہ ہی ان کے قریب جاؤ۔ اور ان کے کسی خوشی کے وقت یا ان کے عید کے دن ان کو مبارکباد نہ کہو۔ اور اگر یہ لوگ مرغائیں تو ان پر جنازہ نہ پڑھو۔ اور اگر کہیں ان کا ذکر ہو۔ تو ان کے حق میں رحمت کے ٹکڑے نہ کھائیں بلکہ ان لوگوں سے دور رہیں اور ان سے دشمنی رکھیں اور یہ دشمنی خداوند تعالیٰ کے واسطے ہو اور اس اعتقاد سے ہو کہ اہل بدعت کافہ ہیں جو باطنی اور ان کی دشمنی سے ہم کو بڑا ثواب اور بہت اجر ملے گا اور رسول مقبول متنبیہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ کہ اگر کوئی اللہ کے واسطے اہل بدعت کو پناہ دشمن سمجھے اور دشمنی کی نظر سے ان کو دیکھے تو خداوند کریم اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا اور اگر کوئی شخص اہل بدعت کو خدا کا دشمن جان کر ان کو ملامت کرے تو خداوند کریم قیامت کے دن اس کو امن اور ایمان میں رکھے گا۔

اور جو شخص اہل بدعت کو ذلیل اور خوار کرے اللہ بھی بھلائے اس کو بہت میں سوردے پیشہ گا۔ اور جو آدمی بدعتی سے کشادہ پیشانی یا ایسی طرح سے پیش آئے جس سے وہ خوش ہو تو اس شخص نے اس چیز کی تجارت کی۔ جو اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول متنبیہ پر نازل فرمائی ہے۔ اور ابی سفیرہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ بھلائے اہل بدعت کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ جب تک وہ بدعت سے باز نہ آئیں۔ اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں۔ کہ اگر کوئی آدمی اہل بدعت کے ساتھ دوستی کرے تو اس کے نیک عملوں کو خداوند تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے اور اس کے دل سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے اور جس وقت کہ کوئی شخص اہل بدعت سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ بھلائے

اس کو بخش دے گا۔ اگرچہ اس کے عمل تھوڑے ہی ہوں۔ اور جب تو کسی بدعتی کو راستے میں آتا ہو اور دیکھے تو اس راستے کو چھوڑ دے اور دوسرے راستے سے ہو کر چلا جائے۔ فضیل بن عیاضؒ نے کہا ہے کہ سفیان بن عیینہؒ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بدعتی کے جنازہ کے پیچھے جائے تو جب تک وہ واپس نہ آئے خدا کا غضب اس پر نازل ہو گا۔ ہمارے اور تحقیق رسول مقبولؐ نے بدعتی پر لعنت کی ہے اور فرمایا ہے کہ جو آدمی دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے یا بدعتی کو اپنے ہاں پناہ دے اس پر خداوند تعالیٰ اور اس کے سب فرشتوں اور سب آدمیوں کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے صرف اور عدل کو خداوند تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور صرف سے فرض مراد ہے اور عدل سے مراد نفل ہے۔ اور ابوالیوب بختانی روایت کرتے ہیں۔ کہ جب کوئی آدمی کسی کو سنت نبویؐ کی خبر دے اور وہ آگے سے یہ جواب دے کہ آپ اس سنت کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور مجھ کو اس سے اطلاع دیجئے کہ قرآن میں کیا حکم دیا گیا ہے تو اس صورت میں وہ آدمی گمراہ ہے۔

اہل بدعت کی پہچان

یہ بات بھی سمجھ رکھو۔ کہ اہل بدعت کی کچھ نشانیاں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اہل بدعت اہل حدیث کی غیبت کرتا ہے۔ اور زندگی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو حشو یا جھوٹا کہتا ہے۔ اور قدریہ اہل حدیث کو مجرہ کہتا ہے اور ہمیشہ کی علامت ہے کہ وہ اہل سنت کا نام مشر رکھتے ہیں اور رافضی اہل حدیث کو فاضیہ کے نام سے نامزد کرتے ہیں۔ اور یہ سب لوگ یہ سب کچھ اس واسطے کرتے ہیں کہ ان کو اہل سنت سے تعصب اور دشمنی ہے۔ اور اہل سنت کا نام صرف ایک ہی ہے یعنی اہل حدیث اس کے سوا اور کوئی نام ان کا نہیں۔ اور بدعتی جو اہل سنت کے لقب رکھتے ہیں۔ وہ ان کے نام سے بالکل نہیں ملتے۔ جیسا کہ اہل مکہ نے پیغمبرؐ کے نام سائرہ۔ شاعر۔ دیوانہ۔ آسیب۔ سیدہ۔ اور کاہن رکھتے تھے اور حالانکہ ان کو رسول مقبولؐ کے ناموں اور آپ کی صفوں سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ بٹھانے اور اس کے فرشتوں اور جنوں اور انسانوں اور اس کی تمام مخلوقات کے نزدیک رسول مقبولؐ کا نام رسول اور نبی ہے اور آپ سب عیوب سے پاک ہیں خداوند کریم فرماتا ہے کہ دیکھو تیری شان میں یہ لوگ کیسی تمجیل لاتے ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی سیدے راستے پر نہیں آئیگے۔ پس یہ آخری مختصر بیان ہے اس تالیف کا جو ہم نے خداوند تعالیٰ کی پہچان اور اہل سنت کے عقیدہ کی نسبت اپنی طاقت کے مطابق بیان کیا ہے اور ان کو اور فصلوں میں بھی ہم بیان کریں گے تاکہ وہ آدمی ان باتوں سے بے خبر نہ رہے جو خداوند تعالیٰ کی راہ پر چلنا چاہتا ہے ایک فصل میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بندوں کی جو صفات اور ان کے اخلاق ہیں ان کو خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ان باتوں کو بیان کیا ہے جو اہل اسلام کو ضرر اور نقصان دینے والی ہیں اور ان کا ذکر ہوا ہے جن کا خداوند تعالیٰ کی شان میں بیان کرنا جائز ہے اور وہ جو جائز ہیں۔ اور دوسری فصل میں ان لوگوں کا بیان ہے جو باد یہ گمراہی میں پریشان پھرتے ہیں اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جزا اور حساب کے روز ان لوگوں کی حجت باطل ہے۔

پہلی فصل

ان صفوں کا بیان جن کا خدا کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں بلکہ محال ہے۔ اور وہ صفیں یہ ہیں نادانی۔ شک۔ تردد۔ غلبہ ظن۔ سمو۔ تسبیح۔ ادگ۔ ہنر۔ بیماری۔ غفلت۔ عجز۔ موت۔ ہر اپن۔ گونگا پن۔ اندھا پن۔ شہوت۔ نفرت۔ خواہش۔ خسر۔ غم۔ افسوس۔ غمگینی۔ حسرت۔ رنج۔ لذت۔ نفع۔ ضرر۔ آرزو۔ قصد۔ جھوٹ۔ اور یہ بھی روا نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ کا نام ایمان رکھا جائے۔ اس کے خلاف فرقہ سالیہ کہتا ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ کا نام ایمان رکھنا کلام الہی سے ردا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (جو کوئی کفر کرے ساتھ ایمان کے اس کے سب عمل ضائع ہو گئے) اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو شخص ایمان کے وجہ سے انکار کرے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے ان احکام اور قوانین کو کفر کیا جو رسول اللہ کے ذریعہ ہم کو پہنچے ہیں۔ اور کسی کو یہ کہنا بھی جائز نہیں۔ کہ خدا تعالیٰ کسی کا مطیع ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ جہان کی عورتوں کے حمل پیدا کرنے والا ہے۔ اور نہ کوئی اس کی حد ہے اور نہ انتہا اور نہ وہ آگے نہ پیچھے نہ بچنے نہ قبل اور نہ بعد۔ اس کی کوئی طرف بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ذات میں چھوٹکی کو دخل ہے یہ صفیں اس کی شرع میں نہیں آئیں۔ مگر یہ ضرور ہے کہ خداوند کریم نے عرش پر قرار چکڑا ہے جیسا کہ قرآن اور حدیثوں میں مذکور ہوا ہے جتنی طرف میں ہیں ان کا پید ا کرنے والا خدا ہے اور کیت اور کیفیت ان دونوں صفوں سے پاک ہے اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ خداوند تعالیٰ کو شخص کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کو شخص کرنا جائز ہے اور جن کا یہ عقیدہ ہے

وہ اس حدیث کو سند میں بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے روایت کی ہے کہ رسول مقبول نے فرمایا ہے (کوئی شخص اللہ سے زیادہ غیرت والا نہیں اور نہ کوئی شخص زیادہ محبت کرنے والا غرہ خواہ سے بہ نسبت اللہ کی) اس گروہ کے آدمی اس حدیث کے معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اور گنہگاروں کے عذر دلوں کو دوست رکھنے میں بھی اس سے کوئی زیادہ نہیں ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کو شخص کتنا جائز نہیں وہ اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ خرافہ کا لفظ شخص کے معنوں میں صریح نہیں ہے۔ اس لئے احتمال ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہوں لَا أَخَذَ أَغْنِيَتْ مِنَ اللَّهِ خدا کے سوا کوئی غیر نہیں ہے اور خدا تعالیٰ کے یہ نام رکھنے جائز نہیں۔ فاضل عتیق فقیر۔ فہم۔ فہم۔ فہم۔ عاقل۔ موقر۔ طیب اور بعض کا یہ قول کہ خدا کو طیب کتنا جائز ہے اور اس کو عادی نہیں کتنا چاہئے کیونکہ عادی کا لفظ منسوب بہ عادیہ اور عادو مخلوق ہے اور خدا کو ملحق بھی نہ کہا جائے کیونکہ خداوند کریم طاقتوں کے پیدا کرنے والا ہے اور طاقتوں کی انتہا ہے اور خدا کی ذات کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اس کو محفوظ بھی نہ کہا جائے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ حافظ ہے اور خداوند کریم کی صفت مباشرت کے ساتھ درست نہیں۔ اور نہ ہی یہ کہ خدا تعالیٰ کسب کرنے والا ہے کیونکہ کسب خود اس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے ان تمام صفوں سے خدا تعالیٰ پاک ہے۔ کوئی آدمی خدا تعالیٰ کو نیت نہ کہے۔ کیونکہ وہ قدیم ہے مگر اس قدم کی صفت سے نہیں ہے جو ذات پر زائد صفت ہے اور خدا کے وجود کا کوئی آغاز نہیں ہے اور ابن کلاب اس بیان کا خلاف کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا قدم کی صفت کے ساتھ قدیم ہے اور وہ باقی ہے کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اور خداوند تعالیٰ ہے انتہا معلومات کے ساتھ دانائے اور ہے انتہا مقدورات کے ساتھ قادر ہے اور معتزلہ کو بھی خلاف ہے۔ اس گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب صفیں امتیاز پر ہیں اور جن صفوں سے خداوند تعالیٰ کو موصوف کرنا روا ہے وہ یہ ہیں۔ خوش ہونا۔ ہنسا۔ غصہ ہونا۔ خفا ہونا۔ راضی ہونا۔ تحقیق ہونے ان کو پہلے باب میں بیان کیا ہے وہ موجود ہے۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو اس نے اپنے پاس پایا اور یہ وصف بھی جائز ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کوئی شے ہے۔ اللہ بطلانہ اور شاد فرماتا ہے ”شہادت دینے والی چیزوں سے کوئی شے زیادہ بزرگ ہے کہ وہ تو خداوند تعالیٰ۔“ خداوند کریم کو نفس اور ذات اور عین کتنا بھی جائز ہے مگر آدمی کے اعضاء کے ساتھ اس کو تشبیہ نہ دی جائے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے اور یہ کتنا جائز ہے کہ خداوند تعالیٰ (ہے) بغیر معین کرنے حد کے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے (ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر چیز پر خدا تعالیٰ تمکین ہے وہ قدیم ہے۔ وہ باقی ہے جس کی انتہا نہیں۔ قادر ہے۔ قدرت کے ساتھ موصوف ہے۔ طاقت کے ساتھ موصوف ہے۔ دانائے۔ قوی ہے۔ محکم ہے۔ معلوم کرنے والا ہے۔ کیونکہ یہ سب صفیں عالم کے معنی کی طرف رجوع ہوتی ہیں اور شرح اور لغت اس صفت کی مانع نہیں ہے بلکہ ایک شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ میں تو تمہیں جانتا اور تو جانتا ہے خدا تعالیٰ دیکھتا ہے اور اس کی ضمیر بھی عالم کی طرف راجع ہے وہ اپنی مخلوق اور اپنے بندوں سے واقف ہے یعنی ہر ایک کو جانتا ہے وہ واحد یعنی عالم ہے اور خداوند کریم کو بصورت ہے اور اس کو خوبصورت کتنا جائز ہے اور وہ اپنے بندوں کو بھی خوبصورت بنانے والا ہے اور وہ اپنے بندوں کو ان کے عملوں کی جزا دینے والا ہے لغت میں دین کے معنی حساب کے ہیں اور محاورے میں بھی آتا ہے کہ جیسا کوئی کرے گا وہی پایا جائے گا اور وہ دین کے دن کا مالک ہے یعنی حساب کے دن کا۔ اس نے اپنے بندوں کے واسطے شریعت بنائی ہے۔ اور لوگوں کو دعوت دی ہے کہ عبادت کرو اور شریعت پر قائم رہو اور شریعت کو ان کے اوپر فرض کر دیا ہے اور لوگوں کے جیسے اعمال ہوتے ہیں ان کے موافق ان کو جزا دیتا ہے اور عقار سے خدا کی صفت کتنی بھی روا ہے۔ فرمایا ہے (ہر چیز کو اندازہ کے ساتھ پیدا کیا ہے) یعنی اس اندازہ کے موافق جو ہمارے علم میں تھا اور ہر چیز کو اس کام کے واسطے مقرر کیا ہے جس کے وہ لائق تھی۔ اور خدا تعالیٰ نے راستہ دکھلایا ہے جیسا کہ اس آیت میں وارد ہے ہم نے لوہ کو یہ خبر کر دی ہے کہ اس کی عورت اس کے اہل کے سوا غائب کے درمیان پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ تقدیر اور مقرر کے معنوں میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خدا کی ذات اس سے پاک ہے اور اس کی شان اس سے بہت بزرگ ہے۔ اور خدا تعالیٰ شفیق ہے کیونکہ وہ لوگوں پر شفقت اور رحمت کرتا ہے اور خوف کھانے والا اور غمگین نہیں ہے اور خداوند کریم کو ریش کتنا بھی روا ہے ان معنوں سے کہ وہ اپنی مخلوق پر رحمت اور مہربانی کرتا ہے نہ ان معنوں سے کہ چیزوں کو ثابت رکھے اور درستی اور سلامتی کے واسطے فکر کرنے والا ہے اور خداوند تعالیٰ خبی ہے اور اس کا جو ازاںسی وجہ سے ہو جس سے کہ اس کو کریم اور جوہ کتنا جائز ہے کیونکہ ان سب اسموں کے معنی اپنی مخلوق پر فضل اور احسان کرنا ہے اور خبی کے لفظ سے سستی اور نرمی کا ارادہ نہیں کیا گیا جیسا کہ اس قول میں لغت میں استعمال کیا گیا ہے اَوْضُ سَخِيَّةٌ مِّنْ سِتِّ اور نرم ہے وَ قِرْ طَلَسٌ مَسْخِيٌّ اور کافہ نرم ہے اور خداوند کریم کو ان صفات سے موصوف کرنا روا ہے حکم کرنے والا۔ منع کرنے والا۔ مباح کرنے والا۔ روکنے والا۔ چیزوں کو حرام کرنے والا۔ حلال کرنے والا۔ فرض کرنے والا۔ لازم کرنے والا۔ واجب کرنے والا۔ مستحب کرنے والا۔ راستہ دکھلانے والا فیصلہ کرنے والا حاکم اور جیسا کہ پہلے

بیان ہوا ہے اسی طرح خدا کو ان معنوں سے بیان کرنا جائز ہے۔ وعدہ کرنے والا۔ ڈرانے والا۔ مٹ کرنے والا۔ تفریق کرنے والا۔ خطاب کرنے والا۔ بات کرنے والا کہنے والا۔ اور یہ جتنے نام ہیں۔ ان سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کلام کی معنوں سے اور ان معنوں کے رو سے کہ جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اس کے نیست کرنے والا ہے خداوند تعالیٰ کی یہ صفت کرنی کہ وہ نیست کرنے والا ہے روا ہے اور حق تعالیٰ کو یہ کہنا بھی جائز ہے کہ وہ کرنے والا ہے کیونکہ جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے وہی ہے جو اس کو کرنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ سب چیزوں کا خالق ہے اور ان کے ساتھ متبیں نہیں۔ ایک دوسرے کی مانند ہو گا اور ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ جانا جسموں سے علاوہ رکھنا ہے خدا کی ذات اس سے پاک اور صاف ہے۔ اللہ جل شانہ جابل ہے کیونکہ ہر چیز کا قائل اور کرنے والا ہے

جیسا کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے (تم نے رات اور دن کو اپنی وحدانیت پر دلیل بنایا) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جعل کے معنی حکم کے ہوں جیسا کہ خدا نے ارشاد کیا ہے (اس کتاب کو ہم نے عربی زبان میں کیا ہے۔ اور خداوند کریم تبارک ہے۔ کیونکہ جو فضل اس نے کیا ہے اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو ترک کر دیتا ہے اور ایسا کرنا اس کی قدرت میں ہے اور ممکنات اور موجودات سب چیزوں پر اپنی عام قدرت سے اختیار رکھتا ہے اور یہ ان معنوں کے رو سے نہیں ہے کہ وہ خواہشوں کو ترک کر دیتے والا ہے۔ اور خداوند تعالیٰ ایجاد کرنے والا ہے۔ کیونکہ وہ چیزوں کو اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے اور اسی طرح خداوند کریم موجود ہے اور ثابت کرنے والا ہے کیونکہ وہ اشیاء کو ثابت اور باقضاء کرتا ہے جیسا کہ ارشاد کیا ہے (جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا تعالیٰ ان کو ثابت رکھتا ہے) اور یہ بھی ارشاد کیا ہے کہ (اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو ثابت رکھتا اور ام الکتاب اس کے پاس ہے یعنی لوح محفوظ) اور خداوند کریم عامل اور صانع ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے اور خدا تعالیٰ معنیب ہے۔ کیونکہ خدا کے جو افعال ہیں وہ اس کی خواہش کے موافق ہیں اور بیشی کے سوا واقع ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک فعل کا نقصان اس کے حال کے موافق ہوتا ہے اور یہ اس کی حکمت پر مبنی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند کریم افعال کی حقیقت پر زیادہ دانا ہے اور اس کے یہ معنی نہیں۔ کہ اس کا فعل حکم کرنے والے کے مطابق ہے اس صفت سے خداوند تعالیٰ پاک ہے یہ صفت اس کے بندوں کے واسطے ہی لائق ہے جو اس کے حکم کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور جس چیز سے ان کو منع کیا ہے اس سے باز رہتے ہیں اور اسی طرح جبکہ وہ تابع ہو اس کا جو اس کے اوپر اور اس کا سردار ہو اللہ تعالیٰ نے افعال کی صفت صواب کے ساتھ کرنا درست ہے کیونکہ وہ ذات حق اور ثابت ہے اور خداوند تعالیٰ ثواب دینے والا ہے اور نعمت دینے والا ہے اس معنی سے کہ وہ اس شخص کو دیتا ہے جس کو ثواب انعام اور تعظیم دینگی ہے اور خداوند تعالیٰ محاسب اور مجاز ہے کیونکہ جو لوگ گناہگار ہیں۔ ان کو ان کے گناہوں کی جزا اور سزا دینے والا ہے اور وہ قدیم الاحسان ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے پیدا کرتا اور روزی پہنچاتا ہے۔ اللہ بطلان نے فرمایا ہے (وہ لوگ جن کو مجھ سے نیکی پہنچی ہے) اور خداوند تعالیٰ دلیل ہے اور رہنمائی کرتا ہے اس پر امام احمد کی روایت کو بطور سند کے بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے امام احمد علیہ الرحمۃ سے کہا کہ میرا ارادہ طرطوس میں جانے کا ہے۔ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ اور دعا کا گوشہ مجھے عنایت کر دیں۔ امام صاحب نے اس کو فرمایا کہ تو یہ کہہ اے حیران آدمیوں کو راستہ دکھانے والے مجھ کو ان لوگوں کے راستے پر رہنمائی کر جو سیدھے راستے میں پلٹے والے ہیں اور مجھ کو اپنے نیک بندوں سے بنادے خداوند کریم کی صفت طیب جانز ہے کیونکہ ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے باپ کے ساتھ رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اور اس وقت آنحضرت ﷺ کے کاندھے پر ایک درم نظر آتا جو سب کی مانند تھا۔ میرے باپ نے آپ کی خدمت میں عرض کی میں طیب ہوں اگر آپ حکم دیں تو آپ کی اس مرض کا علاج کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ طیب اس کا وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور ابی سمر روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکرؓ بیمار ہو گئے اور جب اصحابوں کو خبر ہوئی۔ تو مل کر آپ کے پوچھنے کے واسطے تشریف لے گئے۔ اور آپ کو کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو کسی طیب کو بلایا جائے آپ نے جواب دیا کہ طیب نے مجھ کو دیکھ لیا ہے انہوں نے کہا اس نے کیا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ کو یہ کہا ہے کہ جو چھ میں چاہتا ہوں۔ وہ کرتا ہوں۔ اور ایسی ہی روایت ابو درداءؓ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک دفعہ آپ بیمار ہوئے اور لوگ آپ کی بیماری پر ہی کو آئے اور پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی شکایت ہے جواب دیا کہ اپنی گناہوں کی بیماری کی شکایت ہے اس کے بعد پوچھا کہ تجھے خواہش کس چیز کی ہے۔ جواب دیا۔ جنت کی خواہش رکھتا ہوں۔

پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے واسطے طیب بلائیں جواب دیا کیا اس نے مجھے بیمار کیا ہے اور خداوند تعالیٰ کو اس کے اوصاف سے یاد کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ ان کو دعاء میں پڑھیں۔ ان کا دعاء میں پڑھنا نعت بہتر ہے۔ اور جو نام اللہ کے اس فصل

ایک بدعت کو روایاً دیکر پس گئے۔ اور حارثؓ نے حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول ﷺ نے ان فتنوں کا ذکر کیا جو آخر زمانہ میں پیدا ہونگے۔ حضرت علیؓ نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول مقبول اس فتنہ سے کیونکر خلاصی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ سے کیونکہ وہ حکمت اور دین اور دنیا کی اصلاح پر شامل ہے اور وہ ایسی سیدھی راہ ہے کہ جو اس پر چلے گا۔ وہ لوگوں کے بھگانے سے ہلک نہیں کیگا۔ اور جب جنوں کی قوم نے اس کو سنا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے قرآن کو سنا ہے اور وہ تعجب میں لا تا ہے جس نے اس کلام سے کہا ہے اس نے بچ کما ہے۔ اور جس نے اس کے ساتھ حکم کیا ہے۔ اس نے انصاف کیا ہے۔ اور عبدالرحمن بن عوفؓ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے پیغمبرؐ کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی۔ اور بعد میں آپ نے نصیحت کی۔ وہ ایسی موثر اور رقت آمیز تھی کہ ہمارے آنسو نکل پڑے۔ اور اس سے دلوں میں خوف بھر گیا۔ اور سوز اور گداز پیدا ہوا۔ اس وقت ہم نے عرض کی کہ اے رسول مقبول ﷺ آپ کی یہ نصیحت ایسی معلوم ہوتی ہے۔ گویا کہ آپ ہم سے رخصت اور وداع کرنے والے ہے آپ نے جواب دیا۔ کہ میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ پرہیز گاری اختیار کرو۔ اور اپنے حاکم کی اطاعت کرو۔ چاہے وہ حاکم جیسا جیسا غلامی ہی ہو۔ جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا وہ میرے پیچھے دین میں بہت اختلاف دیکھے گا۔ اور تم کو مناسب ہے کہ میری سنت پر قائم رہو۔ اور خلفائے راشدین کی سنت پر جو میرے بعد سیدھی راہ دکھانے والے ہیں۔ اور اس کو اپنے دانتوں سے مضبوط چکڑو۔ اور میرے دین میں کوئی نئی بات پیدا نہ کرو۔ اس سے پرہیز رکھو یہ بدعت ہے۔ اور کوئی بدعت ہو اس کا اختیار کرنا گمراہی ہے۔ اور اہل ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اس کی پیروی کرنے لگا جو لوگوں کو سیدھے راستے پر چلا تا ہے تو پیروی کرنے والے کو وہی ثواب اور اجر ملے گا۔ جو سیدھے راستے پر چلانے والے کو ملے گا۔ اس کے اجر سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی اس کی پیروی کرے گا۔ جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس کو بھی ویسی ہی سزا دی جائے گی۔ جیسی کہ گناہوں کی طرف بلانے والے کو ملے گی۔ اور اس کے گناہوں میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔

تمترگروہوں کا بیان

اصل میں تمترگروہ دس گروہ ہیں اہل سنت۔ خارجی۔ شیعہ۔ معتزلہ۔ مرجیہ۔ مشبہ۔ جمہیہ۔ ضرایہ۔ بخاریہ۔ کلابیہ۔ پس اہل سنت ایک گروہ ہے۔ اور پندرہ فرقہ خارجوں کے ہیں۔ اور چھ فرقے معتزلہ کے ہیں اور بارہ فرقہ مرجیہ کے ہیں اور ۳۲ گروہ اہل شیعہ کے ہیں۔ جمہیہ۔ بخاریہ۔ ضرایہ۔ کلابیہ۔ ہر ایک ان میں سے ایک ایک گروہ ہے اور تین گروہ اہل مشبہ کے ہیں۔ پس یہ سب مل کر تمتر فرقے ہوئے جیسا کہ رسول مقبول نے ان کی خبر دی۔ اور ان سب میں سے صرف ایک گروہ ہی ہے جو نجات پانے والا ہے اور وہ فرقہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اور اہل سنت کا جو مذہب اور اعتقاد ہے وہ اوپر بیان ہو چکا ہے اور اس فرقہ ناجیہ کا نام قدریہ اور معتزلہ فرقہ کے لوگ مجبورہ رکھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تمام مخلوقات اللہ جل شانہ کے ارادے اور اس کی قدرت سے پیدا ہوئی ہے۔ اور مرجیہ فرقہ کے لوگ اس کا شک کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ ایمان میں استثناء کرتے ہیں۔ اور ہر ایک آدمی ان میں سے یہی کہتا ہے کہ انشاء اللہ میں مومن ہوں جیسا کہ اوپر اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور رافضی لوگ اس ناجیہ فرقہ کا نام ملیہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ اس فرقہ کا دستور ہے کہ جماعت کی رائے سے امام کو مقرر کرتے ہیں اور جمہیہ اور بخاریہ گروہ کے لوگ اس فرقہ کو مشبہ کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ فرقہ خداوند کریم کی ذات کے واسطے یہ صفتیں ثابت کرتا ہے۔ علم۔ قدرت۔ حیاتی اور ایسی قسم کی دوسری صفات۔ اور باطنیہ فرقہ کے لوگ ناجیہ کو حشویہ بولتے ہیں کیونکہ اس کے لوگ رسول مقبول ﷺ کی حدیثوں اور اصحابوں کے آثار پر عمل کرتے ہیں۔ مگر یہ جتنے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی اس فریق کے لائق نہیں ہے۔ اگر اس کا درست نام ہے تو وہ اہل سنت اور اصحاب حدیث ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ مگر دوسرے فرقوں کے نام خارجی اور لقب ضرور ہیں۔ خارجی تو اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ حضرت علیؓ کو امام نہیں مانتے اور مکملہ اس واسطے کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعریؓ اور عمر بن عباسؓ کے حکم سے انکار کیا ہے۔ جن کو حضرت علیؓ نے حاکم بنایا تھا۔ جب ان دونوں نے انہیں حکم دیا کہ جو اب دیا کہ خداوند بظاہر کسی کے حکم کو نہیں مانتا ہے۔ اور ان کو حورہ یہ بھی کہتے ہیں۔ یہ نام اس واسطے رکھا ہے کہ یہ زمین حور میں اترے تھے۔ اور ان کو شرارت بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا یہ بیان ہے کہ ہم نے اپنی جانوں کو خداوند تعالیٰ کے راستہ اور اس کی

مرضی میں بیچ دیا ہے اور ان کا نام بارقہ بھی ہے یہ لوگ دین سے باہر نکل گئے ہیں۔

اور رسول مقبول ﷺ نے ان کی شان میں فرمایا ہے۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے۔ جیسے کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اور وہ پھر دین میں واپس نہیں آسکتے۔ پس یہی وہ لوگ ہیں جو دین سے باہر نکل گئے ہیں۔ اور اسلام سے الگ ہو گئے ہیں۔ اور سنت اور جماعت سے بھاگ کر سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں اور سلطان وقت سے مخرف اور باغی۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاک نماد اماموں پر کلمہ کھینچی ہے اور ان کے خون اور مال کو حلال سمجھا ہے اور جنہوں نے اس گمراہی میں ان کی مخالفت کی ہے ان کو کافر کہتے ہیں۔ اور رسول خدا کے اصحابوں اور آپ کے خروں کو گمایاں دیتے اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور بیٹھ اصحابوں سے بیزار رہتے ہیں اور کفر افزا کبیرہ گناہ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور جو ان کے خلاف کرے اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اور قبر کے عذاب اور حوض و شطاعت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور ان کا یہ مقولہ ہے کہ جن لوگوں کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ پھر ان میں سے کسی کو نہیں نکالیں گے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دفعہ جھوٹ بولے یا صغیرہ یا کبیرہ گناہ کرے اور توبہ کرنے کے سوا اسی حالت میں مر جائے تو وہ کافر ہو تا ہے اور ہمیشہ دوزخ میں رہتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر پڑھتے ہیں تو اپنے گروہ کے امام کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں اور نماز کے وقتوں میں تاخیر کرتے ہیں۔ اور چاند کے دیکھنے سے پہلے ہی روزے رکھنے اور کھولنے شراب کر دیتے ہیں۔ اور بغیر اجازت ولی کے عورت کو دیکھنا اور اس سے نکاح کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ اور منہ کو جائز سمجھتے ہیں اور ایک درم کو دو درم کے بدلے ہاتھوں ہاتھ بیچنا حلال سمجھتے ہیں۔ موزے پہن کر نماز پڑھنی یا موزہ پر مسح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ اور بادشاہ وقت کی فرمانبرداری اور قریب کی مخالفت کے بھی قائل نہیں۔ اور خارجی لوگ اکثر ان مقاموں میں رہتے ہیں۔ عمان۔ موصل۔ حضرموت اور عرب کا گرد و نواح۔ اور ان لوگوں کے عقائد کی کتابوں کو عبد اللہ بن زید۔ محمد بن حرب۔ یحییٰ بن کمال۔ سعید بن ہارون نے بنایا ہے اور ان کے چندہ فرقوں میں ایک فرقہ نجدی کہلاتا ہے اور یہ نجد بن عامر غنمی کی طرف منسوب ہے اور یہ یہامہ کا رہنے والا تھا۔ اور یہ لوگ عبد اللہ بن ناصر کے اصحاب ہیں اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک دفعہ جھوٹ بولے یا صغیرہ گناہ کرے اور اس پر ہمارے توبہ و تہنیت کے بعد اگر کوئی زندہ کرے یا جوڑ کرے یا شراب پیے اور اس پر اصرار نہ کرے تو وہ مسلمان ہے اور ان کا اعتقاد ہے کہ دنیا کو امام کی کوئی حاجت نہیں۔ قرآن کا جان لینا ہائی لوگوں کو کافی ہے اور ان خارجیوں میں سے ایک گروہ رزاق کہلاتا ہے اور نافع بن ارقم کے اصحابوں میں سے ہیں۔ یہ اس کے معتقد ہیں کہ ہر ایک کبیرہ گناہ کفر ہے اور جو آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو تا ہے اور دنیا کفر کا گھر ہے اور کہتے ہیں کہ اباموسیٰ اور عمرو بن عاصم خدا سے کافر ہو گئے ہیں۔ اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی امیر المومنین نے ان کو حکم دیا تھا۔ کہ تم ہمارے اور معاویہ کے معاملہ کے درمیان بچو کرو۔ اور سوچو کہ رعیت کی مصیحت کس میں ہے اور انہوں نے اس بات میں غوری۔ اور کہتے ہیں کہ مشرکوں کے لڑکوں کو مار دینا جائز ہے اور زانی یا زانیہ کے سنگسار کرنے اور حرام کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی پاک آدمی کو زانی ہوئے کی تمت لگائے تو اس کے واسطے کوئی حد مقرر نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی پاک عرصن عورت کو زانی ہوئے کی تمت لگائے تو اس کے واسطے حد مقرر کر دیتے ہیں۔ اور خارجیوں کا ایک گروہ ابن فطرک سے منسوب ہے اور ایک گروہ عطیہ بن اسود سے۔ اور خارجیوں کا ایک گروہ عمار وہ کہلاتا ہے اور یہ عبد اللہ بن عمرو سے منسوب ہیں۔ اور ان کے بہت سے گروہ ہیں۔ اور یہ سب یہودیہ ہیں۔ اور یہ لوگ یوتیوں۔ تواسیوں۔ نصیبیوں اور بھائیوں سے نکاح کرنا جائز سمجھتے ہیں نوحہ باللہ منہا۔ اور کہتے ہیں کہ سورہ یوسف قرآن میں سے نہیں ہے یہ اٹھائی ہے اور ان کا ایک فرقہ جازیہ ہے۔ اور ان کی علیحدگی کا باعث یہ ہے کہ ان کا مقولہ ہے کہ دوستی اور دشمنی خداوند تعالیٰ کی دو صفیں ہیں۔ اور پھر فرقہ جازیہ سے ایک فرقہ معلومیہ الگ ہو گیا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی اللہ شان کو اس کے ناموں سے نہیں پکارتا وہ جاہل ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں۔ کہ بندوں کے افعال مخلوق نہیں اور نہ قدرت افعال کے ساتھ۔ اور ان چندہ گروہوں میں سے ایک فرقہ کانام بھولہ ہے۔ اس گروہ کے لوگوں کا یہ مقولہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بعض اسماء الہی سے جان لے تو وہ جاہل نہیں بلکہ عالم ہے اور ان میں ایک گروہ ملتہ کہلاتا ہے یہ عثمان بن علت سے منسوب ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی ہم میں سے اسلام قبول کرے۔ اور اس کے ہاں لڑکاپنہ ہو تو وہ لاکسمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ من بلوغ نہ پہنچے اور اسلام کی دعوت قبول نہ کرے۔

جب بائع ہو کر اسلام قبول کرے تو وہ مسلمان ہے اور ان میں سے ایک گروہ انہیہ کہلاتا ہے اور انہی کی طرف منسوب ہے اس گروہ کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر مالک اپنے غلام سے زکوٰۃ لے لے تو اس کو چاڑھ ہے۔ اور جب غلام فقیر اور محتاج ہو جائے۔ تو اس کو بھی اپنی زکوٰۃ سے دینا اور ہے اور دو فرقے ان سے اور نکلے ہیں۔ ایک کانام ظفریہ ہے اور دوسرے کا حنفیہ۔ ان دونوں گروہوں کا عقیدہ ہے۔ کہ اگر کوئی آدمی خدا کو پچان لے اور خدا کے پیغمبر اور بشت اور دوزخ کو نہ مانے اور سارے گناہ کرے یہاں تک کہ قتل اور زنا کو بھی حلال جانے تو صرف خدا پر اعتقاد رکھنے سے ہی وہ شرک اور کفر سے پاک ہوتا ہے۔ اور شرک یہ ہے۔ کہ کوئی خدا کو نہ پچانے اور اس کا منکر ہو۔ اور کہتے ہیں کہ لفظ حیران جس کو خداوند تعالیٰ نے اپنی کلام میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے حضرت علیؑ اور ان کے اصحاب مراد ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اہل شہروں مقصود ہیں اور ان پندرہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ایاضیہ ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جو چیز اپنے بندوں پر فرض کی ہے وہ ایمان ہے اور ہر گناہ کبیرہ کفر لغت ہے۔ کفر شرک نہیں۔ اور ان فرقوں میں سے ایک فرقہ ہنیہ نکلا ہے یہ ابی بنیس سے منسوب ہے ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک کوئی یہ نہ جان لے کہ فلاں فلاں چیزیں خداوند کریم نے حرام کر دی ہیں اور فلاں فلاں حلال۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوتا اور اس فرقہ ہنیہ میں سے ایک گروہ اور خارج ہوا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا گناہ کرے جس کا گناہ اس پر حرام ہے تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کو پکڑ کر حاکم کے پاس لے جائیں اور وہاں جانے سے اس پر حد قائم ہو جائے۔ تو اس صورت میں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور ان سے ایک فرقہ شمرانیہ پیدا ہوا ہے اس کا یہ نام اس واسطے پڑا ہے کہ وہ عبد اللہ بن شمر اخ سے منسوب ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ کہ ماں اور باپ کا مار ڈالنا حلال ہے۔ اس حکم کا اعلا ان عبد اللہ نے دار تقیہ میں کیا تھا۔ اور جب اس کا اعلا ان کیو تو اس حکم سے خارجی لوگ بیزار اور ناراض ہو گئے۔ اور ان گروہوں میں سے ایک بیکہ عتہ گروہ ہے۔ اس کے لوگ فرقہ رزق سے موافقت رکھتے ہیں۔ مگر اس قول سے الگ ہیں۔ کہ صبح اور عشاء کی نماز دو دو رکعت ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ طَلُوْهُ فِي الشَّهَادَةِ وَاللَّيْلِ اِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ طَرَفًا کے درمیان اور رات کے نزدیک نماز کو قائم کرو۔ تحقیق نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور اس گروہ کے آدمیوں کا عقیدہ بھی ہے۔ کہ اگر کافروں کی عورتیں اور ان کے لڑکے لوٹ میں ہاتھ آجائیں۔ تو اس وقت ان کو مار ڈالنا بھی روا ہے۔ کیونکہ اللہ بخلائے نے فرمایا ہے کہ کافروں میں سے کسی سرکش کو زمین پر نہ چھو ڈو۔ اور یہ خارجیوں کے جتنے فرقے ہیں۔ یہ سب حضرت علیؑ کو کافر کہتے ہیں۔ اور اس کے واسطے جت یہ بیان کرتے ہیں کہ علیؑ نے ابو موسیٰ اور عاص کو لوگوں کی مصلحت کے واسطے اپنے اور معاویہؓ کے درمیان بیچ بیچا تھا۔ اور اگر کوئی آدمی گناہ کرے تو اس کو کافر ٹھہراتے ہیں اور فرقہ نجد کے لوگ ان کے اس عقیدہ سے موافقت نہیں رکھتے۔

شیعوں کا ذکر

شیعوں کے کئی نام ہیں ان میں سے بعض کو شیعہ اور بعض کو رافضی کہتے ہیں اور بعض کو عالیہ اور بعض کو طیارہ۔ ان کو شیعہ تو اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ حضرت علیؑ کے پیرو ہیں۔ اور باقی سب غلیفوں پر حضرت علیؑ کو فضیلت دیتے ہیں۔ اور ان کو رافضی اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ اکثر اصحابوں کو نہیں مانتے اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ خلافت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور زید بن علیؑ کو ترک کرتے ہیں۔ جب زیدؓ نے حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ خلافت کے واسطے منظور کیا اور ان کو امام مان لیا۔ زیدؓ نے کہا کہ مجھ کو جن لوگوں نے چھو ڈیا ہے۔ ان کا نام رافضی رکھا گیا۔ اور بعض یہ فرق کرتے ہیں کہ شیعہ تو وہ ہے جو عثمانؓ کو حضرت علیؑ پر بزرگی نہیں دیتا۔ اور جو علیؑ کو عثمانؓ سے افضل جانتا ہے وہ رافضی ہے۔ اور ان میں سے ایک گروہ قلعیہ کہلاتا ہے جو موسیٰ بن جعفر کی موت کے وقت الگ ہو گئے تھے اور فرقہ عالیہ وہ ہے جس کے لوگ حضرت علیؑ کی شان میں بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ اور خدا اور پیغمبر کی جو صفیں ہیں حضرت علیؑ کو ان سے موصوف کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس گروہ کے عقائد کی کتابوں کو تزیین کیا ہے ان کے نام یہ ہیں۔ ہشام بن حکم۔ علی بن منصور۔ ابو الاحوص۔ حسین بن سعید فضل بن شاذان۔ ابو عیسیٰ وراق۔ ابن راوندی اور یہ لوگ اکثر ان شہروں میں رہتے ہیں۔ قم اور قاشان۔ بلاادارس اور کوفہ۔

رافضی گروہ

اس کے تین فرقے ہیں۔ عالیہ۔ زیدہ۔ رافضیہ اور پھر عالیہ کے بارہ گروہ ہیں۔ بیانیہ۔ طیارہ۔ منصورہ۔ غیرہ خطابیہ معمرہ۔ یزیدہ۔ منفعلہ۔ تاجخ۔ شریحہ۔ سہانہ۔ منغوضہ اور دوسرے فرقہ زیدہ کی چھ شاخیں ہیں۔ چار دوسریہ۔ سلیمانیہ۔ تہریہ۔ عصبیہ۔ یعقوبیہ اور چھنا فرقہ یہ دنیا میں واپس آنے کا انکاری نہیں یعنی تاج کو مانتے ہیں۔ اور ابو بکرؓ اور عثمانؓ سے بیزار ہے اور رافضیہ گروہ چودہ فرقے ہو گئے ہیں۔ قلعہ۔ کسانہ۔ کریمہ۔ منغریہ۔ محمدیہ۔ حسینیہ۔ نادیہ۔ اسماعیلیہ قرامنیہ۔ مبارکیہ۔ شعیبہ۔ عماریہ۔ مختولیہ۔ موسویہ۔ امامیہ۔ رافضیوں کے سب گروہوں اور فرقوں کا اس پر اتفاق ہے کہ امامت کا ثبوت عقل سے ہے حالانکہ امامت نص سے ثابت ہے اور جس قدر امام ہیں وہ تمام آفتوں اور غلطیوں سے پاک ہیں۔ اور سوا اور خطا سے بچ رہے ہیں اور جب اعلیٰ درجہ کا آدمی موجود ہو تو اس کے ہوتے ہوئے اونٹنی درجہ کے آدمی کو امام بنانے سے انکار کرتے ہیں۔ جیسا کہ اماموں کے ذکر میں اور بھی بیان ہو چکا ہے اور بالا اتفاق حضرت علیؓ کو باقی تمام اصحابوں پر بزرگی دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پیغمبر ﷺ نے اس سے آگاہ کیا ہے کہ میرے بعد حضرت علیؓ میرے خلیفہ ہوں گے۔ اور ابو بکرؓ اور دوسرے اصحابوں سے بیزار ہوتا۔ مگر بعض کو قبول بھی کرتے ہیں سوا اس کے جو فرقہ زیدہ کی حکایت بیان کی گئی ہے۔ اور اس بات پر بھی ان کا اتفاق ہے کہ رسول مقبول ﷺ کے بعد خلافت کا حق حضرت علیؓ کا تھا جس کی بعد میں ایسا نہیں کیا۔ اس واسطے سب لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ مگر چچہ آدمیوں کو ان میں شامل نہیں کرتے۔ ان میں سے چار تو ہیں۔ علیؓ۔ عمارؓ۔ مقداد بن اسود۔ سلیمان فارسی دو ان کے سوا اور ہیں۔ اور اس فرقہ کا یہ قول بھی ہے کہ جب امام کوئی خوف ہو تو اس کے واسطے یہ کہہ دینا جائز ہے کہ میں امام نہیں۔ اس گروہ کا اعتقاد ہے کہ کسی چیز کے ظاہر ہونے سے پہلے خداوند تعالیٰ اس کو نہیں جانتا۔ اور ان کا یہ مقولہ ہے کہ حساب کے دن سے پہلے مردے دنیا میں واپس آجائیں گے۔ مگر غایہ گروہ کے لوگوں کو اس سے اتفاق نہیں۔ ان کا یہ قول ہے کہ کوئی قیامت نہیں اور نہ ہی حساب اور کتاب ہو گا۔ اور ان تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ امام صاحب کو ایسا علم ہوتا ہے کہ جو چیز چھپنے والی ہو چکی ہے اور آئندہ ہونے والی ہوتی ہے چاہے دنیا کے متعلق ہو اور چاہے دین کے متعلق ہر ایک کو جانتا ہے یہاں تک کہ سطح زمین پر جو ہر قدر خشکیاں اور مینہ کے قطرہ پڑتے ہیں ان کی تعداد بھی اس کو معلوم ہوتی ہے۔ اور درختوں کے جتنے پتے ہیں۔ ان کے شمار سے واقف ہے اور اماموں نے اپنے لئے مجھے بھی دکھائے جیسے کہ انبیاء علیہم السلام نے مجھے دکھائے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کا یہ مقولہ ہے کہ جس نے حضرت علیؓ سے لڑائی کی ہے وہ کافر ہے اور اسی قسم کی اور بھی بہت سی باتیں کہتے ہیں۔ مگر فرقہ عالیہ کا عقیدہ ہے کہ جتنے پیغمبر ہوئے ہیں ان سب سے حضرت علیؓ افضل اور بہتر ہیں اور دوسرے اصحابوں کی مانند زمین میں دفن نہیں کئے گئے۔ بلکہ وہ پادلوں میں ہیں اور وہاں سے ہی اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کریں گے اور جب آخر زمانہ آئے گا تو اس وقت دنیا میں اتر آئیں گے اور اپنے تمام دشمنوں کو اور ان لوگوں کو جو آپ سے بغض رکھتے تھے سب کو قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت علیؓ اور باقی جس قدر معصوم امام گذرے ہیں وہ مرے نہیں۔ یہ لوگ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کیونکہ موت ان کے پاس آئی نہیں سکتی۔

اور ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت علیؓ ہی پیغمبر ہیں صرف اتنی بات رہ گئی کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ان پر وحی نازل کرنی بھول گئے ہیں۔ اور ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت علیؓ خدا ہیں۔ ان پر خدا کی اور تمام فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت تا قیامت رہے خدا ان کا نام و نشان اس جہان سے مٹا ڈالے۔ اور ان کی سبزیوں کو زمین سے دور کر دے۔ اور ان میں سے زمین پر پھرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنے غلوں بہت بڑھ گئے ہیں۔ کفر پر خوب جم گئے ہیں۔ اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ خداوند کریم اور قرآن اور تمام پیغمبروں کو نہیں مانتے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے خدا اپنی پناہ میں رکھے۔ اور فرقہ عالیہ سے بنائے لکھا ہے اور یہ بتان بن معان کی طرف منسوب ہے اور اس گروہ کی تمام جمہوری اور انو باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم کی شکل اور صورت ایسی ہے جیسی کہ انسان کی صورت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بہت بزرگ اور برتر ہے۔ اللہ جلتانہ فرماتا ہے (اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے) اور فرقہ عالیہ سے ایک اور گروہ طیار نام لکھا ہے۔ اور یہ عبد اللہ بن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر طیار کی طرف منسوب ہے اور یہ تاج کو مانتے ہیں اور اس کے قائل ہیں۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح خدا کی روح ہی ہے خداوند تعالیٰ آپ آدم کے قالب میں اتر آیا ہے اور اس کی جدائی اسی تاج سے قائل ہونے میں ہے اور اس باب میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے اور اس کی روح بدن سے نکلتی ہے تو وہ پہلے کبریٰ کے بچہ میں داخل ہوتی ہے اور پھر

اس کے قالب سے نکل کر دوسرے قالب میں جاتی ہے اور اسی طرح ہر ایک قالب میں دور کرتی رہتی ہے۔ اور سب کے بعد پانچانہ کے کیزے کے قالب میں جاتی ہے یا ان میں جو ان کیڑوں کی مانند ہوتے ہیں اور اخیر درجہ تاج کا ہے مگر بعض کہتے ہیں کہ گنگاروں کی رو میں لوہے اور مٹی اور سچے برتنوں میں داخل ہوتی ہیں۔ اور وہاں وہ اپنے گناہوں کی مقدار کے موافق اس طرح عذاب بھگتی ہیں کہ کہیں وہ برتن کوٹے جاتے ہیں اور کہیں آگ میں پکائے جاتے ہیں۔ اور کہیں ٹھکانے جاتے ہیں اور استعمال ہونے میں کہیں ذلیل ہوتے ہیں اور کہیں خوار ہوتے ہیں۔ ان حالتوں میں وہ رو میں اپنی گناہوں کی سزا پاتی رہتی ہیں۔ اور فرقہ مغیرہ یہ مغیر بن سعد کی طرف منسوب ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اسے اور وہ آدمی کی صورت پر ہے اور مغیرہ کا دعویٰ تھا کہ وہ مردود کو زندہ کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اور منصور یہ فرقہ ابی منصور سے منسوب ہے۔ ابی منصور کا یہ یقین تھا کہ میں آسمان کی طرف گیا ہوں اور خداوند تعالیٰ نے میرے سر کو چھو لیا ہے اور اس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ خدا کی مخلوقات میں سے سب کے پستل آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیدہ ہوئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ رسالت منقطع نہیں ہوئی۔ اور ہشت اور دوزخ کوئی نہیں اور اگر کوئی شخص ہم میں سے ہمارے چالیس دشمنوں کو مار ڈالے تو وہ ہشت میں داخل ہو جائے۔ اور لوگوں کا مال کھانے کا مال جانتے ہیں۔ اور ان کا مکتول ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے رسالت کے بارے میں غلطی کی ہے اور یہ کفران کا اتار پڑا ہے کہ اس کے برابر اور کوئی کفر نہیں۔ اور خطابیہ گروہ ابی خطاب سے منسوب ہے۔ اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ امام نبی اور امین ہیں۔ اور ہر ایک زمانہ میں دو پیغمبر رہتے ہیں ایک پیغمبر ان میں سے ہونے والا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک چپ۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ ﷺ پیغمبر ناقص ہوئے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیدہ ہوئے ہیں۔ اور فرقہ مغیرہ کے لوگوں کا بھی یہی اعتقاد ہے اور یہ فرقہ خطابیہ سے نماز کے پتھوڑ دینے کی زیادتی کے سبب الگ ہوئے ہیں۔ اور بزدلیہ اور بزیلع سے منسوب ہے ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جعفر خذرا ہیں۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ خدا جعفرؑ کی سی صورت کا ہے خدا ان کو پلا کر کرے اور وہ کہتے ہیں کہ جعفرؑ کے پاس وحی نازل ہوتی ہے۔ اور وہ فرشتوں کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ خدا ان کو پلا کر کرے۔ اسی قسم کی ان کی لغویات اور جھوٹی حکایتیں عجیب و غریب ہیں جو دفتر ساین ان لغویات اور جھوٹی باتوں کے سبب یہ گروہ اس قاتل ہے کہ اس کو خداوند تعالیٰ اسفل السافلین میں پھینکے۔ اور نیچے سے نیچے ہادیہ دوزخ کی آگ میں جلائے۔ اور فرقہ منضلیہ منضلی صرف سے منسوب ہے۔ اس گروہ کے لوگ اپنے آپ کو پیغمبر مانتے ہیں اور سرا سر جھوٹے ہیں۔

اور فرقہ شریعہ شریع سے منسوب ہے۔ اس گروہ کے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خداوند کے پانچ آدمیوں کی صورت میں اترے۔ محمد مصطفیٰ حضرت عباسؑ، حضرت علیؑ، جعفرؑ، عقیلؑ، سبایہ فرقہ عبد اللہ بن سبائے نسبت رکھتا ہے۔ اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت علیؑ نے وفات نہیں پائی۔ اور قیامت سے پہلے وہ پھر دنیا میں واپس آئیں گے۔ اور سید حمیدی اسی گروہ میں سے ہیں فرقہ مغویہ کا اعتقاد ہے کہ اللہ بھٹانہ نے لوگوں کی تدبیر انسانوں کے سپرد کی ہے اور تحقیق محمد مصطفیٰ کو خدا نے پیدا کئے ان کے عالم کی اور اس کی تدبیر کی قدرت دی۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے خدا کی پیدا ہوئی کوئی بھی نہیں ہے اور ایسا ہی حضرت علیؑ کے حق میں کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے عالم کے پیدا کرنے کا کام ان کے بھی سپرد کیا ہے اور اس گروہ کے لوگوں کا یہ معمول ہے کہ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر سلام پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ آبر میں رہتے ہیں اور فرقہ زیدیہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ زید بن علیؑ کے قول کی تائید کرتے ہیں کہ اس نے ابو بکر اور عمرؓ کی خلافت کا جو حق تھا سب سے وہ درست ہے۔ اور بارودیہ فرقہ ابی جاد سے نسبت رکھتا ہے۔ اس گروہ کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علیؑ محمد مصطفیٰ کے وصی ہیں۔ اور وہ برحق امام ہیں۔ اور پیغمبر ﷺ نے آپ کی نسبت آپ کی صفت سے خبر دی تھی۔ آپ کے نام سے خبر نہیں دی اور ان کا اعتقاد ہے کہ امامت امام حسین تک ہے اور ان کے بعد کوئی امام نہیں۔ مگر کہ مجلس شوریٰ جس کے حق میں جو فیصلہ کرے وہی ٹھیک ہے اور سلیمان بن فرقة سلیمان بن کثیر سے منسوب ہے۔ زرکان لکھتے ہیں کہ اس گروہ کے لوگ امام برحق حضرت علیؑ کو قرار دیتے ہیں۔ اور آپ کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہم عصروں سے افضل ہیں اور حضرت ابو بکر کی بیعت ناروا ہے جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے انہوں نے خطا کی ہے کیونکہ وہ اس کے مستحق نہ تھے کہ بیعت کے باب میں کسی دوسرے کے حق میں حضرت علیؑ پر سبقت کرے اور کہتے ہیں کہ یہ خطا امت نے کی ہے کہ اس نے مصلحت کو چھوڑ دیا اور تیرہ فرقہ اہل بیت سے منسوب ہے اور یہ اک آواز ہے جو اس نام سے یعنی اہل بیت کی تکی ہے۔ اس گروہ کے لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ سے بیعت درست تھی یہ خطا نہیں تھی کیونکہ حضرت علیؑ نے اہل بیت کو خود ترک

کیا تھا اور حضرت عثمانؓ کی خلافت میں ان کو تردد ہے اس میں شک رکھتے ہیں کہ عثمان برحق امام ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ان کا مقولہ ہے کہ حضرت علیؓ اس وقت امام ہوئے ہیں۔ جب کہ ان سے بیعت کی گئی ہے صحیحہ فرقہ ضمیمہ بنیام سے منسوب ہے اور اس گروہ کے لوگوں کو اکثر یہ سے موافقت ہے لیکن حضرت عثمانؓ سے یہ لوگ بیزار ہیں اور ان کی امامت سے منکر۔ اور یہ یقویہ گروہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں برحق امام ہیں مگر جنت کے منکر ہیں۔ اور یہ گروہ ایک یعقوب نامی آدمی سے نسبت رکھتا ہے اور اس کے بعض آدمی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں سے بیزار ہیں اور دنیا میں دو سباز گفت کرنے کے قائل ہیں۔

رافضیوں کا بیان

رافضی چودہ گروہ ہیں۔ ان کے پہلے فرقہ کا نام قلعہ ہے اور اس گروہ کو قلعہ اس واسطے کہتے ہیں۔ کہ انہوں نے موسیٰ بن جعفر کی موت پر اپنے آپ کو الگ کیا اور اس کے قائل ہیں کہ امامت کا سلسلہ محمد بن حنفیہ تک پہنچتا ہے اور وہ پیشہ کے واسطے امام ہے اور اس کے ظاہر ہونے کے مختصر ہیں۔ دوسرا گروہ کیسانہ ہے۔ یہ کیسان سے منسوب ہے اس فرقہ کا اعتقاد ہے کہ محمد بن حنفیہ امام ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے بصرہ میں اپنا بیعت امامت کھرا کیا تھا۔ تیسرے گروہ کا نام کریمہ ہے۔ یہ کریمہ سے منسوب ہے۔ چوتھا گروہ عمیرہ ہے اور عمیرہ ان کے اماموں میں سے ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک امام ممدی کا خروج نہیں ہو تا تاہر امام عمیرہ ہے۔ پانچواں گروہ حمیدہ ہے۔ یہ حمید سے منسوب ہے اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ کہ امامت کے لائق اور اس کے مستحق محمد بن حنفیہ ہیں جو عبد اللہ بن حسن بن حسین کے بیٹے تھے اور انہوں نے نبی ہاشم کے برخلاف یہ وصیت کی تھی کہ الی منصور امام ہوں جیسا کہ پوشع کے حق میں جو بنی اسرائیل میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اولاد اور ہارون کی اولاد کے برخلاف وصیت کی تھی۔ چھٹا فرقہ حسینیہ ہے یہ حسین سے منسوب ہے اور اس گروہ کے لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ ابو منصور نے وصیت کی ہے کہ میرے بعد حسین بن منصور امام ہو۔ ساتویں گروہ کا نام ناوہ ہے۔ یہ ناوہ بصری سے منسوب ہے جو اس فرقہ کے لوگوں کا سردار تھا۔ اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جعفر صادق امام ہیں۔ اور ان کی موت کے قائل نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ زندہ موجود ہیں۔ اور جو ممدی آخر الزمان ہونے والے مشہور ہیں۔ وہ وہی ہونگے۔ آٹھویں گروہ کو اساعیلہ کہتے ہیں۔ اس کا اعتقاد ہے کہ امام جعفر صادق زندہ نہیں ہیں وہ مر گئے ہیں اور ان کے بعد امام اسماعیل ہیں اور ان کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ وہ ملک کمالک ہو گا اور ممدی آخر الزمان بھی وہی ہو گا اور اس فرقہ قرامیہ ہے یہ کہتے ہیں کہ امامت جعفر تک ہے ان سے آگے نہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر نے کہا تھا۔ کہ محمد بن اسماعیل امام ہونگے اور محمد جیتا ہے مرا نہیں اور ممدی بنے کی فکر میں ہے سوال فرقہ مبارک یہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو مبارک سے منسوب کرتا ہے جو اس گروہ کے لوگوں کا سردار تھا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد بن اسماعیل زندہ نہیں وہ فوت گیا ہے۔ اور اس کے مرنے کے بعد امامت اس کی اولاد میں باقی ہے۔ گیارہواں فرقہ شعیبہ ہے اور یہ بھی بن شعیب سے منسوب ہے۔ یہ شخص ان کا سردار تھا۔ اس گروہ کے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ کہ حضرت جعفر علیہ السلام امام ہیں۔ اور ان کے بعد ان کی اولاد اور پوتوں اور پڑپوتوں میں امامت باقی چلی آتی ہے بارہواں فرقہ عماریہ ہے اس کو فحیحہ بھی کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں امام جعفر کے بعد ان کا بیٹا عبد اللہ امام ہے اور عبد اللہ کے پانچ بست لہجے اور موٹے تھے اور اس گروہ کے لوگوں کی ایک کثیر جماعت ہے۔ تیرہواں گروہ مملوہ ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس گروہ کے لوگوں نے یونس بن عبد اللہ سے جو قلعہ فرقہ سے مناظرہ کیا تھا اور اس کے جدا فرقہ قرار پانے کا باعث یہ ہے کہ موسیٰ بن جعفر کو زندہ جانتے ہیں اس کی موت کا یقین نہیں کرتے۔ اور یونس ان کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ تم پلیدی اور تجاہست میں جھگڑے ہوئے کتے سے بھی زیادہ نجس اور ذلیل اور خوار ہو اور اسی واسطے ان کا یہ نام بھی مقرر ہوا ہے اور ان کو واقفہ بھی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امامت کاموسیٰ بن جعفر تک ہی یقین کرتے ہیں اور ان کے آگے امامت کے سلسلہ کو نہیں مانتے۔ اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ موسیٰ زندہ ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور وہی ممدی ہو گا۔ چودہواں گروہ موسویہ ہے اس کی وجہ تسمیہ اس گروہ کاموسیٰ سے منسوب ہوتا ہے۔ اس کو موسیٰ بن جعفر کے زندہ رہنے یا مرنے میں شک ہے۔

ان کا یہ مقولہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ اور اگر کوئی امام ہو تو وہ موسیٰ ہی ہو گا۔ اور جو امامیہ گروہ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں امامت کے مستحق محمد بن حسن عسکری ہیں اور ان کا قول ہے کہ ممدی آخر الزمان بھی ہونگے۔ اور زمین کو جو ظلم سے پر تھی۔ پھر اپنے عدل سے اسی طرح پر کریں گے جیسا کہ وہ ظلم سے بالاب بھری ہوئی تھی اور اہل زراد یہ زرادہ کے اصحابوں میں سے ہیں اور زرادہ کا

دعویٰ لویا ہی ہے جیسا کہ عمارہ نے دعویٰ کیا ہے مگر اس گروہ کا یہ مقولہ ہے کہ زرارہ نے عمارہ کے قولوں کو ترک کر دیا ہے اور عبد اللہ بن جعفر سے انہوں نے چند مسائل پوچھے تھے مگر عبد اللہ ان کا جواب نہ دے سکے۔ اس لئے اس کے بعد وہ موسیٰ بن جعفر کی طرف گیا۔ رافضیوں کے گروہوں کو یسودیوں کے مذہب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جعفری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کہ رافضیوں کی محبت یسودیوں کی محبت ہے۔ کیونکہ یسودیوں کا قول ہے کہ داؤد کی اولاد کے سوا اور کوئی فضل امامت کے لائق نہیں ہے اور رافضی کہتے ہیں کہ اولاد کے سوا دوسرا کوئی بھی امامت کے لائق نہیں۔ یسودی کہتے ہیں کہ جب تک کانہ دجال کا خروج نہ ہو لے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتر کر نہ آجائیں۔ تب تک یہ روا نہیں ہے۔ کہ کوئی آدمی خدا کی راہ میں جہاد کرے اور رافضی کہتے ہیں کہ اس وقت تک جہاد کرنا جائز ہے جب تک کہ آخر الزمان امام مہدی نہ آجائیں اور غیبی سروس یہ گواہی نہ دے دے کہ مہدی آخر الزمان ہی ہیں۔ اور یسود مغرب کی نماز کو یساں تک دیر کر کے پڑھتے ہیں کہ ستاروں میں روشنی آجاتی ہے اور اسی طرح رافضی مغرب کی نماز میں دیر کرتے ہیں۔ اور جب یسودی نماز پڑھنے لگتے ہیں تو وہ قبلہ سے ترچھے ہو کر پڑھتے ہیں اور رافضی بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اور یسودی جب پڑھنے لگتے ہیں تو وہ ادھر ادھر ملتے جلتے ہیں اور رافضی بھی اسی طرح کرتے ہیں اور یسودی نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑوں کو لٹکا دیتے ہیں اور اسی طرح رافضی بھی اپنے کپڑے لٹکاتے ہیں اور یسودیوں کا اعتقاد ہے کہ ہر مسلمان کا خون نہ کھال ہے اور رافضی گروہ بھی ہر مسلمان کے خون کو اسی طرح حلال جانتے ہیں۔ اور جب کسی عورت کا شوہر مر جائے تو یسودی اس کے واسطے عدت کا انتظار نہیں کرتے۔ اور رافضی بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور تین طلاوتوں کے دینے میں یسودیوں کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے اور رافضی بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ اور یسودیوں نے توریت میں تحریف کی ہے۔ اور رافضیوں نے قرآن مجید میں ایسا کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی موجودہ ترتیب غمیک نہیں ہے ترتیب دینے کے وقت اس کو پھیلے سے ہی الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے۔ جس ترتیب سے اتارا گیا تھا اس کو باقی نہیں رکھا۔ اور جس طرح قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ اس طرح پڑھنا آنحضرت ﷺ سے ثابت نہیں ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کمی بیشی کر دی گئی ہے۔ کہیں اس کو گھٹا دیا ہے اور کہیں بڑھا دیا ہے اور جو یسودی حضرت جبرائیل رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسرے فرشتوں میں سے وہ ہمارا دشمن ہے اور رافضیوں کے ایک گروہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو محمد مصطفیٰ ﷺ پر وحی نازل کی ہے اس میں وہ غلطی کھائے ہیں۔ انہوں نے وحی حضرت علیؑ پر پہنچائی تھی مگر محمول کر محمد ﷺ پر پہنچا دی ہے۔ یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ جکتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان مردودوں کو عارت کر دے۔

مرجیہ فرقہ کا ذکر

مرجیہ لوگوں کے تیرہ فرقے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ حمیمیہ۔ صالحیہ۔ شمریہ۔ پونسیہ۔ یونانیہ۔ بخاریہ۔ غلانیہ۔ شیلیہ۔ حنفیہ۔ معاویہ۔ مرہبیہ۔ کرامیہ۔ مرجیہ اور اس گروہ کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی ایک دفعہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ پڑھ لے۔ اور اس کے بعد ساری عمر گناہ کرے تو پھر بھی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور ان کا مقولہ ہے کہ ایمان ہے کہ ایک قول ہے اور اس میں عمل اور احکام شریعت داخل نہیں اور وہ قول صرف کلمہ توحید کا کہنا ہے اور اسی قدر ایمان ہے اور آدمیوں کا جو ایمان ہے اس میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی۔ اور ایمان میں کوئی اشتیاء بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے اقرار کرے اور عمل نہ کرے تو وہ مومن ہوتا ہے۔

حمیمیہ فرقہ کا بیان

اس گروہ کے لوگ فہم بن منوان سے نسبت رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا اور رسول کا پہنچانا ایمان ہے اور اس چیز کا جاننا جو خدا کے پاس سے اتری ہے اور قرآن مجید کو مخلوق کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ بھلا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں نہیں کیں۔ بلکہ ان کے سوا اور بھی کسی آدمی سے خدا نے کلام نہیں کی۔ اور خداوند کریم کسی کو نظر نہیں آتا۔ اور نہ ہی اس کے واسطے کوئی فیصلہ کی جگہ معلوم ہوئی ہے اور نہ کوئی اس کا تخت ہے نہ کوئی اس کے واسطے کر سی۔ اور نہ ہی عرش پر وہ رہتا ہے اور نہ ہی اس کے قائل ہیں کہ قیامت کے روز میزان عدل کو نصب کریں گے اور تیر کاغذ اب ہو گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بھشت اور دوزخ انزل سے پیدا نہیں ہوئی۔ مگر پیدا کی جاتی ہے اور فنا بھی ہو جاتی ہے اور خداوند تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ باتیں کرے اور جب قیامت برپا ہوگی اس روز خداوند تعالیٰ ان کی طرف نظر نہیں

کر لگا۔ جو اہل بشت ہو گئے اور جو لوگ بشت کے رہنے والے ہو گئے وہ خدا کو نہیں دیکھیں گے اور ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اسے پہچانے۔ زبان سے اقرار کرنا ایمان نہیں ہے اور خداوند تعالیٰ کی تمام صفاتوں سے انکار کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کی ایسی باتوں سے بلند اور پاک ہے۔ ایک فرقہ ان کا عقیدہ ہے اس کو اس نام سے اس واسطے موسوم کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حسین صالحی کے مذہب کا پیرو کہتے ہیں اور اس کے قائل ہیں کہ خدا کو پہچانا ایمان کے اور خدا کو نہ پہچانا کفر ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے۔ کہ خدا تیرا ہے متیوں کا تو وہ کافر نہیں ہو تا مگر یہ کتنا عجیب وہی ہے جو کافر ہو تا ہے اور ایمان ہی عبادت ہے۔ اس کے سوا اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ ایک فرقہ فریقہ یونسیہ ہے۔ یہ یونس بری سے منسوب ہے اس گروہ کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کو عاجزی اور اعساری سے پہچانیں۔ اور اس کو دوست رکھیں۔ اگر کوئی آدمی ان میں سے ایک خصلت بھی ترک کر دیا تو وہ کافر ہو گا۔ ایک فرقہ شمریہ ہے۔ یہ ابو شمر سے منسوب ہے۔ اس گروہ کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ خدا کو پہچانیں اور اس کے روبرو عاجزی اور فروتنی اختیار کریں۔ اور محبت دکھائیں اور زبان سے یہ اقرار کریں۔ کہ خداوند تعالیٰ ایک ہے اور کوئی اس کی مانند نہیں۔

ان سب باتوں کا مجموعہ ایمان ہے۔ اور ابو شمر کہتے ہیں۔ کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کرے تو وہ مطلق فاسق نہیں ہوتا۔ مگر صرف اتنا کہتا ہوں۔ کہ وہ فلاں فلاں گناہ کرنے کا گنہگار ضرور ہے۔ ایک فرقہ یونانیہ ہے یہ یونان سے منسوب ہے۔ اس گروہ کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسولوں کو پہچانیں۔ اور زبان سے بھی اقرار کریں۔ اور جو کام از روئے عقل ناجائز ہیں۔ ان کا کرنا چھوڑ دیں۔ ایک فرقہ بخاریہ ہے۔ اس گروہ کے لوگ حسن بن محمد بن عبد اللہ بخاری سے منسوب ہیں۔ اس گروہ کے آدمی ایمان اس کو کہتے ہیں۔ خدا کو۔ اس کے رسولوں اور متفق علیہ فرائض کو جانا خداوند کریم کی درگاہ میں عاجزی کرنی اور زبان سے بھی اقرار کرنا۔ اور اگر کوئی آدمی ان باتوں میں سے کسی بات کو ترک کر دے۔ اور اس کے ترک کرنے پر دلیل موجود نہ ہو۔ تو وہ شخص کافر ہو تا ہے ایک فرقہ غیلانیہ ہے یہ غیلان سے منسوب ہے۔ اس کے لوگوں کو شمریہ گروہ سے موافقت ہے اور ان کے نزدیک ایمان یہ ہے۔ جتنی چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں اور خداوند تعالیٰ یگانہ اور بے مانند ہے اور دل سے ان باتوں کی تصدیق کرنی۔ اور زبان سے ان کا اقرار کرنا۔ اور زر قان اپنی ایک کدایت میں بیان کرتے ہیں۔ کہ غیلان کا یہ مقولہ ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا ہے اور یہ اقرار ہی اس کی تصدیق ہے ایک فرقہ شیبہ ہے۔ یہ محمد بن شیبہ بن شیبہ کے پیرو ہیں۔ اس کے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان اس کو کہتے ہیں زبان سے خدا کے وجود کا اقرار کرے۔ اور اس کو اپنی ذات اور صفاتوں میں یگانہ جانے۔ اور خدا کو جسم سے مشابہت دینے میں ان کو پرہیز ہے۔ اور محمد شیبہ یہ عقیدہ رکھتا تھا۔ کہ شیطان میں ایمان تھا۔ مگر اس نے غرور کیا اور اپنے آپ کو بزرگ جانا۔ اس واسطے وہ کافر ہو گیا۔ ایک گروہ حنفیہ کا ہے۔ یہ ابی حنیفہ النعمان بن ثابت سے منسوب ہے اس گروہ کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ خدا اور خدا کے رسول مقبول کو پہچانیں۔ اور زبان سے اس کا اقرار کریں۔ اور ان سب چیزوں پر جو خداوند تعالیٰ کے پاس سے نازل ہوئی ہیں ایمان لائیں۔ جیسا کہ برہوتی نے کتاب شہرہ میں بیان کیا ہے۔ ایک فرقہ معاذیہ ہے اس گروہ کے آدمی معاذ صبی سے منسوب ہیں۔ یہ شخص کہا کرتا تھا۔ کہ اگر کوئی شخص خداوند کریم کی فرمانبرداری ترک کر دے تو اس نے فسق کیا ہے مگر اس کو فاسق نہ کہا جاوے۔ اور فاسق نہ خدا کا دشمن ہے اور نہ دوست۔ ایک فرقہ مرہبہ ہے۔ یہ گروہ بشر مرہبی سے منسوب ہے۔ اس گروہ کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ تحقیق تصدیق ایمان ہے اور تصدیق دل سے ہے اور اس کا اقرار زبان سے ہے۔ اور اس گروہ کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ ابن راوندی کچھ ایسا ہی کہا کرتا تھا۔ اور ان کا مقولہ ہے۔ کہ اگر آفتاب کو سجدہ کیا جائے تو یہ کفر نہیں ہے۔ مگر کفر کی علامت ہے۔

کرامیہ کا بیان

یہ گروہ ابی عبد اللہ بن کرام سے منسوب ہے اس کا عقیدہ ہے کہ زبان سے کلمہ شہادت کہنا ایمان ہے اور دل سے ماننا ضروری نہیں اور جو لوگ منافق ہیں وہ حقیقت میں مسلمان ہیں اور ان کا قول ہے کہ بندوں میں پہلے سے ہی یہ طاقت ہے کہ افعال کو صادر کریں۔ اور یہ اہل منت کے قول کے برخلاف ہے کیونکہ اہل منت کا یہ مقولہ ہے کہ استطاعت یعنی طاقت فعل کے نزدیک ہے اور یہ کہنا ناجائز ہے۔ بندوں کو فعل کرنے سے پہلے فعل کی طاقت ہے اور جن لوگوں نے اس گروہ کی عقائد کی کتابوں کو تصنیف کیا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں۔ ابو الحسن صالحی۔ ابن راوندی محمد بن شیبہ۔ حسین بن محمد نجار اور ان میں سے اکثر لوگوں کی جائے رہائش خراسان کے کنارے اور مشرقی شہروں میں ہے۔

معتزلہ اور قدریہ گروہ کا ذکر

یہ لوگ اس نام سے اس لئے موسوم ہوئے ہیں کہ انہوں نے حق سے کنارہ کر لیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی باتوں سے کنارہ کر لیا۔ کیونکہ کبیرہ گناہ کرنے والے پر لوگ مختلف حکم لگاتے تھے بعض کہتے تھے کہ جو آدمی کبیرہ گناہ کرے وہ مومن ہی رہتا ہے اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرے وہ کافر ہو جائے (کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کی جز ہے) اور دواصل ابن عطاء نے ایک تیسری بات پیدا کی اور مسلمانوں سے جدا ہو گیا اور مومنوں سے کنارہ پر ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا نہ کافر ہو تا ہے اور نہ ہی مومن رہتا ہے۔ پس اسی باعث ان کا نام معتزلہ ہوا۔ اور بعض لوگ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ بتلاتے ہیں کہ ان لوگوں نے حسن بصری کی مجلس سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ اور جب کنارہ کیا تو اس وقت حسن بصری کی ان پر گزرا ہوئی اور دیکھ کر ان کو فرمایا کہ یہ لوگ معتزلہ ہیں۔ اور اسی وقت سے ان کا یہ لقب ٹھہر گیا۔ اور یہ فرقہ عمر بن عبید پر غصہ آیا۔ لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ اس پر غصہ کرتے ہو جس کی پیروی کی جانی ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تم ایسے آدمی کے واسطے مجھ پر اعتراض کرتے ہو۔ جس کو خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ آفتاب کو سجدہ کر رہا تھا سو اسے خدا کے۔ اور ان کو قدریہ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ ان کا اعتقاد ہے کہ خداوند تعالیٰ کی قضاء و قدر کو بندوں کے گناہوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ان کے گناہ خدا کی قدرت پر نہیں بلکہ ان کے اپنے نفسوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ بندوں کے فعل اپنی ذات سے متعلق ہیں اور قدرت اس میں کچھ دخل نہیں رکھتی۔ اور خداوند تعالیٰ کی صفوں سے انکار کرنے کے بارے میں مذہب معتزلہ اور جہمیہ اور قدریہ مساوی ہیں۔ اور ان میں سے بعض کے مذہبی اعتقاد کا ذکر بھی کر دیا ہے۔

اور جن لوگوں نے ان کے مذہب کی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں ابو ہزبل۔ جعفر بن حرب خیاط۔ کسبی۔ ابو شامہ۔ ابو عبد اللہ بصری۔ عبد الجبار بن احمد ہمدانی۔ اور اس مذہب کے اکثر آدمی ان مقاموں میں رہتے ہیں۔ عسکر۔ ابواز۔ مہرم۔ اور معتزلہ فرقہ کے چھ گروہ ہیں بذلیہ۔ نظامیہ۔ معمریہ۔ جانیہ۔ کعبیہ۔ شیعہ اور یہ جتنے گروہ مذکور ہوئے ہیں سب ہی خداوند تعالیٰ کی صفوں کے منکر ہیں مثلاً خداوند تعالیٰ کے علم۔ قدرت۔ حیاتی۔ سننے۔ دیکھنے کے منکر ہیں معاذ اللہ منہا اور اس کے قائل نہیں کہ خداوند کریم نے عرش کے اوپر قرار پکڑا ہوا ہے اور کہ وہ پچھلی رات کو آسمانی دنیا پر اترتا ہے وغیرہ وغیرہ اور اس بات میں ان کا اعتقاد ہے کہ کلام اللہ حادث ہے اور خداوند تعالیٰ کے ارادہ کو حادث کہتے ہیں۔ اور ان کا قول ہے کہ جس کلام کو خدا نے غیر میں پیدا کیا ہے اسی کلام کو خود کیا ہے۔ اور اللہ ممکن چیزوں کو حادث ارادہ سے پیدا کرتا ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ جو چیز خدا کو معلوم نہیں ہے وہ بندوں سے چاہتا ہے اور جو چیز نہیں ہونے والی وہ طلب کرتا ہے اور خداوند تعالیٰ کو غیر کی مقدرات پر قدرت نہیں۔ بلکہ ایسا ہونا محال ہے۔ اور بندوں کے جو افعال ہیں۔ ان کے پیدا کرنے والا خدا نہیں۔ بلکہ بندے آپ اپنے فعلوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اور خداوند کریم اپنے بندوں کو جو روزی دیتا ہے وہ جو حلال سے دیتا ہے۔ حرام روزی ان کو نہیں دیتا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ لازمی موت سے پہلے آدمی کو مار دیا جاتا ہے۔ اور اس کو مارنے والا وقت سے پہلے ہی اس کی موت کو اس پر لے آتا ہے۔ اور اگر کوئی موحہ گناہ کبیرہ کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ مگر ایسا کرنے سے وہ ایماندار نہیں رہتا۔ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ کے واسطے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور اس کبیرہ گناہ کے سبب اس کی جتنی نیکیاں ہوتی ہیں وہ سب باطل ہو جاتی ہیں اور رسول مقبول ﷺ کی شفاعت بھی اس کے حق نہیں ہوتی اس سے محروم رہتا ہے اور اس گروہ کے اکثر آدمی قبر کے مذاب اور میزان عدل کے منکر ہیں۔ اور بادشاہ کی اطاعت سے خروج جائز سمجھتے ہیں اور اس کے قائل نہیں کہ مردہ کو زندہ آدمی کی دعا و فائدہ دیتی ہے اور صدقہ اور دعا کے ثواب سے اس کو نفع پہنچتا ہے اور ان کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ اللہ بڑھانے نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ سے باتیں نہیں کیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور عرش کے اٹھانے والوں سے کچھ کلام نہیں کرتا اور ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں جیسا کہ شیطان اور یودیوں اور نصاریٰ سے خداوند کریم باتیں نہیں کرتا۔ اور ان کے ہر ایک گروہ کے الگ الگ احکام ہیں ایک فرقہ بذلیہ ہے اس کا پیرو ابو ہزبل ہے اس گروہ کے لوگ اس کے قائل ہیں کہ خداوند تعالیٰ میں علم اور قدرت ہے اور وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کے کلام کا ایک حصہ تو غیر مخلوق ہے اور ایک حصہ مخلوق ہے اور جو غیر مخلوق ہے وہ لفظ کن ہے اور ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخالفت نہیں رکھتا۔ اور خداوند تعالیٰ کی قدرت کی ایک انتہا ہے اور جب اس انتہا کو پہنچ جائے گی تو اس کے بعد وہ باقی نہ رہے گی۔ اور جو اہل جنت ہیں وہ جس اور حرکت نہیں کرتے۔ اور نہ ہی ان کو

حرکت کرنے پر کچھ قدرت حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو حرکت دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اور بہشت کے لوگ مردہ اور معدوم ہیں اور فعل نہیں کر سکتے اس سے عاجز ہیں۔ اور ان کا عقیدہ ہے کہ خداوند کریم ہمیشہ سننے والا نہیں رہے گا۔ ایک فرقہ نظامی ہے۔ اس کا پیرو طریقہ میاں نظام ہے اس کا عقیدہ ہے کہ جتنی جمادی چیزیں ہیں۔ وہ پیدا کس کی خردی ہیں۔ اور حرکت کا قائل نہیں۔ مگر حرکت اعلائیہ کو مانتا ہے جیسے آنکھ کی پلکی کی حرکت ہے اور ان کا مقولہ ہے کہ انسان ہی روح ہے اس کے سوا دوسری کوئی چیز روح نہیں اور پیغمبر کو کسی آدمی نے آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اور کسی نے آپ کو دیکھا ہے تو آپ کے طرف یعنی برتن کو دیکھا ہے اور برتن سے آپ کا جسم مقصود ہے اور اجتماع امت کے ٹکڑے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے تو اس کو پھر نماز کا دہرا نا جائز نہیں ہے اور اجتماع امت کا قائل نہیں اس سے انکار کرتا ہے کہونکہ اس کا اعتقاد ہے کہ باطل پر بھی اجتماع ہو سکتا ہے اور اس کا قول ہے کہ ایمان کفر کی مانند ہے اور طاعت معصیت کی طرح ہے اور پیغمبر کا فعل ایسا ہے جیسا کہ شیطان کا فعل ہو تا ہے اور حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کی خصلت تجاہل کی خصلت کی مانند ہے اس گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ جتنے جاندار ہیں وہ سب ایک جنس ہیں اور قرآن کو جو معجزہ بیان کیا گیا ہے وہ ایسا معجزہ نہیں ہے کہ اس کی نظم کی مانند کوئی اور نہ کہ سکے۔ اور اگر ایک لاکھ روز کے کنارہ پر کھڑا ہو تو خداوند تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں ہے کہ اس کو آگ میں جلائے یا دوزخ میں ڈالے یہ پہلا فرقہ ہے جس نے اہل قبلہ کو کافر کہا ہے اور ان کا یہ مقولہ ہے کہ جسم کے بے انتہا حصے ممکن نہیں ہیں۔ اور بہشت میں ساپ ہیں۔ بچھو نہیں۔ کھجور سے ہیں اور اس میں کتے اور سور بھی رہتے ہیں۔

فرقہ معمریہ

اس گروہ کا پیرو ایک شخص معمرانی ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ افعال طایع سے منسوب ہیں اور ان سے صادر ہو کر آگے بچتے ہیں۔ اور یہ چیزیں خداوند تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نہیں رنگ لذت بو۔ موت۔ زندگی۔ ان سب فعلوں کا تعلق جسم سے ہے اور یہ طبیعت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کا اعتقاد ہے کہ تحقیق قرآن جسم کا کام ہے اور وہ خدا کا کام نہیں کہ خداوند کریم قدیم نہیں ہے۔ خدا کرے اس فرقہ کو موت سمیٹ لے اور اس امت سے دور بھی رکھے۔

فرقہ جبائیہ

اس کا پیرو اور رہبر جبائی ہے یہ جماعت سے ملحدہ ہے اور اجتماع امت کا قائل نہیں۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ بندے اپنے فعلوں کے آپ خالق ہیں۔ اور دنیا کی عورتوں کو خداوند کریم نے آپ ہی حمل کر ڈالا ہے تاکہ ان سے بچے پیدا ہوں۔ اور خدا تعالیٰ اپنے بندوں کا مطیع اور فرمانبردار ہے جو کچھ بندے کہتے ہیں وہی کرتا ہے اور اگر کسی آدمی نے قرض دینا ہو اور قرض خواہ سے اگر طلب کرے۔ اور اس کو یہ جواب دے کہ انشاء اللہ میں تمہارا قرض کل ادا کر دوں گا اور پھر وعدہ کے موافق ادا نہ کرے تو اس صورت میں اس کو انشاء اللہ تعالیٰ کہنے سے کوئی فائدہ نہ ہو گا اور وہ گنہگار ہو جائے گا۔ اور اس گروہ کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بیچ درم چرائے گا تو وہ فاسق ہو جائے گا۔

فرقہ ہشیمیہ

یہ فرقہ ابی ہاشم سے منسوب ہے۔ اور یہ جبائی کا بیٹا تھا۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو فعل کرنے والا ہو تا ہے اس کو اپنے فعل پر قدرت ہوتی ہے۔ اگر کوئی فعل کرے یا کرنا چاہے اور وہ ترک کرنے کے قائل ہو اور اس کو ترک نہ کرے تو اس فعل پر خدا کا غضب ہو گا۔ اور اگر کوئی آدمی سب گناہوں کو چھوڑ دے مگر ایک گناہ کو نہ چھوڑے اس کو توبہ سے مستثنیٰ رکھے تو اس صورت میں باقی گناہوں سے بھی اس کی توبہ درست نہیں ہوتی۔

فرقہ کعبیہ

ابی قاسم کعبی سے نسبت رکھتا ہے اور یہ بغداد کے معتزلہ گروہ کا پیرو تھا۔ یہ کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ بیٹا اور شہنشاہ نہیں ہے اور حقیقی

ارادہ سے بھی انکار رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بندوں کے فعل کے واسطے اللہ کا ارادہ اس کا علم ہی ہے اور دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو بالکل خالی ہو اور دنیا میں متحرک اجسام اس کی اسکی پہلی سطح ہیں۔ اس کے سوا باقی اپنے اپنے مقام میں غیر متحرک ہیں اور اپنے اس قول کے واسطے یہ دلیل لاتا ہے کہ اگر انسان کے بدن پر روغن کو عمل دیں اور وہ حرکت کرے تو اس صورت میں وہی روغن متحرک ہوتا ہے جو ظاہر بدن پر ہے اور قرآن کو حادث کہتا ہے اور اس کے مخلوق ہونے کا منکر ہے۔

فرقہ مشبہ کا بیان

اس کے تین گروہ ہیں۔ ہشامیہ مثالیہ واسمیہ۔ ان تینوں فرقوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے کیونکہ خدا موجود ہے اور موجود وہی چیز ہوتی ہے جو جسم رکھتی ہے۔ جس کا جسم نہیں وہ موجود نہیں ہے ان فرقوں کو ردِ افکار اور کرامیہ گروہوں سے پوری پوری مشابہت ہے۔ اور جس آدمی نے ان کے عقائد کی کتابوں کو تصنیف کیا ہے اس کا نام ہشام بن حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جسم کے ثبوت میں بھی اس نے ایک کتاب تصنیف کی ہے اور ہشامیہ فرقہ ہشام بن حکم سے ہی نسبت رکھتا ہے اس گروہ کے لوگ اس کے قائل ہیں کہ خداوند تعالیٰ کا بدن ہے لمبا جوڑا اور موٹا اور نورانی۔ ایک مقررہ اندازہ کے موافق چمکنے والا نور ہے اور ایسا صاف ہے جیسا کہ چاندنی کا کلڑا صاف ہوتا ہے وہ متحرک اور ساکن بھی ہے اور انقباض و شصت ہے۔ اور ہشام سے حکایت کی گئی ہے کہ خداوند کریم کے جسم کا اچھا اندازہ سات باجست ہوتا ہے ہر پیرے اور ایک دفعہ ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ تیرا رب بڑا ہے یا خدا پہاڑ اس نے کہا میرا رب بڑا ہے اور عرقہ متقابلہ متقابل بن سلیمان سے نسبت رکھتا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے اور اس کا بدن اور اس کی صورت آدمی کے جسم اور صورت کی مانند ہے یعنی اس میں گوشت خون۔ اعضا یعنی سر اور زبان اور گردن ہیں۔ اور خدا کے یہ اعضا کسی چیز سے مشابہت نہیں رکھتے اور نہ کوئی چیز ان سے مشابہت رکھتی ہے۔

جہمیہ فرقہ

یہ جہم بن صفوان سے منسوب ہے اس کا عقیدہ ہے کہ انسان مجاز کے طور پر حقیقت کا منظر ہے۔ انسان سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اس کی جانب منسوب نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ ان چیزوں کا فاعل اور موجد اصل میں انسان نہیں جیسے کہتے ہیں کہ درخت برصا اور میوہ درہوا۔ اس میں برصا نے اور میوہ درہوا نے فاعل درخت نہیں ہے۔ اور وہ اس کا انکار کرتا تھا کہ خداوند تعالیٰ کوئی شے ہے اور اس کا اعتقاد تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم نہیں حادث ہے اور اس بات کے کہنے سے منع کرتا تھا کہ خدا کو چیزوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا علم تھا۔ اور ہر شے اور درخت و درختوں سے فنا ہو جائیں گے اور اللہ جل شانہ کی مفتوں کا منکر تھا۔ اور اس گروہ کے لوگ شریعت میں بودیاش رکھتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مرومیں ہے اور جہم نے جو کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب خدا کی مفتوں کی نفی میں لکھی ہے اور مسلم بن اورو ماروانی نے اس کو قتل کر دیا تھا۔

ضراریہ گروہ

ضرار بن عمر سے نسبت رکھتا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ اجسام اعراض میں جمع ہوتے اور جمع ہو کر بعد میں جسم بن گیا ہے اور عرض جسم میں منتقل ہو سکتا ہے اور فعل پیدا کرنے سے پہلے انسان کو فعل پیدا کرنے کی طاقت حاصل ہے اور ابن مسعود اور ابی بن کعب کی قرات سے ان کو انکار ہے۔

نجاریہ فرقہ

یہ حسین بن محمد نجار سے منسوب ہے اس گروہ کے لوگوں کا اعتقاد ہے کہ بندوں کے فعل کا فاعل خداوند نہ خداوند اور دونوں ہیں اور خدا کی مفتوں کو نہیں مانتے اور معتزلہ لوگ ان کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ خدا کی مفتوں کے متحرک ہیں مگر خدا کے ارادے سے ان کو انکار نہیں۔ اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اور اس کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ اور نجاریہ گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے تو آپ ہی ارادہ کرتا ہے کسی کی تحریک سے ارادہ نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور نبات کرنے سے وہ عاجز نہیں۔ اور بیش بخشش کرنے والا ہے۔

اور یہ فرقہ ابن عون اور ابو یوسف کے مذہب پر ہے اور اکثر اس مذہب والے قاشان میں رہتے ہیں۔ کلابیہ فرقہ عبد اللہ بن کلاب سے نسبت رکھتا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ خدا کی صفیں نہ تو قدیم ہیں اور نہ حادث ہیں اور نہ خود خدا ہیں اور نہ اس سے جدا ہیں۔ اور ان کا عقولہ ہے۔ کہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے اور خداوند کریم کی کوئی جائے قرار نہیں ہے۔ اور نہ ہی قرآن میں حروف ہیں۔

فرقہ سالیہ

یہ گروہ ابن سالم سے منسوب ہے۔ اس کے لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہو گا۔ وہ محمکی امت میں سے ایک آدمی کی صورت پر ہو گا۔ اور تمام جن آدمی اور فرشتے اور حیوانات اور باقی ساری مخلوق اس روز اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے گی۔ اور ہر ایک آدمی اپنے طور پر اس کے معنی لگ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ گروہ افترا پر دانہ ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے (کوئی شے اس کی مانند نہیں ہے اور نہ وہ والا ہے اور دیکھنے والا ہے) اور ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بھید ہے اور وہ بھید ایسا ہے کہ اگر اس کو ظاہر کر دے تو عالم کی تدبیر باطل ہو جائے۔ اور اسی طرح ہر ایک پیغمبر کے واسطے ایک بھید ہے اگر اس کو ظاہر کر دیں تو ان کی پیغمبری باطل ہو جائے اور علماء کے واسطے بھید ہے اگر ظاہر ہو جائے تو علم باطل ہو جائے۔ اور ان لوگوں کا یہ کہنا لغو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کی تدبیر مضبوط اور حکمت پر مبنی ہے اس میں بطلان اور فساد کو ہرگز دخل نہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ خداوند تعالیٰ کی تدبیر باطل ہے کفر ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کافر بھی دیکھیں گے۔ اور وہ ان کا حساب لے گا۔ اور شیطان مردود نے حضرت آدم کو دوسری دفعہ مجدہ کیا ہے مگر ان کا یہ قول قرآن مجید سے جھوٹا ثابت ہوتا ہے خدا ارشاد فرماتا ہے۔ مگر شیطان نے مجدہ نہیں کیا۔ اس نے انکار اور تکبر کیا۔ اور کافروں میں سے ہو گیا۔ مگر شیطان مجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا اور ان کا عقولہ ہے کہ شیطان بہشت میں داخل نہیں ہوا۔ اور کلام الہی سے ان کا قول بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اے شیطان بہشت سے نکل جا تو راندہ نہیں کیا اور کہتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس جبرئیل علیہ السلام کا آنا ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ تو اپنی جگہ سے مل نہیں سکتے ہیں اور جب خداوند تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو چھتا تصور کیا۔ اسی اثنا میں وحی آمو جو وہی اور ذکر کماے موسیٰ کیا تو اپنے آپ کو اچھا خیال کر رہا ہے۔ اپنی آنکھ کو کھول اور دور تک نگاہ کر کے دیکھ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ کھول کر غور سے نگاہ کی۔ تو ان کو معلوم ہوا کہ ایک مو کوہ طور موجود ہیں اور ہر ایک کے اوپر ایک موسیٰ کھڑا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا یہ قول باطل ہے اس کی تصدیق قرآن اور حدیث سے نہیں ہوتی اور آنحضرت نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی میرے اوپر بھوٹی تہمت لگائے تو وہ اپنے واسطے دوزخ میں اپنی جگہ تلاش کر لے۔ اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے عبادت کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ گناہ کریں۔ اور ان کا یہ قول بھی باطل ہے کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے اس کے واسطے تو کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا اور فتنہ سے اس جگہ کفر مراد ہے اور فرمایا ہے اگر تم پر دوزخ گار چاہتا تو نہ کرتے۔ اور ارشاد کیا ہے اگر خدا چاہتا تو نہ لڑتے۔ اور اس گروہ کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کے نازل ہونے اور جبرئیل کے آنے سے پہلے پیغمبر قرآن مجید کے حافظ تھے۔ اور اس میں قرآن شریف سے جھوٹ ثابت ہوتے ہیں اللہ بے مثلانہ فرماتا ہے کہ تو یہ نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ ہی تو ایمان کو پہچانتا تھا اور فرمایا ہے کہ تو اس سے پہلے بڑھ نہیں سکتا تھا۔ نہ ہی اپنے دامن ہاتھ سے تو لکھ سکتا تھا۔ اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بندہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ آپ قرآن شریف پڑھتا ہے اور اسی کی زبان سے لوگ قرآن کو سنتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ بے مثلانہ بندہ میں اتر آتا ہے اور اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ آواز سے پڑھتا ہے اور تلفظ کرتا ہے اور ایسا اعتقاد رکھنا کفر ہے۔ ہم اس سے خداوند تعالیٰ کے ہاں بنانا دیکھتے ہیں اور ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مقام پر ہر ایک جگہ میں موجود ہے کوئی جگہ اس سے خالی نہیں۔ اور عرش اور فرش دونوں برابر ہیں۔ ان میں کوئی فرق نہیں مگر یہ قول قرآن سے جھوٹا ثابت ہوتا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑا۔ اور اس نے زمین پر قرار پکڑا اور یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے حاملہ عورتوں کے پیٹوں میں یا پماڑوں یا زوروں جگہوں میں قرار پکڑا ہے ان فرقوں کے مذہب اور اعتقاد کا جو حال بیان ہوا ہے وہ اختصار کے طور پر بیان ہوا ہے۔ اور ان گمراہ فرقوں کے مذہب کے ابطال میں کچھ مذکور نہیں ہوا۔ کیونکہ اس سے کتاب طویل ہو جاتی ہے۔ صرف ان کے وہی دلائل بیان کر دیئے ہیں جن کے باعث وہ دین سے الگ ہو گئے ہیں۔ خداوند کریم ہم سب لوگوں کو اور تم کو ان باطل مذہبوں کی برائی سے اور ان لوگوں کی برائی سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور اسلام اور دین نبی کی سنت و نہا سے لچکے اور اپنی رحمت سے ناپی گروہ میں شریک کرے۔ آمین یا رب العالمین۔

قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کے بیان میں

یہاں قرآن کی نصیحتیں اور رسول مقبول کی حدیثیں جو چند کے باب میں وارد ہیں بیان کی جاتی ہیں چند مجلسوں میں تقسیم کر کے ان کا مذکور ہوتا ہے۔

پہلی مجلس۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”جب تم قرآن پڑھو۔ شیطان سے خداوند کریم کے ہاں پناہ مانگو۔“ یہ آیت سورۃ فیل میں ہے۔ اور وہ مکہ میں اتاری ہے مگر اس کی آخر کی تین آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اور اس سورۃ کی آیتوں کی تعداد ایک سو اٹھائیس ہے اور اس کے کلموں کا شمار ایک ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہے اور سات ہزار سات سو نو حرف ہیں مفسروں نے اس کے نازل ہونے کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ رسول مقبول ﷺ مکہ میں تھے۔ صبح کی نماز میں آپ نے سورۃ الفاتحہ اور وائل پڑھی۔ اور جب اس مقام پر پہنچے کہ ”جب تم لات اور عزی منات کو دیکھو۔“ تو اس وقت آپ کو گھٹا آئی۔ اور اس حالت میں یہ عبارت شیطان نے آپ کی قرات میں ڈال دی۔ ”یہ بہت بڑے غرائض ہیں۔“ ان سے شفاعت کی امید رکھی گئی ہے۔ اور غرائض سے مراد یہ تھے۔ اور جب مشرکوں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ سننا وہ بہت خوش ہوئے۔ کیونکہ وہ جن کی شفاعت کو مانتے تھے اور ان کا یہ مقول تھا۔ کہ وہ خداوند کریم کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس واسطے کہ ہم کو خداوند تعالیٰ کے نزدیک کر دیں اور کافروں کا یہ قول تھا کہ یہ بت ایسے اجسام ہیں جو گناہ کی آلودگی سے پاک ہیں اور اسی پاک کے باعث یہ پرستش اور عبادت کرنے کے زیادہ لائق ہیں۔ اور بادشاہوں اور فرشتوں میں ایسی لیاقت نہیں کیونکہ وہ ارواح ہیں اور وہ گناہوں سے آلودہ ہیں پس انہوں نے جن کو غرائض کے ساتھ تشبیہ دی اور غرائض نر پرندے ہیں۔ اور اس کا واحد غرقوت اور غریق ہے۔ اور یہ نام ان کا اس واسطے ہے کہ اوپر اڑتے ہیں اور آسمانوں تک بلند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سفید دریا کی پرندہ ہے۔ اور غرقوت کنگلہ کو بھی کہتے ہیں۔ اور نازک اندام جو ان کو بھی بولتے ہیں جیسا کہ حضرت علیؓ کی کلام میں وارد ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں غرقوت قریش کی طرف دیکھتا ہوں اور وہ خون میں لوٹ رہا ہے۔ اور اس موقع پر غرقوت سے جو ان مراد ہے۔ اور قاتل کا قول ہے کہ غرقوت سے مراد فرشتے ہیں اور ایک جماعت کفار فرشتوں کی پوجا کرتی تھی اور ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے ہمارے واسطے شفاعت کریں گے جب آنحضرت ﷺ سورۃ الفاتحہ پڑھ چکے۔ تو اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا اور مسلمان اور کافر جو جماعت میں حاضر تھے۔ وہ بھی سب سجدہ میں چلے گئے مولیٰ بن مغیرہ نے سجدہ نہ کیا۔ یہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھی۔ اور اس کو پیشانی کی طرف لپکا کر اس پر سجدہ کر لیا۔ اور کہا کہ میں سجدہ کروں جس طرح ام ایمن اور اس کی ہم پلٹیس سجدہ کرتی ہیں اور ام ایمن رسول مقبول کی ایک خدمت گار تھیں۔ اور جب جنین کی لڑائی ہوئی تو ولید بن مغیرہ اس میں مارا گیا پس یہ دونوں کلمے ہر مشرک کے دل میں واقع ہوئے اور یہ شیطان کا قندہ تھا جو اس نے رسول مقبول ﷺ کی قرات میں طاقوتوں اور ہتوں کے ذکر کے بعد ڈھال دیا تھا۔

پس دونوں فریقوں نے ان کو سن کر رسول مقبول ﷺ کی پیروی میں سجدہ کر دیا۔ اور اس سے کافروں اور مسلمانوں دونوں کو تعجب ہوا۔ مسلمانوں کو تو اس واسطے تعجب ہوا کہ ایمان لانے اور یقین کرنے کے بغیر ہی مشرکوں نے کیسے سجدہ کر دیا۔ اور مشرکوں کے دل اس واسطے نمی اور آپ کے اصحاب سے خوش ہوئے کہ انہوں نے آپ کی زبان سے وہ کلمے سنے جن کو شیطان نے ان کی قرات میں ملا دیا تھا۔ اور ان کے سننے سے یہ کہا کہ محمدؐ نے اپنے پہلے دن اور اپنی قوم کی طرف پھر جو رکھ لیا ہے۔ اور اس کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اور اسی سبب سے ہی انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ اور اس میں ان کے خداؤں کی تعظیم تھی۔ اور جب شیطان نے ان کلموں کو مشہور کر دیا اور عام خواص میں جوش تک پہنچایا تو پیغمبر ﷺ اس کو سن کر ملول ہوئے اور جب رات ہوئی تو حضرت جبرئیل آنحضرتؐ کے پاس آئے۔ اور اگر کہا کہ ان دونوں کلموں سے خدا کے ہاں میں پناہ مانگتا ہوں۔ میرے پروردگار نے ان دونوں کلموں کو نازل نہیں کیا۔ اور نہ ہی آپ کو ان کے کہنے کے واسطے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ رسول مقبول ﷺ حضرت جبرئیل سے یہ سن کر بہت ملول ہوئے۔ اور فرمایا کہ میں نے اس میں شیطان کی اطاعت کی اور اس کے کہنے کے موافق میں نے بھی ایسا کیا اور خدا کے کلاموں میں شیطان کو شریک کر دیا۔ پس جو کچھ شیطان نے ملایا تھا اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ اور آپ پر یہ آیت نازل فرمائی کہ میں نے اس سے پہلے ایسا کوئی پیغمبر یا نبی نہیں بھیجا کہ جب اس نے میری کلام پڑھنی شروع کی ہو۔ تو شیطان نے اس میں کچھ دخل نہ دیا ہو یعنی ہر ایک کی قرات میں شیطان دخل دیتا رہا ہے۔ پس جو کچھ شیطان ڈالتا ہے اس کو اللہ دور کر دیتا ہے اور اپنی آیتوں کو حق تعالیٰ مضبوط کر تا ہے اور اللہ دائرہ حکیم

ہے۔ ”اور جب اللہ بٹلانا نے رسول مقبول ﷺ کو شیطان کی بلا اور گمراہ فریب سے پاک اور صاف کر دیا۔ تو اس وقت مشرک اپنی گمراہی کے باعث آپ سے پھر گئے۔ اور خدا نے پیغمبر ﷺ کو حکم دیا۔ کہ شیطان کے کمرے پناہ مانگیں اور یہ آیت نازل کی۔ ”جب تو قرآن پڑھے تو رائے گئے شیطان سے اللہ کے ہاں پناہ مانگ۔“ عبد اللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جس وقت تو قرآن پڑھنے لگے تو کہہ آخوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی شیطان لعین سے جو لعنت کے ساتھ رائدہ گیا ہے اس سے پناہ مانگ۔ اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ شیطان پر اعموذ باللہ سے اور کوئی چیز زیادہ سخت اور دشوار نہیں اور ان لوگوں پر شیطان غلبہ نہیں پاسکتا جو خداوند تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور جو لوگ مشرک تھے ان کو گمراہ کر دیتا ہے اور جن آدمیوں نے خدا پر توکل اور بھروسہ کیا ہے ان کے نزدیک نہیں آسکتا۔ اور جو اپنے کاموں میں شیطان کے پیرو ہوئے ہیں۔ ان کو ضرور گمراہ کر دیتا ہے اور مشرکوں کو ان کا شرک زیادہ ہونے میں مدد دیتا ہے۔

اعوذ کے معنوں کا بیان

اعوذ کے معنی اللہ جل شانہ سے پناہ مانگنی اور خلاصی چاہنی اور خدا کی طرف رجوع کرنا اور معاذ کے معنی جانے پناہ کما جاتا ہے۔ پناہی اس نے ساتھ اس کے۔ وہ اس کے ساتھ چلتا پاتا ہے۔ پناہ لیتا۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں جیسا کہ پناہ مانگنے کا حق ہے اور معاذ اللہ کے معنی میں خدا کی طرف رجوع کرنا ہوں۔ اور اللہ کے ہاں پناہ لاں ہوں۔ کما جاتا ہے کہ یہ میری اس چیز سے جانے پناہ ہے جس سے میں ڈرتا ہوں یعنی یہ مجھے خلاصی دینے والا اور مجھ سے دور کرنے والا ہے پس گویا کہ بندہ خدا سے پناہ لیتا ہے تاکہ وہ اسے شیطان کے شر سے نگاہ رکھے۔ اور جب کوئی قرآن سے پناہ مانگتا ہے تو اس سے اس کو شفاء حاصل ہوتی ہے اور کما جاتا ہے کہ استعاذہ کے معنی حذر اور قلعہ پکڑنا خدا کو۔ خدا تعالیٰ حضرت مریم کی مالا کی حکایت بیان کر کے فرماتا ہے کہ اس نے کہا کہ ”اے پروردگار میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں سوچتی ہوں“ یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان رائدہ گئے سے پناہ میں رکھ یعنی میں اللہ جل شانہ کو ان دونوں کا نزور قلعہ بناتی ہوں شیطان رائدہ ہوئے سے۔ اور شیطان شطن سے مشتق ہے اور شطن اس رسی کو کہتے ہیں جو بلی اور بھگداز ہوتی ہے اور شطن دوری کو بھی کہتے ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان نیکی سے دور ہو گیا ہے اور بدی کرنے میں لمبا ہو گیا ہے اور بدی کرنے پر مسترار رہتا ہے پس جب کسی آدمی کو شیطان کما جاتا ہے تو اس پر یہ مراد ہوتی ہے کہ اپنے کام میں ایسا ہے جیسا کہ شیطان ہے۔ اس سے ہرہری چیز کو شیطان سے مشابہت دی جاتی ہے مثلاً کہتے ہیں۔ کہ اس کا منہ شیطان کے منہ کی مانند ہے اور اس کا سر شیطان کے سر کی طرح ہے اور اس باب میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس درخت کی شاخیں شیطانوں کے سر کی مانند ہیں اور درخت کو شیطانوں کے سروں سے اس واسطے مشابہت دی ہے کہ جتنے شیطان ہیں وہ سب سانپ ہیں اور ان کے سر میں نامور نا نامور ہیں اور ان کی گردن کے بال ایسے ہیں جیسے گھوڑے کے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رؤس شیاطین ایک مشہور کھاس ہے اور جیم کی لعنت کے ساتھ رائدہ آگیا اور خدا کی اور گاہ سے دور کیا یا اور یہ سزا شیطان کو اس لئے دی گئی ہے کہ اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور اس باب میں خداوند تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی اور کبر کی تھی۔ اور جب شیطان نے نافرمانی کا جرم کیا تو اس کے سبب سے فرشتوں نے اس کو کینز سے مارے اور آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا۔ پس ستاروں کے آفتیں شطوں کی اس پر اور اس کی اولاد پر قیامت تک بوجھاڑ ہوتی رہے گی اور خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے (ان ستاروں کو ہم نے شیطانوں کا دور کرنے والا بنایا ہے)

شیطان کا بیان

شیطان دور ہے اللہ سے تمام نیکیوں سے اور بہشت سے اور دوزخ کے نزدیک ہے پس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور اس کی امت کو ارشاد کیا ہے کہ تم رائدہ گئے شیطان سے جو ر ضطن سے دور ہے پناہ مانگو۔ تاکہ دوزخ کی آگ سے بچیں اور بہشت کے نزدیک ہو جائیں اور باغصاف کرنے والے بادشاہ کے منہ کا لیدار نصیب ہو پس گویا خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے شیطان مجھ سے دور ہے اور تو میرے نزدیک ہے اور اب سے اپنے حال کو محفوظ رکھ۔ تاکہ شیطان کسی حیلہ اور کمرے سے تیرے اوپر قبضہ نہ پالے اور اچھی طرح ادب کے حاصل کرنے کے اسباب ہیں کہ انسان خدا کے حکموں پر عمل کرے اور منع کئے ہوئے کاموں سے باز رہے اور جان اور مال اور اہل اور اولاد کو تمام کاموں پر جو کچھ خداوند تعالیٰ کی تقدیر سے نازل ہو اس پر راضی ہو۔ پس اگر کوئی انسان ہمیشہ ان باتوں پر کار بند ہو اور ان کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ اور ہمیشہ

عاقبت قدی سے ان پر عمل کرتا رہے گا تو وہ شیطان کے وسوسوں اور فتنہ سے بچا رہے گا اور نفس امارہ کے فسادوں اور اس کے دھوکوں سے محفوظ ہو گا اور قبر کے عذاب اور اس کی سختی سے اور دوزخ کے عذاب اور اس کی نزدیکی سے بچا رہے گا اور آرمگاہ بہشت میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں رسولوں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور صالح لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور یہ رفاقت نہایت اچھی ہے جو ہمیشہ ہر حال میں خدا کی نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ”اے شیطان میرے خاص بندوں پر تجھے غلبہ پانے کی قدرت نہیں۔“ پس جب کسی بندہ کو ملک الملوک کی بارگاہ سے تمغہ بندگی عطا ہو جائے۔ تو پھر شیطان ضعیف حقیر ذلیل اس پر غائب نہیں آسکتا۔ ظاہر اور باطن دونوں حالتوں میں اس کے پاس نہیں آئے گا۔ اور گناہ کا وسوسہ اس کے دل کو آلودہ نہیں کرے گا۔ اور اگر شیطان اس بندہ کے پاس پہنچے بھی جائے تو پچھتاہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت اس کو یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ جو آدمی نفس کی باطل شہوت کو چھوڑے اور حق کی پیروی کرے اور اس کے ساتھ راہِ پاکی سے چلتا رہے کہ جب یہ بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کو خداوند کریم کی درگاہ میں لے جانے کے واسطے فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں اور فرشتوں میں اس کا بزرگ نام پکارا جاتا ہے اور خداوند تعالیٰ اپنے ایسے بندے پر فخر کرتا ہے (اس طرح ہم ہر اپنی اور بے حیائی کو اس سے دور کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے خالص بندوں میں سے ہے) اگر کوئی بندہ ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تو وہ شیطان مردود سے ضرور بچا رہتا ہے اور یہ بات بڑی ضروری ہے کہ بندہ شیطان سے ڈرتا رہے اور اس کی طلب سے باز آئے کیونکہ اللہ نے ارشاد کیا ہے کہ ”شیطان سے ڈرتے رہو فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس سے دشمنی رکھو۔“ وہ اپنے گروہ کو اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ دوزخ میں وہ اس کے ساتھ جائیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے کیا تم اس کو سمجھتے نہیں ہو) اس لئے شیطان کی پیروی کرنی ہر ایک بد بختی اور رنج کی جڑ ہے اور اگر کوئی شیطان سے مخالفت کرے تو اس میں نیک بختی اور نعمت اور راحت اور ہدایت ہے اور عاقبت میں ہمیشہ آرام سے رہے۔

اعوذ کے فائدوں کا بیان

اعوذ پڑھنے میں پانچ فائدے ہیں ان میں ایک تو دین پر ثابت قدم رہنا ہے دوسرا شیطان کے شر اور تکلیف سے سلامت رہنا۔ تیسرا مضبوط قلعہ میں داخل ہونا اور حصولِ قرب۔ چوتھا ایسے مقام میں پہنچنا جہاں ہمیشہ امن ہے اور پیغمبروں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور نیکو کاروں کی صحبت حاصل ہو۔ پانچواں یہ کہ زمین اور آسمان کے پروردگار کی مدد نصیب ہوتی ہے جسے کہ پہلی کتابوں میں مذکور ہوا ہے کہ جب شیطان لعین نے خداوند تعالیٰ سے کہا کہ ”میں تیرے بندوں کو آگے اور پیچھے سے اور دائیں اور بائیں سے آکر بھگاؤں گا۔ اللہ جل شانہ“ نے اس کو جواب دیا کہ مجھے اپنی عزت اور بزرگی کی قسم میں اپنے بندوں کو اعوذ پڑھنے کا حکم دوں گا اور جب وہ اعوذ پڑھیں گے تو ان کی اس طرح مخالفت کروں گا کہ ان کے دائیں جانب تو اپنی ہدایت کروں گا اور بائیں طرف اپنی مہربانی کو اور ان کے پیچھے نگہبانی کو کروں گا اور ان کے آگے اپنی نصرت کو اور اس صورت میں اے ملعون ان کو تیرا دوسرہ کوئی ضرر نہیں دے گا اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ خداوند کریم سے پناہ مانگ لے تو اللہ جل شانہ اس کا تمام دن اپنی پناہ میں محفوظ رکھتا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ تم استعاذہ کے ساتھ گناہوں کے دروازے بند کر دو اور ہم اللہ کے ساتھ بندگی کے دروازے کھولو اور کہتے ہیں کہ ہر ایک مومن کے گمراہ کرنے کیواسطے شیطان مردود ہر روز تین سو ساٹھ لشکر بھیجتا ہے اور جب وہ بندہ خداوند کریم سے پناہ پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین سو ساٹھ دفعہ اس بندہ کے دل کی طرف نگاہ کرتا ہے اور ہر ایک نفر میں شیطان ملعون کے ایک لشکر کو ہلاک کر دیتا ہے یہاں تک کہ اسی طرح سب لشکر ہلاک ہو جاتے ہیں۔

شیطان کے خوف کا بیان

جس چیز سے شیطان ڈرتا اور خوف کھاتا ہے وہ استعاذہ ہے اور شعاع نور عارفوں کے دلوں کی معرفت۔ پس اگر تو عارف نہ ہو تو استعاذہ کو اپنے اوپر پرہیز گاروں کی طرح اس وقت لازم نہ پکڑ۔ جب تک کہ تجھ کو عارفوں کا مرتبہ حاصل نہ ہو جائے پس اس وقت تیرے دل کے نور کی شعاع شیطان کی قوت تو ڈرے گی اور اس کے لشکر کو بھگا دے گی اور اس کی سبزیوں کو ہلاک کر دے گی اور اکھیر دے گی اس کے لشکر کو تیری ذات خاص اور اس وقت اکثر تو اپنے بھائیوں اور اپنے پیروں کا نگہبان (کو تو ال) بنایا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کے

حق میں فرمایا ہے کہ اسے عترت سے سایہ سے شیطان بھاگتا ہے اور فرمایا ہے کہ جس جنگل میں حضرت عمرؓ بیٹھے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ کر دوسرے جنگل میں چلا جاتا ہے اور کہا گیا ہے کہ شیطان جب حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ اتھا تو وہ اونہ ہو جاتا تھا۔ حضرت جعفرؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب شیطان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی سچا ہے اور میری دشمنی میں خوب مضبوط اور اس پر ہما ہوا ہے تو ناامید ہو کر اس سے الگ ہو جاتا ہے اور اس کو بلا چھوڑ دیتا ہے اور چھوڑ کر اور طرف توجہ کرتا ہے۔ گریہ بات ضرور ہوتی ہے کہ چوری چوری چھپ کر اس کو ہاتھ جھانکتا رہتا ہے (کہ اگر ذرا بھی غافل ہو یا پگڑاں۔ پس ہر بندہ کو لازم ہے کہ حق اختیار کرے اور شیطان لعین کے کمر اور فریب سے ابھی طرح ہوشیار رہے کیونکہ یہ قدیمی اور اصلی دشمن ہے اور اس مردود کے آنے کے بڑے بڑے باریک راستے ہیں اور انسان کے گوشت اور اس کی رگوں اور پٹھوں میں اس طرح گھس کر دوڑتا ہے جیسے ان میں خون چلتا ہے۔ روایت ہے کہ ابو ہریرہؓ اپنے بڑھاپے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ خداوند ایش تجھے سے پناہ مانگتا ہوں اور دعا کرنا ہوں کہ تجھے زنا کرنے اور خون کرنے سے بچائے رکھے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بڑھے ہو گئے ہیں اور اب بھی زنا کرنے اور خون کرنے سے ڈرتے ہو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ ڈروں۔ میرا شیطان اب تک تو زندہ ہے۔

شیطان سے بچنے کا علاج

جو ہتھیار شیطان سے جنگ کرنے کے واسطے انسان کو مدد دیتے ہیں۔ ان میں بہتر اور کارآمد ہتھیار کلمہ توحید ہے اور خداوند تعالیٰ غالب و بزرگ کو یاد کرنا جیسا کہ رسول مقبول ﷺ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) میرا قلعہ ہے (جو آدمی کلمہ توحید کو پڑھ لیتا ہے وہ میرے قلعہ میں آ جاتا ہے اور اس کو عذاب کا کوئی خوف نہیں رہتا اور فرمایا ہے کہ جس آدمی نے دلی خلوص سے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وہ بہشت میں داخل ہو گا۔ اور شیطان عذاب کا وسیلہ ہے۔ جب کوئی آدمی توحید کا کلمہ پڑھتا ہے اور اوامر اور نواہی پر عمل کرتا رہتا ہے تو شیطان چھپ کر اس کو دیکھتا ہے اور جب اس کو اس لباس میں آراستہ دیکھتا ہے تو پھر اس سے دور رہتا ہے اور آگے اس کے پاس نہیں جاتا اور وہ آدمی اس کے فتنہ اور فساد سے بچ رہتا ہے اور اس سے اسی طرح بچتا ہے جیسے کوئی میدان جنگ میں دشمن کے ہتھیار کی وار سے ڈھال کے ذریعے بچ جاتا ہے اور اسی طرح ہی بسم اللہ کو بہت پڑھے کہ شیطان سے بچا رہے۔ رسول مقبول ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا شیطان ہلاک ہو جائے۔ میں نے اس کو کہا کہ ایسا نہ کہہ۔ اس طرح کہنے سے شیطان یہ خیال کرتا ہے کہ مجھ میں بڑی بزرگی ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں اس آدمی پر غالب آ گیا ہوں اس لئے توبہ کہہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہنے سے شیطان دب جاتا ہے اور دب کر ایسا ہو جاتا ہے جیسے چھوٹی سی بیڑی ہوتی ہے اور اگر کوئی آدمی خداوند کریم کے فضل کے سوا دنیا داروں کے مال کا طمع کرے اور ان کی تعریف کرے اور مال کے جمع کرنے میں مصروف ہو اور اس کی زیادتی کی فکر میں پڑ جائے اور اس کی تعریف کرے تو وہ آدمی ایسا ہو تا ہے کہ گویا اس نے شیطان سے مدد مانگ لی ہے اور اس کے فرزند اور اس کا مال شیطان کا مال ہو تا ہے اور اس صورت میں شیطان اس مال سے ایک مالدار آدمی ہو جاتا ہے اور باور شاہ ہو تا ہے جس کا لشکر بھی ہے اور یہ جتنی باتیں ہیں سب ہی بندہ کی ناامیدی کی باتیں ہیں۔ اس لئے آدمی کو چاہئے کہ وہ خدا غالب اور بزرگ سے طلب بے پرواہی کرے اور اس پر تکیہ اور بھروسہ کرے۔ ہر کام میں اور حال میں خدا بے نیازی درگاہ میں رجوع کرے اور جو چیزیں مشتبہ اور حرام ہوں ان سے پرہیز کرے۔ خلقت کا احسان نہ اٹھائے اور جو چیزیں حلال اور مباح ہیں۔ اگر وہ تھوڑی سی بھی میسر آ جائیں تو ان پر ہی قناعت کرے اور خود روش میں نفسانی خواہشوں اور حرص سے کام لیتا ایسا ہے جیسے کوئی شخص رات کے وقت بغیر تنخواہ تحقیق کے لنگوٹیاں اکٹھی کر تا ہے اور جو آدمی حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ دوزخ کے کس دروازے سے وہ داخل ہوا۔ پس بندہ کو لازم ہے کہ پرہیز گار رہے یہاں تک کہ شیطان اس سے ناامید ہو جائے اور خدا کی مدد اور فضل سے وہ سلامت رہے اور اگر کوئی آدمی ایسا نہ کرے تو پھر شیطان اس کے دل اور سینہ میں جگہ پکڑ لیتا ہے۔ خداوند کریم فرماتا ہے (جو آدمی رخصت کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے ہم اس کے اوپر اس کے شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں) پس اس آدمی کا ہم نشین شیطان ہو تا ہے پس کبھی تو وہ اس کی نمازیں وسوسہ ڈالتا ہے اور کبھی اس کو چھوٹی آرزوئیں دلاتا ہے جو بڑی درد راز ہوتی ہیں اور کبھی نفسانی خواہش کے حرام اور حلال خیال اس کے دل میں وارد کرتا ہے اور کبھی اس کو نیکیوں کی طرف جلدی کرنے سے روکتا ہے اور سنت اور فرض کے ادا کرنے سے باز رکھتا ہے اور عبادت اور طاعت کرنے سے روک لیتا ہے پس وہ بندہ دونوں جہانوں کا زیاں کار ہو جاتا ہے اور قیامت کے روز اس کا شرمناک شیطان کے ساتھ ہی ہو گا اور اکثر ایسا ہو تا ہے کہ جب آدمی کی عمر آخر کو پہنچتی ہے تو شیطان اس پر غلبہ

پالتا ہے اور اس کے ایمان کو کھودتا ہے اور وہ ہمیشہ شیطان کے ساتھ دوزخ میں رہے گا اور قیامت کے روز فرعون اور ہلہان اور قارون کے ساتھ اٹھے گا۔ ہم ایمان کے زائل ہونے اور ظاہر و باطن سے شیطان کی فریاد و دراری کرنے سے خداوند تعالیٰ کے ہاں پناہ مانگتے ہیں۔

شیطان کے حالات

مقابلہ زہری سے اور وہ حضرت عیسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا ہے کہ ایک رات رسول مقبول کے اصحاب آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئے اور یہ بھی ان میں تھے ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ۔ سلمانؓ، عمارؓ بن یاسرؓ ایشاءؓ میں حضرت رسول مقبول ﷺ بھی نکل آئے اور آپ کے چہرہ پر موتیوں کی طرح لمبے نمودار تھا جیسا کہ بخار سے ہو کر تا ہے آپ نے اپنی پیشانی سے لمبے پونچھا اور تین دفعہ فرمایا کہ اس ملعون پر خداوند تعالیٰ کی لعنت ہو اور پھر اپنے سر کو نیچے جھکا لیا۔ حضرت علیؓ نے عرض کی کہ میرے ہاں اور آپ پر قربان اس وقت آپ نے کس پر لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان لعین و دشمن خدا پر اس مردود نے اپنی دم کو اپنی مقدس میں داخل کیا اور سات آنے دے دیئے اور ان سے اس کے سات بچے پیدا ہوئے۔ اور ہر ایک ان میں سے اولاد آدم کے بھائی کے واسطے مقرر ہوا ہے ایک کانام تودہ حش ہے۔ اس کی تقرری عالموں پر ہے جن کو یہ ہمیشہ ہوا ہو س کی ترغیب دیتا رہتا ہے اور ان کو مختلف قسم کی خواہشوں میں مبتلا رکھتا ہے اور دوسرے شیطان کانام حدیث ہے اس کی تقرری نمازیوں پر ہے ان سے نماز پڑھنی بھلا تا ہے اور ان کو کھیل میں لگا تا ہے اور بکا تا ہے اور جھٹی اور انگھ ان پر لگا تا ہے اور ان میں یہاں تک ان کو جھکا کر تا ہے کہ وہ سو جاتے ہیں اور پھر جب کسی سوئے ہوئے کو کما جاتا ہے کہ تو تو سو گیا تھا تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں سویا نہیں ہوں اور بے وضو نماز میں شریک ہو جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا اس پاک ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو اس کی نماز کے ثواب کا ادھا حصہ یا چوتھائی یا دو سو اں حصہ ہی ملتا ہو۔ بلکہ اس کی نماز کے گناہ اس کے ثواب سے بڑھ جاتے ہیں اور تیسرے شیطان مغرورے کانام زلیون ہے اس کو بازداروں کا انتظام دیا گیا ہے۔ اس کا کام رات دن بازاروں میں رہنا ہے کہ لوگوں کو کم تولے کی ترغیب دیتا ہے اور ان کو ہدایت کرتا ہے کہ خرید و فروخت میں جھوٹ ہو اور اپنے اسباب کو سباز اور اس کی تعریفیں کرو تاکہ اسکو اپنے آپ سے رواج دے اور چالائے اور چوتھے کانام ہتر ہے۔ یہ لوگوں کو اسطرف آمادہ کرنا رہتا ہے کہ جب مصیبت میں گرفتار ہوں تو اس وقت اپنے گریبان کو بھاڑا کریں اور اپنے منہوں کو نوچا کریں اور ہائے ہائے اور واہیاد کیا کریں اور اپنے آپ کو کہیں تاکہ مصیبت پر صبر کرنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ ضائع ہو جائے یا چوبیس شیطان کانام منقوط ہے۔ وہ لوگوں کو جھوٹ بولنے۔ کتہ چینی کرنے اور لوگوں کے حق میں طعن و تشنیع کرنے اور چغلی کھانے کی تعلیم دینا رہتا ہے تاکہ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا رکھے۔ چھٹے شیطان کانام واسم ہے وہ مرد کی ذکر اور عورت کی سرزنش میں پھونکتا ہے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زنا کریں۔ ساتویں شیطان کانام اغور ہے۔ وہ لوگوں کو چوری کرنا سکھاتا ہے اور چوروں کو سمجھاتا ہے کہ اگر تم یہ چوری کرو گے تو اس سے تمہارا فائدہ دو رو ہو جائے گا۔ اور اپنا قرض بھی ادا کر سکو گے۔ اور انہیں ڈھانچنے کے واسطے کچرا بھی مل جائے گا اور پھر چوری کرنے کے بعد توبہ کر لیتا۔ پس ہر ایک مسلمان کو لازم ہے کہ ان بد ذات شو ٹھکڑوں سے ہوشیار رہیں اور کسی حال میں بھی ان سے خائف اور بے غم نہ ہوں اور رسول مقبول نے فرمایا ہے کہ وضو پر بھی ایک شیطان مقرر ہے اس شیطان کو دلمان کہتے ہیں۔ اس سے بھی خداوند کریم کے ہاں پناہ مانگنی چاہیے اور رسول مقبول ﷺ کی حدیث میں وارد ہے کہ جب نماز کی صفوں میں کھڑے ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا چاہیے تاکہ تمہارے درمیان شیطان نہ داخل ہو۔ اگر جگہ خالی رہے تو اس میں شیطان بکری کے بچوں کی مانند ٹھس جاتے ہیں۔ ابو حذیفہ نے ابو عبیدہؓ سے روایت کی ہے کہ بنات حذف جو اس حدیث میں وارد ہے اس سے مقصود بکری کے بچے ہیں اور عربی میں ان کو نونہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حذف اس بکری کو بولتے ہیں جو کان اور دم نہیں رکھتی اور جہاں یہ قسم پیدا ہوتی ہے اس موضع کانام جرشی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ عثمان بن عاصؓ نے ایک دفعہ رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میری نماز اور میری قرات اور میرے درمیان میں شیطان آکر داخل ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا ہاں تمہیک ہے اس شیطان کانام خشترب ہے جب تم اس کو دیکھا کرو تو خداوند کریم کے ہاں اس سے پناہ مانگا کرو اور تین دفعہ اپنے بائیں جانب تھوک دیا کرو۔ عثمان بن عاصؓ کہتے ہیں کہ جیسا کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا تھا میں نے دیکھا ہے اس سے بھاگ گیا

ایک مشہور حدیث میں وارد ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ تم میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان نہ رہتا

ہو۔ یہ سن کر لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول مقبول آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان لگا ہوا ہے جو اب دیا ہاں مجھ کو بھی ایک شیطان چننا ہوا ہے مگر مجھ کو خداوند تعالیٰ نے اس پر غائب کر دیا ہے اور اب میں اس کے شر سے سلامت رہتا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن لگا رہتا ہے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے مگر اللہ نے اس کو میرے تابع کر دیا ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے اور اب وہ مجھے نیکی ہی بتاتا ہے اور مذکور ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت کی تو آدم کی مانند اس کی پائیں پہلی سے اسکی ایک عورت کو پیدا کیا اور شیطان نے اس کے ساتھ جماع کیا اور وہ حاملہ ہو گئی اور پھر اس عورت نے انکس اٹھ دیتے اور ان سے اس کی اولاد پیدا ہوئی اور وہ بڑھ کر جنگلوں اور دریاؤں میں پھیل گئی یہاں تک بڑھی کہ ہر ایک انڈے سے دس ہزار نرماہ شیطان کے بچے پیدا ہوئے اور پیاڑوں، بیزیروں اور دیوانوں اور جنگلوں اور دریاؤں اور ریگستانوں اور درختوں کی کوکھوں اور ان کے وسط میں بھر گئے اور نہ ہی کوئی چشمہ اور دریا بہہ اور چوراہا اور حمام ان سے خالی رہا سب جگہ گھس گئے۔ سڑکی جنگلوں اور گندگی کے مقاموں اور گڑھوں اور لڑائی کی جگہوں۔ نافوسوں کی جگہوں میں قبروں گھروں مخلوق صحرا نشینوں کے خیموں..... اور سب جگہوں میں شیطان داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم ابلیس اور اس کی اولاد کو میرے بغیر اپنا دوست بناتے ہو اور حال یہ ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ان خالوں کے واسطے پر ابلا ہے اس لئے جس نے شیطان اور اس کی اولاد کی فرمانبرداری کی اور اسی حالت میں توبہ کرنے اور نصیحت پکڑ کر خبردار ہونے کے سوا مرگیا۔ وہ ہلاک ہوا اور وہ ہمیشہ شیطان کے ساتھ دوزخ میں رہے گا۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنی ذات سے ہوشیار اور آگاہ رہے اور نفس کو شیطان اور بد کاموں سے بچائے رکھے اور جو گمراہی کی طرف جلاتے ہیں ان سے اور شیطان کے لشکروں سے اپنے آپ کو الگ رکھے اور خدا نے بے نیاز کی درگاہ میں توجہ کرے اور اس کے احکام کو بجالائے اور فرمانبرداری کی جو شرط ہے اس کو کما حقہ ادا کرے اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو نادار خدا کو پہچانتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی رضامندی کے واسطے نیک عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں اور دل سے بارگاہ ایزدی میں راضی ہیں اور اس کے فضل کے امیدوار ہیں اور اس کے قہر اور غضب سے خائف ہیں اور دنیا سے الگ رہتے ہیں اور آخرت کے خواہشمند ہیں۔ رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے اور رات دن عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور جو عبادت ان سے رہ گئی ہوتی ہے اس پر انفس کرتے ہیں اور گریہ زاری کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ نیکی کریں اور گناہوں اور خطاؤں سے تائب ہوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کریں جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور مخلوقات کے رب پر لائق اور ساتوں میں اعتماد کرتے ہیں اور دن رات اپنے معینہ وقت پر نماز ادا کرتے رہتے ہیں یہ لوگ دوزخ کے طوقوں اور زنجیروں سے اور دنیا کی آفت اور دوزخ کی آگ سے بچنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے ظاہر اور باطن میں شیطان کی مخالفت کی ہے اور خداوند کرم کے فرمانبردار رہتے ہیں جس خدا پر اللہ نے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جیسا کہ اپنے پاک اور بے عیب کلام میں فرمایا ہے (پس خدا نے ان لوگوں کو اس دن کے شر سے بچایا اور خوشحالی اور نازگی بخشی۔ اور ان کے صبر کے عوض میں ان کو رہنے کے واسطے برکت اور پسینے کو حریر کا کپڑا عطا فرمایا) اور دوسری جگہ فرمایا ہے (تحقیق پر بیزار گاری میں اپنے مقتدر بادشاہ کے پاس راستی کے مقام میں ہوں گے) اور دوسری جگہ فرمایا ہے (جو آدمی خدا کے دربرو کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے واسطے دو پیش ہیں) اور تحقیق خداوند تعالیٰ نے اپنے اس شخص کے حق میں جو شیطان کے دھوکے میں آ گیا ہو اور پھر خدا سے ڈر کر اس کے فریب سے بچ گیا ہو۔ فرمایا ہے (تحقیق پر بیزار گاری لوگوں کے دلوں میں جب بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فی الفور ان کو حق اور باطل کی تمیز آ جاتی ہے) اور فرمایا ہے (خدا کی یاد سے دلوں کو روشنی حاصل ہوتی ہے اور ان سے تاریکی و غفلت کے پردے دور ہو جاتے ہیں اور رنگ ہٹ جاتا ہے اور اس کی یاد سے سب رنج دور ہو جاتے ہیں) اس لئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بیزار گاری اور حرام کو ترک کر دینے کی سبھی ہے اور خود پر بیزار گاری آخرت کا دروازہ ہے جیسے سرکش نفس دنیا کا دروازہ ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے (جو کچھ قرآن میں ہے تم اس کو یاد کرو شاید تم پر بیزار گاری بن جائے) تو اس نے بتایا کہ خدا کو یاد کرنے سے آدمی پر بیزار گار ہو جاتا ہے۔

انسان کے موکلوں کا بیان

عبداللہ بن مسعودؓ راوی ہیں کہ ہر وقت دو مشورہ دینے والے انسان کے دل میں موجود رہتے ہیں ان میں سے ایک تو ملکی صفت ہے جو آدمی کو نیک کاموں کی ہدایت کرتی ہے اور اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے اور دوسرا اس کا دشمن ہے جو اس کو برے کاموں کی

طرف راغب کرتا ہے اور حق اور نیکی سے روکتا ہے اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان کے دل میں دو خطرے پیدا ہوتے رہتے ہیں ایک تو وہ خیال ہے جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوتا ہے اور دوسرا شیطان وسوسہ ہے جو وہ آدمی ان دونوں خطروں کو اس طرح برداشت کرے کہ جو خداوند کریم کی طرف سے ہو اس کو تو بھلائے اور جو شیطان کی طرف سے ہو اس کو دفع کر دے تو ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرماتا ہے۔ کلام خدا تعالیٰ میں شَرُّ التَّوَسُّوْلِ الخُتَّاسِ کی تفسیر میں مجاہد کہتے ہیں کہ بچپانے سے بندے کے دل میں شیطان بالکل چھپا جاتا ہے اور جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو اس وقت شیطان ہٹ کر دور ہو جاتا ہے اور اگر خدا کی یاد سے ذرا بھی غفلت اختیار کرے گا تو پھر اس کے دل پر چھپا جاتا ہے۔ اور مقابل کتابتہ کہ شیطان بصورت خنزیر آدمی کے دل سے چھٹا رہتا ہے اور اس کی رگوں میں اس طرح دوڑتا پھرتا ہے۔ جس طرح خون اور خداوند تعالیٰ نے اس کو انسان پر قبضہ دیا ہے پس اللہ بنی شائدہ کے اس قول (کہ انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے) سے یہ مراد ہے کہ خدا کی یاد سے آدمی غافل ہوتا ہے تو اس وقت شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ہوتے ہوئے اس کے دل پر قبضہ پالتا ہے اور جب انسان خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان اس کے بدن سے نکل جاتا ہے اور عکرمہ کہتے ہیں کہ خناس جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ مرد کی دونوں آنکھوں اور دل میں جاگزیں ہوتا ہے عورت جب سامنے آتی ہے تو اس کی آنکھوں میں ہوتا ہے اور جب پیٹھ پیچھتی ہے تو سر میں اس کی جگہ ہوتی ہے۔

دل کے خطروں کا مذکور

انسان کے دل میں دو خطرے وارد ہوتے ہیں وہ چھ طرح پر ہیں۔ ایک خطرہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے دوسرا شیطان کی جانب سے۔ تیسرا خطرہ روح کی طرف سے اور چوتھا خطرہ فرشتے کی طرف سے اور پانچواں عقل کی جانب سے اور چھٹا نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس نفس کا خطرہ آدمی کو نفسانی خواہشوں اور شہوتوں کی طرف مائل کرتا ہے خواہ وہ حلال ہوں اور خواہ حرام اور شیطان خطروں اعتقاد میں اثر کرتا ہے اور ترغیب دیتا ہے کہ آدمی کفر اختیار کرے اور خدا کا شریک بنائے۔ گھر کرے اور خداوند کریم پر حسد وعدہ خلافی لگائے اور کہتا ہے کہ برے کام کر اور توبہ کو اگلے دن پر اٹھا رکھ۔ اور ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے کہ جن سے دنیا اور آخرت میں ہلاکت نصیب ہو۔ یہ دونوں خطرے بہت ہی برے ہیں یہ انسان کو محض برائی کی طرف ہی ہدایت کرتے ہیں اور عام مسلمانوں کے دلوں میں ہی آتے ہیں۔ روح اور فرشتے کے خطرے حق اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا حکم کرتے ہیں اور ساتھ اس چیز کے جس میں دنیاوی اور اخروی سلامتی ہے اور موافق علم شریعت کے ہو۔ پس یہ دونوں خطرے محمود ہیں۔ اور خاص لوگوں کے دلوں سے کبھی گم اور نحو نہیں ہوتے اور خطرہ عقل کبھی انسان کو نفس اور شیطان کی طرح حکم دیتا ہے اور کبھی روح اور فرشتے کے احکام دیتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ بندہ اپنے کام کو امت اور عقل اور درستی سے کرے اور نیک اور بد اور نفع اور ضرر میں تمیز کرے۔ خداوند تعالیٰ نے آدمی کے جسم کو اپنے احکام اور اپنے اہتمام اور اس کے نازل ہونے کا مکمل بنایا ہے اور عقل کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ نیک اور برے کاموں کو پہچانے اور اس کی نعمتوں اور نیک کاموں کی طرف متوجہ ہو اور شر اور عذاب اور مصیبت سے بچے۔ اور خطرہ نفس ایمان کی روح ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر علم کے نزول اور پیدا ہونے کا مکمل ہے اور یہ خاص ہے کامل نفس والے اولیائوں۔ صدیقیوں۔ شہیدوں اور اہل انوار کے واسطے کہ ان لوگوں سے امر حق کے سوا اور کوئی فعل صادر نہیں ہوتا۔ اس کا رد و دست پوشیدہ ہے اور آفات نامتے باریک اور تنگ ہے اور اس کا تصور سوا علم لدنی اور غیب کی خبروں اور چیزوں کے رازوں کے نہیں ہوتا۔ یہ خطرہ ان لوگوں کو بھی عطا ہوتا ہے جو خداوند تعالیٰ کے محبوب اور اس کے برگزیدہ ہیں۔ اور خدا کی ذات میں قنارہ ظاہری لوگوں (دنیا داروں) سے پوشیدہ ہیں۔ اور فرائض اور مکرہ سنتوں کے سوا باقی جس قدر ظاہری عبادت ہے اس کو باطنی عبادت سے بدل دیتے ہیں اور کبھی اس کو ترک نہیں کرتے اور دل سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمیشہ ہی خداوند کریم کے مراتب میں مستغرق رہتے ہیں ان کی تربیت اور نگاہبانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے جیسا کہ اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے (میرا دوست اللہ ہے جس نے مجھ پر کتب اتاری۔ اور وہ نیک آدمیوں کو دوست رکھتا ہے) یعنی ان آدمیوں کا متولی اللہ بنی شائدہ آپ ہی ہے اور ان کی صلاحیت اور ہمتی کو اس نے اپنے ذمہ لیا ہے اور وہ ان کے واسطے کافی ہے اور اس نے غیب کی باتوں کی طرف ان کے دلوں کو مشغول کر دیا اور اس نے اپنے قرب کے جلوہ کے ساتھ ان کو منور کر دیا۔ پس اپنی کلام کرنے کے واسطے ان لوگوں کو اس نے برگزیدہ کر لیا اور ان کو اپنی محبت کے واسطے مخصوص فرمایا۔ اور وہ اس کی محبت میں آرام اور قرار پکڑتے ہیں۔ نور معرفت میں ہر روز زیادتی ہی ہوتی رہتی ہے اور حقیقی محبوب اور معبود سے دن بدن ان کو قرب ہوتا جاتا ہے۔ اور ایسی نعمتوں میں ہیں جو ختم ہونے والی نہیں اور ان پر بخشش

مبذول ہو رہی ہے جو کبھی منتفع نہیں ہوگی۔ اور ایسی خوشیوں میں ہیں جن کی انتہائیں اور جب ان کی مستعار حیاتی کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس فانی سرمے سے جاودانی ملک کی طرف بہت آگاہی کے ساتھ کوچ کرتے ہیں اور ان کو ایسی طرح ملک جاودانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے ایک دلن کو تنگ گھر سے ایک کشاہ اور فراخ بالا خانہ کے اوپر چڑھا کر لے جاتے ہیں۔ پس اس قسم کے لوگوں کے حق میں دنیا بھی بہشت ہی ہو جاتی ہے اور آخرت میں اس مزے میں ہوتے ہیں کہ خداوند کریم کے دیدار سے ان کی آنکھیں روشن اور ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ بغیر پردے اور دروازے کے خدا کا دیدار کرتے ہیں کہ ان کو کوئی روکنے والا دربان اور پاسبان نہیں اور کوئی وہل مانع نہیں اور نہ ہی درگاہ میں کسی غیر کا احسان اٹھانا پڑتا ہے اور نہ ہی وہاں کوئی ظلم ہوتا ہے اور نہ کسی کو کوئی ضرر پہنچتا ہے۔ ان افعالیات میں انقطاع اور انتہام بھی نہیں آتا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (پریہزگار لوگ بہشت اور سرہوں میں اپنے بادشاہ کے پاس جو صاحب قدر ہے راستی کے مقام پر ہیں) اور فرمایا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کو اس کا بدلہ بھی نیک ہی ملتا ہے یعنی بہشت ہوتا ہے اور اس میں بہشت کی خوریں اور خداوند تعالیٰ کا دیدار اس پر اور بھی زیادہ ہوتا ہے جو لوگ دنیا میں خداوند تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عاقبت میں بہشت میں ان کی مدد کرتا ہے اور بزرگی اور سلامتی عطا فرماتا ہے اور رنج اور محنت سے ان کو نجات دیتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے دلوں کو دنیا میں برے عملوں سے پاک رکھا ہے اور خدا کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہیں کی۔ اسی واسطے عالم بھی ان کو زیادتی کے ساتھ عوض دیا گیا ہے اور وہ زیادتی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جس کو کچھ دیکھ کر بیش فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنی روشن کتاب میں داناؤں کو اس سے خبر دی ہے۔

نفس اور روح کا بیان

نفس اور روح دو مقام ہیں۔ اول میں شیطانی وسوسے آتے ہیں اور دوسرے میں ملکی خیالات آتے ہیں۔ پس فرشتہ آدمی کے دل میں پرہیزگاری دلاتا ہے اور شیطان نفس میں تاغریابی کے خیالات دلاتا ہے اور نفس دل کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ اعضاء کو گناہوں پر لگائے اور ان سے گناہ کرانے اور انسان کے جسم میں دودھ مت گار مقرر ہیں۔ ایک عقل اور دوسری خواہش نفس اور دونوں خادم ایک حاکم کے حکوم ہیں اور یہ توفیق اور انعام ہے اور انسان کے دل میں دو جگہ توری ہیں۔ ان میں سے ایک تو علم ہے اور دوسرا ایمان ہے اور یہ سب دل کے آلات ہیں۔ اور ان آلات کے درمیان دل بادشاہ کی مانند ہے اور یہ اس کے لشکر ہیں جو اس کی طرف آتے رہتے ہیں اور یا یہ گھو کہو کہو دل آئینہ کی مانند روشن اور صاف ہے اور یہ آلات اس کے اگر گرد دیں۔ اور جب دل ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ روشن ہو جاتے ہیں اور ان کو پالیتا ہے۔ یعنی دل میں اپنا جلوہ دلاتے ہیں۔

خداوند تعالیٰ سے پناہ مانگنا

میں شیطان گمراہ اور برے خطروں اور نفس کے دوسووں سے خداوند کریم کے ہاں پناہ مانگتا ہوں جو عرض اور کرمی کا مالک ہے اور ان سب چیزوں سے امن چاہتا ہوں۔ ہر جن اور انسان کے قتل سے، ریاکاری اور فساد سے اور غرور اور تکبر اور اپنے آپ کو بزرگ جاننے سے، ایسی طرح شرک اور سب بری خصلتوں سے جو دل میں پیدا ہوتی ہیں اور ہر ایک ایسی لذت اور شہوت سے جو نفس کو ہلاک کرنے والی ہے۔ اور ہر ایک بدعت اور گمراہی سے اور نفس کی ایسی خواہشوں سے جو جسم کو آگ میں لے جانے والی ہیں اور ایسے قول اور فعل اور فکر سے جو عرش کی نیچی باتوں کا اثر میرے دل میں نہ ہونے دے اور اسے ڈھانپ لے۔ اور نفس کی ایسی خواہش کی پیروی کرنے سے پناہ مانگتا ہوں جو گمراہ کرنے والی ہو۔ اور برے اخلاق اور نفس کی بری خاصیت سے اور میں شیطان پایدا اور مردود سے اس بادشاہ کے ہاں پناہ مانگتا ہوں جو تعریف کیا گیا اور بزرگ ہے اور اس کی بندگی میں غافل ہونے کے غدا ہے اس کے ہاں پناہ مانگتا ہوں جو شرہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے اور دوست ہے اور جب وہ گنگاروں پر غصہ فرمائے تو اس وقت کے اس کے قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس کے اس قبر سے امن چاہتا ہوں جب کہ وہ قیامت کے دن تاغریابان لوگوں کو سخت پکڑے گا اور اپنی گناہ کی پرہیزگاری سے اس کے ہاں پناہ چاہتا ہوں اور جنگوں اور دیریاؤں میں گناہ کرنے سے امن کی درخواست کرتا ہوں۔ اور اپنے اصل اور فرع کو بھلا کر خداوند کریم کے سوا دوسری طرف مشغول ہونے سے امن چاہتا ہوں اور اپنی حماقت یعنی انجام پر نظر کرتے سے امن چاہتا ہوں اور غرور کرنے اور فرمانبرداری اور عبادت اور نیکی کے ترک کر دینے سے امن چاہتا ہوں اور نیکی کے ترک پر قسم کھانے سے پناہ مانگتا ہوں اور جھوٹی قسم کے کھانے اور گنگاری اور برے انجام

سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے امن چاہتا ہوں کہ نیکی سے خالی رہوں اور موت کے برے خیالات آتے رہیں۔

شیطان کے ساتھ جہاد کرنے کا بیان

شیطان سے جہاد کرنا ایک باطنی کام ہے یعنی دل اور ایمان سے ہو تا ہے پس تو شیطان کے ساتھ جہاد کرے گا تو خدا رحمن تجھ کو مدد دے گا۔ اور وہ بادشاہ جزا دینے والا تیرا حکم دے گا وہ گناہوں اور اس پاک پروردگار احسان کرنے والے کے دیدار کا تو امیدوار ہو گا۔ اور جو کافروں کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے وہ ظاہری ہو تا ہے اور ظاہری جہاد کو ارباب تفسیر سے کیا جاتا ہے اور اس میں بھی وہی دونوں جہادوں کا بادشاہ یا رب اور مددگار ہو تا ہے اور اس جہاد سے یہ امید ہوتی ہے کہ بیشک کائنات عطا ہو گی پس تو کافروں کے جہاد میں مارا جائے تو تجھ کو اس کے عوض میں بیشک کافروں کی جنت ملے گی۔ اور اگر تو شیطان کے ساتھ جہاد کر کے مارا جائے اور اس میں تیری عمر تمام ہو جائے اور مرتے دم تک تو شیطان کی مخالفت میں لگا رہے تو تیری جزا جہانوں کے پروردگار کا دیدار ہو گا جب تو اس سے ملاقات کرے گا۔ اور اگر کوئی کافر تجھے مار ڈالے تو اس صورت میں تو شہید ہو گا اور اگر تجھ کو شیطان مار ڈالے یعنی تو نے اس کی قربانی برداری اور پیروی کی ہے اور اس سے ہلاک ہو گیا ہے تو اس صورت میں خدا تعالیٰ کے قرب سے دور پیچھا جائے گا۔ پس کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کی تو انتہا ہے اور وہ فنا ہوتا ہے اور نفس اور شیطان کے ساتھ جہاد کرنے کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے اور خداوند تعالیٰ فرما تا ہے (اپنے پروردگار کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین آجائے) اور اس جگہ یقین سے مراد موت ہے اور خداوند تعالیٰ کا دیدار اور شیطان کی مخالفت اور وہی ہو اور ہوس کے برخلاف کرنا عبادت ہے۔ خداوند تعالیٰ فرما تا ہے وہ وہ لوگ گمراہ اور شیطان کا لشکر و زنج میں اٹھنے لگے کہ ان کے جانیں گے اور جب رسول مقبول ﷺ جنگ تبوک سے واپس آئے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ ہم جوئے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہیں اور بڑے جہاد سے آپ کی مراد نفس اور شیطان کا جہاد ہے۔ کیونکہ اس جہاد کی مدت مدت نبی ہے اور اس کے خطرے زندگی کے آخر تک رہتے ہیں اور اس پر سے خاتمہ کا بیڑہ ڈرہا ہے۔

دوسری مجلس خداوند تعالیٰ کے قول کا بیان

اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہے جو اس طرح شروع ہوتا ہے۔ خدا کے نام کے ساتھ جو رحمن اور رحیم ہے۔ یہ آیت سورۃ نمل میں واقع ہے اور اس کا نزول مکہ معظمہ میں ہوا ہے اور اس میں ترانوں آیتیں ہیں اور ایک ہزار ایک سو اسیاں ملے ہیں اور چار ہزار سات سو سنانویں حروف ہیں۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا درود ہو اور سب نبیوں اور مسلمانوں اور صالح بندوں اور مقرب فرشتوں پر درود ہو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ بیت المقدس سے یمن کی طرف جا رہے تھے اور رستہ میں وادی نمل یعنی چیونٹیوں کے جنگل سے گزرے تو ان کے لشکر کے لوگوں کو پیاس لگی۔ اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پانی کی درخواست کی۔ اس وقت آپ نے ہد نہد کو بلایا تاکہ اس سے پانی کا پتہ پوچھا جائے۔ اور نمل کو جو پرندوں کا بادشاہ ہے اس وقت حاضر تھا۔ اس سے آپ نے پوچھا کہ ہد نہد کہاں ہے اس کے ساتھ ایک ہد نہد تو تھا مگر اس وقت وہ وہاں موجود نہ تھا اس لئے اس نے عرض کی کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اور مجھ سے پوچھ کر بھی نہیں گئی۔ اور ہد نہد کے ذمہ پانی کا نشان دینا تھا جس کیس پانی ہوتا تھا چاہے وہ زمین کی تہ میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہد نہد اس جگہ پر اپنی چونچ رکھ دیتا تھا اور اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس جگہ پر پانی موجود ہے اور اس قدر کھودا جائے تو پانی یہاں سے نکل آئے گا اور اس علم کے لئے ہد نہد مخصوص تھا۔ دوسرے پرندے اس علم سے واقف نہ تھے اور جب ہد نہد سے پانی کا پتہ پوچھا کرتے تھے تو اس وقت پہلے وہ وہاں پہنچتا تھا اور وہاں سے ہی یہ معلوم کر کے کہ پانی اس قدر دور پر ہے وہ نیچے اتر آتا تھا اور وہاں اپنی چونچ کی نوک رکھ دیتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ جن کو حکم دیا کرتے تھے کہ اس مقام کو کھودو اور یہاں سے پانی نکالو۔ اور وہ حکم کے موافق اس جگہ کو ان کھود کر پانی نکال لیتے تھے۔ یہاں تک کہ خوش اور جیسے اس سے لبالب کر دیتے تھے اور مشکیں اور انہرں سب بھری لیتے تھے۔ اور جن اور آدمی اور چارپائے جس قدر لشکر کے ساتھ ہوتے تھے وہ سب پانی پیتے تھے اور اس کے بعد وہاں سے کوچ کر دیتے تھے۔ غرض جب آدمیوں کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ اور وہ پیاس سے چناب تھے تو اس وقت ہد نہد کی تلاش کی گئی اور جب وہ ملا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس پر سخت غصہ آیا اور اسی غصہ میں آپ نے فرمایا کہ میں ہد نہد کو سخت عذاب دوں گا۔ یعنی میں اس کے پر اکھاڑ ڈالوں گا۔ پس وہ ایک سال تک نہ اڑ سکے گا۔ یا

اس کو ذبح کروں گا اور اس کے بعد آپ نے اپنی قسم میں سے استنہا کر دیا۔ اور فرمایا کہ اگر بدہد نے اپنی غیر حاضری کی نسبت کوئی معقول عذر اور روشن جہت بیان کی تو اس کا جرم معاف کیا جائے گا اور اس سے درگزر ہوگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ جب کبھی کسی پرندے کو سخت عذاب کرتے تھے تو آپ اس کے سب پروں کو اکھیر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدہد تھوڑی دیر غصہ کر آیا۔ اور جب وہ آیا تو اس کے ہم جنوں نے اس کو خبر دی کہ حضرت سلیمان تھہرے تھا وہ رہے ہیں اور تم کو سخت عذاب دینے کے واسطے حکم دیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ انہوں نے اس سزا میں کچھ استنہا بھی کیا ہے جواب دیا گیا کہ ہاں کیا ہے اس لئے بدہد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اگر سامنے کھڑا ہو گیا اور سجدہ کیا اور حضرت سلیمان کے حق میں یہ دعا کی کہ خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے اور آپ کی بادشاہی دیر تک رہے اور اس کے بعد اس نے زمین کو اپنی چوچ سے کریدنا شروع کیا اور سرے بھی حضرت سلیمان کی طرف اشارہ کیا۔ اور اس کے بعد عرض کی کہ میں نے ایک ایسی جگہ کی سیر کی ہے جہاں اب تک آپ کی تعریف نہیں لے گئے اور مجھ کو ایک ایسی شے معلوم ہوئی ہے جس کا آپ کو اس وقت علم نہیں ہے۔ اس گفتگو سے بدہد کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لے کر آیا ہوں کہ جس کی خبر آج تک آپ کو جنوں نے نہیں دی اور نہ ہی اس کی خبر دینے میں انہوں نے آپ کی خبر خواہی کی۔ اور انسانوں کو بھی اس بات کا مطلق علم نہیں اور کہا کہ میں آپ کے پاس شر سب سے ایک عجیب خبر لایا ہوں۔ اور وہ یہ بتاتی ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اور وہ یہ ہے اس کی مصداق ہے

مژدہ ابے دل کہ دگر باد صبا باز آمد
بدہد خوشخبر از شر سبا باز آمد

یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی خبر ہے جو لایا ہے۔ جواب میں گزارش کی کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو شر سبا میں بادشاہی کرتی ہے اس کا نام بلقیس ہے۔ اور ابو سراح حمیرہ نے بتایا ہے اور اس کو ہرچیز دی گئی ہے اور وہ عالم بھی ہے اور بلادین اور اس کے گرد و نواح کے پچھتے شہریں اس سب پر حاکم ہے اور چاہہ دجلال کاسب سلمان اس کے پاس موجود ہے اور بے شمار فوج اور گھوڑے رکھتی ہے اور دربار میں جلوس کرنے کے واسطے اس نے ایک عظیم الشان تخت بنوایا ہے جسکی اونچائی تیس ہاتھ ہے اور بعض کا قول ہے کہ وہ تخت اسی ہاتھ اونچا ہے اور اسی ہاتھ چوڑا اور جواہرات اور مرادید موتیوں سے مرصع ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بلقیس اور اسکی قوم خداوند کریم کو چھوڑ کر آفتاب کی پوجا کرتی ہیں اور اسکے آگے نماز پڑھتے ہیں اور یہ جو سیوں کا دین ہے بلقیس کو اور اس کے لشکر کو شیطان مردود نے برگشتہ کر دیا ہے اور خدا کو بوجہ نہیں کرتے حالانکہ پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنے والا وہی ہے اور وہی زمین و آسمان کے بھیدوں کو جانتا ہے اور جو چیز چھپائی جاتی ہے۔ اس کو جانتا ہے اور جو کچھ تم زبان سے کہتے ہو اس کو سنتا ہے اور اس معبود حق کے سوا جو عرش معظم کا پروردگار ہے اور کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان ﷺ نے بدہد کو کہا کہ تم پانی کا نشان بتاؤ۔ اور میں تیری اس بات پر غور کرتا ہوں کہ تو نے جگ کہا ہے یا جھوٹ بولا ہے۔ بدہد نے پانی کی طرف راہنمائی کی اور جب سب نے پانی پی لیا اور خوب سیر ہو گئے تو حضرت سلیمان ﷺ نے بدہد کو بلایا اور بلقیس کے نام ایک خط لکھ کر اس کے حوالے کیا اور اس کے اوپر اپنی مہر لگائی اور بدہد کے حوالہ کر کے اس کو کہا کہ تم میرے اس خط کو سب کے لوگوں کے پاس لے جاؤ اور جا کر ان کے آگے پیشکش کرو اور انتظار کرو کہ وہ اس کا حکم کو کیا جواب دیتے ہیں۔

”ہم اللہ را مژن الحیرم۔ یہ حکم نامہ دواد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان بنیہ السلام کی طرف سے ہے میرے مقابلے میں تم اپنے آپ کو برا نہ سمجھو اور مسلمان ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ اور میری اطاعت قبول کرو۔ اگر تم جہنم ہو تو میرے پاس غلام بن جاؤ اور اگر انسان ہو تو میری فرمانبرداری کرو۔ اور میرے حکم کے بجائے نہ کو اپنے اوپر واجب اور لازم جانو۔“

اس قصہ کا راوی کہتا ہے کہ جب بدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان لیا۔ اور لے کر بلقیس کے پاس شر سبا میں وارد ہوا تو اس وقت دن دوپہر تھا اور بلقیس اپنے محل میں خواب استراحت کے مزے لے رہی تھی اور محل کے تمام دروازے بند کئے ہوئے تھے اور کوئی شے بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ دو دروازوں پر اور محل کے ارد گرد بھی نگاہبان اور محافظ مقرر کئے ہوئے تھے۔ اور اس کی قوم میں سے بارہ ہزار لڑاکے افراد اس پر سالار تھے اور ہر ایک کے ماتحت ایک ایک لاکھ فوج تھی یہ لشکر بچوں اور عورتوں کے علاوہ تھا اور اپنی قوم کے تمام کاموں اور ضرورتوں کا خود فیصلہ کرنے کے لئے ہر جہد میں ایک دن انکی طرف نکلا کرتی تھی اور اجلاس کے وقت اپنے مرصع تخت پر بیٹھتی تھی جو سونے کے

چار ستونوں پر رکھا ہوا تھا۔ اور اس طرح بیٹھتی تھی کہ وہ تو سب کچھ دیکھ لیتی تھی اور اسکو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اور جب کوئی چاہتا کہ اسکی بارگاہ میں عرض و معروض کرے تو وہ اسکے تخت کے سامنے آکر کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنے سر کو نیچا رکھتا تھا اور اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور عجبہ کہ راتھا اور اس کی تعظیم کی یہاں تک رعایت ہوتی تھی کہ جب تک وہ سر اٹھانے کے واسطے آپ اجازت نہ دے دیتی تھی وہاں سراسر نہیں اٹھا تھا اور جب ان کی داد رسی سے فارغ ہوتی تھی تو بعد میں ملکی امور کے احکام نافذ فرماتی تھی۔ اور اس کے بعد اپنے دولت خانہ میں چل جاتی تھی۔ اور کوئی اسکو اس دیوانے کے سوا دیکھنے نہ پاتا تھا اور اس کے قلعہ میں ایک وسیع ملک تھا۔ اور جب بد آپ کا حکم نامہ لے کر پہنچا اور دروازوں کو بند پایا۔ اور اس کے محل کے چاروں طرف محافظ سپرے پر پھرتے ہوئے دیکھتے تو بتلیس کے پاس پہنچنے کے واسطے راستہ تلاش کیا۔ بہت تلاش کے بعد ایک سوراخ نظر آیا اس سے گزر کر ایک درجہ میں گیا اور اسی طرح اس سے سات درجے طے کئے اور اس کے بعد بتلیس کے تخت کے پاس پہنچا جو تیس ہاتھ والا تھا اور دروازہ اس کے اوپر چٹ لٹتی ہوئی بڑی تھی۔ اور ایک چاروے کے سوا جو اس کے ستر عورت کو ڈھانپتا تھا اور کوئی لباس اس کے اوپر نہیں تھا۔ اور اس کا معمول یہی تھا کہ جب سونے کے واسطے جاتی تھی تو سارا لباس اتار دیتی تھی۔ اور صرف ایک چادر اوڑھ لیا کرتی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ بد نے حضرت سلیمان کے حکم نامہ کو اس کے تخت کے کنارہ پر لے جا کر رکھا دیا اور خود سوراخ میں بیٹھ کر انتظار کیا کہ بتلیس جائے تو حکم نامہ پڑھ کر اس کا جواب دے اور بڑی دیر تک اس انتظار میں رہا۔ پس جب دیر تک وہ نہ جاگي تو بد نے خود پیش قدمی کی اور اپنی نوک سے اس کو گھونچا اور جب جاگي تو اس نے اپنے پیلوس ایک خط پایا۔ اپنی آنکھیں ملیں اور اس کو پڑھا اور معلوم کیا کہ اس میں کیا لکھا ہے اور پھر اس فکر میں ہوئی کہ یہ میرے تک پہنچا کس طرح سے کیونکہ دروازے سب بند تھے اور اگر درگزر محل کے سپرے دار کھڑے ہوئے تھے۔ اسی فکر میں باہر آئی۔ لگایاں کو اپنے محل کے گرد و مشیار پایا۔ لگایاں سے پوچھا کہ تم نے کسی آدمی کو میرے پاس آتے ہوئے اور اس کو میرا خاص دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ دروازے تو بد ستور بند رہے ہیں اور ہم سب وہ مشیاری سے حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم نامہ کو کھولا اور اس کو پڑھا اور وہ خود لکھی پڑھی تھی اور پڑھ کر معلوم کیا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے اور جب اس کو پڑھ چکی تو اپنی قوم کے بزرگوں اور امیروں کو بلایا۔ اور جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے کہا کہ میرے پاس ایک بزرگ نامہ بیٹھا گیا ہے اور اس کے اوپر ہمرنگی ہوئی ہے۔ یہ نامہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور بسم اللہ سے شروع کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ مضمون لکھا گیا ہے کہ تم مجھ سے سرکشی نہ کرو اور میری فرمانبرداری اختیار کرو۔ اور مطیع ہو کر میرے پاس چلی آؤ۔ تم میری قوم کے بزرگ ہو اب مجھے مشورہ دو کہ میں اس باپ میں کیا کروں اور جب تک اس کام میں مشورہ ہو کر کوئی صلاح قرار نہ پا جائے گی میں کوئی دوسرا کام نہیں کروں گی۔ ان آدمیوں نے جو حاضر ہوئے تھے۔ عرض کی کہ ہم لوگ بڑے بہادر ہیں اور بڑے عزت دار۔ اگر کوئی دشمن ہمارا مقابلہ کرے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اور تو ہماری سردار ہے ہم تمہیں کیا رائے دے سکتے ہیں اپنے کام میں تو خود دانہ ہے اور اپنی تدبیر آپ اچھی طرح کر سکتی ہے ہم تو حکم کے بندے ہیں جو حکم دے گی ہم اس کو بجالائیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ خداوند کرم فرماتا ہے کہ حکم کرنا میرے واسطے ہے جو مصلحت دیکھے اس کے مطابق حکم کرو اور ہم تیرے حکم کے فرمانبردار ہیں اور بتلیس نے اس باپ میں سوچا اور غور کرنے کے بعد کہا کہ جب بادشاہ بصورت مخالفت کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں اور ملک کے معزز لوگوں اور سرداروں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور جب لڑائی کرنے کے بعد فتح پا جاتے ہیں تو اس ملک کے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں اور جو مقاتل میں کھڑے ہو کر لڑائی کرتے ہیں ان کو مار ڈالتے ہیں اور ان کو قید بھی کر لیتے ہیں اس لیے میرا ارادہ یہ ہے کہ تحفہ تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس مقاصدوں کو بھیجوں۔ اور یہ انتظار کروں کہ مقاصد کیونکر واپس آتے ہیں اور کیا خبر لاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ اس نے تحفہ تحائف دے کر مقاصدوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اور وہ تحفے یہ تھے۔ بارہ غلام تھے اور یہ غلام ایسے تھے کہ سب بے ریش تھے۔ اور ان میں سے عورتوں کی علامتیں پائی جاتی تھیں۔ عورتوں کی مانند ہی ان کی آواز تھی۔ ویسے ہی اعضاء نرم تھے اور عورتوں کی مانند ہی ہاتھوں میں مہندی لگائی ہوئی تھی اور عورتوں کی طرح ہی مانگ نکالے ہوئے اور چون پنی درست کیے ہوئے تھے اور پوشاک بھی ویسی ہی پہنے ہوئے تھے جیسی کہ عورتیں پہنتی ہیں اور جاتے ہوئے بتلیس نے ان کو یہ فمائش بھی کر دی تھی اگر تم سے کوئی بات پوچھیں تو اس کا جواب عورتوں کی مانند ہی دینا۔ اور بارہی لونڈیاں تھیں ان لونڈیوں کی آواز مردوں کی طرح بھاری تھی اور ان کے اعضاء بھی قوی تھے اور ان کے سروں کے بال تراش دیے اور مردوں کا لباس پہنا دیا۔ اور فمائش کر دی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر

ہو اور وہ تم سے کوئی بات پوچھتے تو بے خوف دے جب ہو کر ان کو جواب دو اور خدمت گاروں کے ہاتھ میں طبق دے۔ جو منگے اور عود اور غیر
 سے پرستے اور دودھ دینے والے بارہ اونٹنیاں بھیجیں اور دودھ خرمنہ یعنی کوڑیاں روانہ کیں ان میں ایک کو ڈی میں تو بیچ دو بیچ سوراخ تھا اور ایک
 میں کوئی سوراخ نہیں تھا اور ایک غالی پالہ بیچنا اور اس بدیہ کے ساتھ ایک عورت بھی بھیجی اور اسکو یہ نصیحت کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے
 ہر ایک کام میں اچھی طرح غور کرے اور آپ کی ہر بات اچھی طرح یاد رکھ کر مجھے بتاؤ اور غلاموں اور لونڈیوں کو حکم دیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ
 السلام کے حضور میں جاؤ تو وہاں مودب ہو کر کھڑے رہنا اور اس وقت بیٹھنا جب وہ بیٹھنے کے واسطے خود حکم دیں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام
 جابر بادشاہ ہوں گے تو وہ تم کو بیٹھنے کے واسطے حکم نہیں دیں گے اور مال دے کر انہم کو راضی کر لیں گے اور اس کے بعد ہی وہ ہمارے ساتھ اچھا
 سلوک کریں گے اور اگر بریدار دانا اور عالم ہوں گے تو تم کو بیٹھنے کا حکم دیں گے۔ اور قافلہ کی امیر عورت کو کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ
 یہ جو سوراخ دار کوڑی ہے اس میں آگاپروڈا اور آگاپروڈے کے واسطے کسی انسان اور جن کی مدد نہ لو اور جو بے سوراخ ہے اس میں بغیر مدد لئے
 جن اور انسان کے سوراخ کر دو اور لونڈیوں اور غلاموں میں تمیز کرو۔ اور غالی پالی کو ایسے کف دار پانی سے بھر دو جو نہ زمین کا ہو اور نہ آسمان کا۔ اور
 بلیں نے جو خط لکھا تھا اس میں ہزار طرح کے سوال بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو لکھے غرض قصہ یہ تھنے لے کر روانہ ہوئے اور حضرت
 سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو اس بدیہ کو پیش کیا اور سب بادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خند کو دیکھا
 مگر اپنی جگہ سے ذرا بھی جنبش نہ کی اور نہ ہی اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے اور اس بدیہ کی ذرا بھی پروا نہ کی اور نہ ہی اس سے خوشی ظاہر کی اور نہ ہی اس کو
 خفیف اور حقیر سمجھا۔ قاصدوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بشروے معلوم کیا کہ اس خند سے نہ تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر
 ہوئے اور نہ ہی ایسی توجہ پائی جاتی ہے جس سے قیویت معلوم ہو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنے سر کو اٹھایا اور بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف
 دیکھا اور دیکھ کر ان کو فرمایا کہ زمین اور آسمان خدا کا ملک ہے خدا نے آسمانوں کو بلند کیا ہے اور زمین کو بچھلایا ہے۔ تاکہ جو کوئی اس پر کھڑا ہو چاہے
 وہ کھڑا ہو اور جو بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ جائے اور پھر ان کو بیٹھنے کی اجازت دی راوی نے کہا کہ اس کے بعد جو عورت قافلہ کی امیر تھی وہ حضرت سلیمان
 کی طرف بڑھی اور وہ دو کوڑیاں جو بطور خندہ ساتھ لائی ان کو پیش کیا اور عرض کی کہ آدمیوں اور جنوں کی مدد کے بغیر اس سوراخ دار کوڑی میں آپ
 آگاپروڈا لیں اور وہ دوسری طرف نکل آئے اور یہ دوسری کوڑی جو سوراخ کے بغیر ہے اس میں آدمیوں اور جنوں کی مدد کے بغیر اور کسی لوہے کے
 آلے کے بغیر آپ راس سوراخ کر دو۔ اور اس کے بعد اس امیر عورت نے پالہ پیش کیا اور گزارش کی کہ بلیں بیگم نے درخواست کی ہے کہ اس
 پالہ کو بیٹھنے پانی سے بھر دو اور پانی کھنڈا ہو۔ اور نہ آسمان کا ہو اور نہ زمین کا ہو۔ پھر اس عورت نے غلاموں اور لونڈیوں کو پیش کیا اور عرض کی کہ
 بلیں نے کہا ہے کہ آپ ان لونڈیوں اور غلاموں کو الگ الگ کر دیں۔ پس اس وقت سلیمان علیہ السلام نے ملک کے بزرگوں کو طلب کیا اور جب
 سب حاضر ہو گئے تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو اس کوڑی میں اس طرح آگاپروڈے کے وہ دائیں
 طرف سے ہوتا ہو اس کوڑی کے بائیں طرف سے نکل جائے۔ اس وقت ایک کیزا بولا کہ کیزا نصف یعنی رطب میں رہتا ہے اور اس کا رنگ سرخ
 ہوتا ہے اس نے کہا کہ اے بادشاہ میں اس کام کو اس شرط پر کرتا ہوں کہ آپ نصف میں میری روزی مقرر کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
 فرمایا کہ میں کر دوں گا۔ پس اس کیزے نے دھاکہ اپنے سر پر لیٹ لیا اور اس کوڑی میں سوراخ کرنا ہوا تھا اور اس کو کیزہ ہاتھ میں اپنے جانب نکل
 آیا اور اس خدمت کے عوض میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نصف میں اس کی روزی بھی مقرر کر دی۔ پھر دوسری کوڑی کی طرف آپ نے
 اشارہ کیا اور پوچھا کہ لوہے کے آلے کے بغیر اس میں کون سوراخ کر سکتا ہے اس کے واسطے ایک دوسرے سفید رنگ کے کیزے نے سر اٹھایا یہ
 نکڑی میں رہتا تھا اس نے عرض کی کہ اے بادشاہ اس خدمت کو میں کروں گا مگر شرط یہ ہے کہ اس کے عوض نکڑی میں میری روزی مقرر کر دیں۔
 آپ نے اس شرط کو قبول کیا اس کے بعد وہ کیزا اس کوڑی میں داخل ہو گیا اور برہا کی مانند اس کو چھید کر تاجہ اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ اس کے
 عوض میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی روزی نکڑی میں مقرر کر دی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہمارے عربی
 گھوڑے لاکر حاضر کرو۔ جب وہ حاضر کرو۔ جب وہ حاضر گئے تو فرمایا کہ ان کو اس میدان میں دوڑاؤ۔ پس وہ دوڑاؤ گئے۔ اور جب دوڑتے دوڑتے تھک گئے تو
 پسند پسند ہو گئے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اس غالی پالہ کو ان گھوڑوں کے پسند سے بھر دو۔ چنانچہ دو پالہ گھوڑوں کے پسند سے ابال بھر گیا۔
 کف دار اور بیٹھاپانی جو نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا وہ یہ ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب پانی لاؤ۔ اور خدمت گاروں کو کہو کہ وہ وضو کریں تاکہ

غلام اور لونڈی میں تیز ہو جائے آپ کے فرمان کے موافق پانی حاضر کیا گیا۔ جب پانی آیا تو پہلے عورتوں نے ہاتھ دھوئے شروع کیے۔ ہر ایک اپنے بائیں ہاتھ میں پانی لیتی تھی اور اس میں سے اپنی بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اس سے اپنا بایاں بازو دھوتی تھی اور پھر اس طرح دائیں ہاتھ میں پکڑ کر دائیں بازو کو دھوتی تھی پس اس طریق سے معلوم ہو گیا کہ یہ لونڈیاں ہیں ان سب کو آپ نے ایک طرف الگ کر دیا۔ اس کے بعد خدمت لگا ہاتھ دھوئے لگے انہوں نے پہلے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد بایاں دھویا اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ غلام ہیں اس لیے آپ نے ان کو بھی الگ کر دیا۔ اور یہ تعداد میں بارہ تھے۔

پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان مسائل میں فکر اور غور کی اور ان کے ایک ہزار جواب لکھ دیئے پس یہ جوابات اور بدیہ قاصدوں کو دینے۔ اور آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنی چاہتے ہو لیکن یاد رکھو کہ جو کچھ خداوند کریم نے مجھ کو دے رکھا ہے یعنی تیغیبری اور یادداشتی یہ نعمت تمہارے مال سے کئی درجے بہتر ہے اور تمہارے پیچھے ہوئے بدیہ کے تم کو ہی خوش کر سکتے ہیں مجھ کو نہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلیقں کو یہ نامہ لکھا اور بدیہ کے حوالے کیا اور اس کو حکم کیا کہ یہ بلیقں کے پاس لے جا۔ اور کہہ دے کہ تمہارے پاس بڑے جبار لشکر موجود ہیں، ہم ان کو لے کر تیرے اوپر چڑھائی کریں گے اور تیرے آدمی ہرگز مقابلہ کی تاب نہیں لائیں گے۔ اور ہم ان کو سہانستی سے نکال دیں گے۔ اور انہیں ذلیل و خوار کریں گے۔ اور پھر وہ پیش ہی ذلیل اور خوار ہیں گے۔ بدیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس نامہ کو لیا۔ اور دوسری دفعہ جا کر بلیقں کو پہنچایا۔ اور اس کو پڑھا۔ اور اچھے ہوئے قاصد بھی واپس آگئے۔ اور جو کچھ وہاں دیکھا تھا اس کو بیان کیا اور سلیمان علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا وہ بھی نکال کر بلیقں کو دکھایا۔ اس وقت پھر بلیقں نے اپنی قوم کو بلایا اور سمجھایا کہ یہ آسمانی معاملہ ہے اس سے مقابلہ کرنا اچھا نہیں ہوگا۔ اور ہمیں اس کے مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے اس کے بعد بلیقں اپنے تخت کے پاس آئی اور اس کو ساتویں کو ٹھڑی میں بند کر دیا اور اس پر نگہبان مقرر کر دیئے کہ اسکی حفاظت کریں۔ اور آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روانہ ہوئی اور بدیہ پہلے یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آپ پناہ اور آکر عرض کی کہ بلیقں خود آ رہی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک کے لوگوں کو انھیں یاد اور فرمایا کہ اے سردار! تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو بلیقں کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس لا کر حاضر کر دے۔ کیوں کہ اگر بلیقں پہلے آکر داخل اسلام ہو گئی اور اس کے ساتھ صلح کی بات غصہ مری تو پھر میرے لیے اس کے تخت کا لیندہ حلال نہیں ہوگا۔ اس وقت ایک خبیث جن حاضر ہوا اس کا نام عمرو تھا اور جنوں میں سے یہ برادر شہت اور تخت تھا۔ اس نے عرض کی کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اس تخت کو آپ کے پاس لا کر حاضر کروں گا اور اس سے اس کی عرض یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ آپ پکھری سے اٹھیں میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اور آپ کا یہ معمولی وقت دوسرے تک تھا۔ اور اس جن نے یہ بھی کہا کہ میں اس تخت کے لانے کی طاقت رکھنے کے سوا امتداد داتا بھی ہوں۔ یعنی اس تخت میں جو جو اہرات، موتی، زمرود اور سونا چاندی جڑے ہیں ان کو احتیاط کے ساتھ کسی قسم کی خیانت کرنے کے بغیر آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ اور اس کی رفتار اور حال تھا کہ جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں ہی وہ اپنا قدم رکھتا تھا۔ اس نے حضرت کے پاس اپنی رفتار کا ذکر کیا اور کہا میں جلدی تخت کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے بھی زیادہ جلدی کوئی لانے والا شخص ہو۔ پس ایک شخص عالم کتاب اللہ حاضر ہوا وہ اسم اعظم (یا حی یا قیوم) جانتا تھا اس نے عرض کی کہ میں خداوند کریم کی بارگاہ میں پہلے دعاء کرتا ہوں اور بعد میں قصد کرتا ہوں اور خداوند کریم کی کتاب میں بھی نگاہ ڈالتا ہوں اور پھر اس سے بھی پہلے لے آؤں گا کہ جتنے میں تیری نظری طرف واپس لوٹتی ہے

اس کے بعد سجدہ کیا اور اسم اعظم پڑھا اور دعا مانگتی شروع کی۔ اور یہ کہا۔ یا حی یا قیوم۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے پڑھنے سے انسان کی دعاء قبول ہوتی ہے اور جس کے وسیلے سے آدمی کی مراد حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے۔ یا ذا الجلال والاكرام۔ راوی کہتا ہے کہ وہ تخت اس جگہ سے زمین کے نیچے غائب ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس سے باہر نکل آیا۔

اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ تخت اس چھوٹی کرسی کے نیچے سے ظاہر ہوا تھا۔ جس پر بڑی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پاؤں رکھا کرتے تھے۔ اور جب جنوں نے دیکھا کہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ تو انہوں نے حضرت کو کہا آصف تخت کو لے آیا ہے مگر اس کو یہ قدرت نہیں کہ بلیقں کو بھی لا حاضر کرے۔ آصف برخیا نے یہ کلام سن کر عرض کی کہ میں بلیقں

کو بھی لا کر خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک محل تیار کیا جاوے اور اس میں ایک دیوان خانہ بنادو۔ اور اس دیوان خانے کے آگے ایک شیشے کا صاف صحن تیار کرو اور اس طرح کی صنعت کاری اور صفائی ہو۔ اس میں سے رداں پانی دکھائی دے اور تیرتی ہوئی چمیلیاں نظر آئیں۔ اور دیکھنے کو ایک عقیق یعنی کمرانچہ دکھائی دے اور اس میں مچھلیوں کا جلوہ اس کو نظر آئے۔ اور پھر دیوان خانے کے صدر مقام پر ہماری کرسی بچھائی جائے۔ اور ارد گرد اپنے اپنے قرینہ پر مصاحبوں کی کرسیاں جتنی ہوئی ہوں اس لیے جیسا آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس کے موافق ہی سب کاموں کی تعمیل ہو گئی اور جب کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مصاحبوں اور رفیقوں کو لے کر تشریف لے گئے اور جا کر اپنی کرسی پر تو خود اجلاس کیا اور باقی پر مصاحب اور رفیق بیٹھ گئے۔ اور یہ سب ہمیں شریعت سے تھے اور ان کے بعد جنت کی قوم کے لوگ بیٹھے باقی ان کے بعد شیطان شیطان بیٹھ گئے۔ آپ کے اجلاس کا یہی نقشہ تھا اور آپ کی یہ عادت تھی کہ جب دنیا کے مشروروں کی سر کرنا چاہتے تھے اور اس وقت آپ اپنی کرسی پر اجلاس فرماتے تھے اور مصاحب لوگ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھتے تھے۔ اور ہوا کو حکم ہوتا تھا کہ اس تمام جلسہ کو ہوا میں اٹھالے اس لیے ہوا اس کو آسمان اور زمین کی درمیانی فضا میں اٹھا کر لے جاتی تھی۔ اور اس جلسہ کے تمام لوگوں کو سرگردانی تھی۔ اور جب آپ یہ حکم دیتے تھے کہ اب جلسہ کو زمین پر اتار دو۔ تو اس وقت ہوا ٹھہر جاتی تھی اور اس تمام جلسہ کو زمین پر اتار دیتی تھی۔ اور اس طرح زمین پر اتار کر آپ ہر جگہ زمین کی سر فرماتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ مجلس اسی طرح ہمارا کئی جیسے کہ اس وقت بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار اس وقت میں امیروں اور ارکان دولت سے منعقد ہوتے ہیں۔ اللہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دیوان خانہ میں مجلس منعقد ہوئی اور سب اپنے اپنے قرینے پر بیٹھ کر دربار کی رونق کا باعث ہوئے تو اس وقت آصف بریخا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خداوند کریم کی درگاہ میں سجدہ کیا۔ اور اسم اعظم پڑھ کر اللہ جل شانہ سے دعا مانگی۔ اور اسم اعظم یہ پڑھا۔ ”یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ“ اسی اثنا میں اچانک بلیں مجلس میں حاضر ہوئی اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ اور بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ وہ خضر تھے جو اسم اعظم کو جانتے تھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام جن بن بن عاد تھا۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کا دارودہ تھا جب آپ نے بلیں کو اپنے آگے حاضر فرمایا تو فرمایا کہ یہ اللہ جل شانہ کی بخشش ہے اور اس نے مجھ کو آزمایا ہے کہ ملک اور دولت جو کچھ مجھ کو عطا ہوا ہے اس میں خداوند تعالیٰ کا شکر گزار ہوں تا میں اس کی نعمت کا کفر نہ کر دوں اور جب میں ایسے آدمی کو دیکھوں جو مجھ سے بہت کم ہو مگر علم اور فضل میں وہ مجھ سے زیادہ ہے تو اس صورت میں مجھ کو خداوند تعالیٰ کا شکر بجالانا واجب ہے۔ اور جو کوئی خداوند تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے واسطے ہی کرتا ہے۔ کیوں کہ اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے اور اگر کوئی کفر نعمت کرتا ہے تو میرا پروردگار بڑا ہی نازدار و بخشنے والا ہے اور وہ جلدی عذاب نہیں کرتا اور جب جنوں نے اس قصہ کو سنا اور اس کا سب حال معلوم کر لیا تو انہوں نے بلیں کی شان میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے بدگوئی کی تاکہ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کمرہ اور ناپسند کریں کیوں کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام بلیں سے نکاح کر لیں۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے حال سے واقف ہو جائیں گے کیونکہ بلیں جنت کے حالات کو اچھی طرح جانتی تھی اور اس کو اس علم کے حاصل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بلیں کی ماں جنوں کی قوم سے تھی اس کی ماں کا نام عمیرہ تھا جو عمرو کی بیٹی تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی ماں کا نام روادہ تھا۔ اور وہ سکن کی بیٹی تھی جو جنوں کی ملکہ تھی۔ غرض جب جنوں کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی کہ ہم بادشاہ کو ایک نیک صلاح دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بلیں دانا نہیں سے وہ ناقص العقل ہے اور اس کے پاؤں بھی ایسے ہیں جیسے گھسے گھسے ہوتے ہیں اور اصل میں بلیں سے پاؤں ضرور ٹھڑسے تھے اور ان پر پاں بھی تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس کی عقل کو آزمایا۔ اور یہ بھی چاہا کہ اس کے پاؤں بھی دیکھوں۔ اس لئے آپ نے محل کے صحن میں شیشہ کا ایک صاف فرش تیار کر لیا اور کارگیروں نے اس میں آب رداں کی ایک ایسی صورت بنائی کہ اس میں مچھلیاں اور مینڈک برابر دکھائی دیتے تھے۔ اور دیکھنے والوں کو یہ دھوکا ہوتا تھا کہ یہ بڑی عقیق اور گمری نہر ہے اور حکم دیا گیا کہ بلیں کا جو تخت منگوا لیا گیا ہے اس میں بھی کچھ کی بیٹی کر کے اس کی ہیئت کو بدل ڈالو۔ اور یہ بھی اس لئے کیا تھا کہ اس کی عقل کو آزمائیں جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے اور اس کے واسطے اس کے تخت کو متغیر کرو)

یعنی اس کے تخت کی ہیئت کو بدل ڈالو اور بعد میں دیکھو کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں جب بلیں محل کے اندر آئی تو حضرت

سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا۔ اس کو دیوان خانہ میں لے جاؤ جہاں میری کرسی بچھی ہے اور جب آدمی دیوان خانہ میں جانا چاہتا تھا تو اس کو اسی صحن میں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ جو خدوہ پلا وہ وضع میں تیار کیا گیا تھا اس کے سوا دوسرے راستے سے جانا ممکن نہ تھا۔ جب بلیق دہل سے گزرنے لگی تو اس نے دیکھا کہ میرے سامنے تو ایک بہت بڑا گہرا دریا پانی سے بھرا ہوا ہے اس نے اپنے دل میں کہا کہ سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ مجھ کو اس میں غرق کر دیں۔

اور آخر کار اس پر عمل کیا کہ حکم حاکم مرگ مناجات دونوں ہاتھوں سے اپنے پانچ اٹھائے اور اپنا قدم آگے بڑھایا اور جب اس شفاف اور صاف صحن سے گزرنے لگی تو اس کی سینیں ساق میں پال دکھائی دیے گواس کی ساق پر پال تھے مگر وہ حقیقت میں بڑی حسین اور خوب صورت اور بڑا عورت تھی اور مخالفوں نے جو جو اس کے قریب بہتان باندھا تھا اور باتیں بنائی تھیں وہ سب بے ہودہ اور جھوٹی تھیں اور بعد میں لوگوں نے بلیق سے کہہ دیا کہ آئینہ ہندی کا یہ عمل اور اس کا اس قسم کا یہ صحن جو موش بے ریش آدمیوں کی مانند ہے اور گرد اور پال سے بالکل صاف اور پاک ہے یہ بنایا گیا ہے پس جب بلیق کو یہ حال معلوم ہوا۔ تو وہ بے خوف ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ اور جب آپس میں خلافا ہو اتواس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلیق کی پینڈیوں پر پال تو دیکھ لے مگر نازک اور خوبصورت ضرور تھی اس کی نزاکت کی خوبی پر فریفتہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلیق سے سوال کیا کہ جیسا یہ تخت رکھا ہے کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے کچھ تو اس کو پچھانا اور کچھ نہ پچھانا۔ اور اپنے دل میں سوچا کہ میرا یہ تخت اس جگہ کیوں کر اُٹیا ہے اس کو تو میں ساتویں گھر میں چھپا آئی ہوں۔ اور اس پر نگہبان اور محافظ بھی مقرر کر دیے گئے تھے اور آخر کو پچھان لیا۔ کہ یہ وہی تخت ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم کو پہلے سے ہی یقین تھا کہ اس کو پچھان لے گی اور بلیق جو سی دین پر بھی اور ہم مسلمان تھے اور اس کے بعد بلیق نے سوچ سمجھ کر کہا کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے جو اپنے دل میں یہ خیال لائی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے میرے ذہن کا ارادہ کیا ہے۔ اور بلیق کے اس مقولہ سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے جو اب تک آفتاب کی پرستش کی ہے تو اس سے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اور اب حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں یعنی اس کے ذریعے خداوند تعالیٰ کی بندگی اور فرماہماری اختیار کی ہے۔ اور پروردگار کی عبادت سے مخلص ہو کر مسلمان ہو گئی ہوں۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح بلیق کو خداوند تعالیٰ کے سوا فریاد کی بندگی کرنے سے باز رکھا اور عذاب سے بچایا۔ اور جب کافروں کی قوم اور کفر سے الگ ہو گئی۔ تو حضرت نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اور بعد میں حکم دیا کہ اب نورہ بناؤ تو نورہ بنایا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلیق دونوں نے اس نورہ کو لگایا۔ اور بالوں سے اپنی صفائی کی۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے بلیق سے چہرہ کا کحل پر چھایا۔ اور بلیق نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا۔ اور آپس میں غلطی کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بلیق حاملہ ہوئی۔ اور جب حمل کے دن پورے ہو گئے تو بچہ جناور اس کا نام داؤد رکھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیاتی میں ہی داؤد اس جہاں سے رحلت کر گئے۔ اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی انتقال کیا۔ اور آپ کی وفات سے ایک ماہ کے بعد بلیق بھی وفات پائیں۔ کہتے ہیں کہ شام کے عکب میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلیق کو ایک شرط عطا فرمایا ہو تھا۔ اور وہ اس کے خزان پر اپنا گذارہ کرتی تھی۔ اور بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکاح کر لیا تھا تو ہم سبزی کے بعد آپ نے بلیق کو اس کے اپنے ملک میں ہی بھیج دیا تھا۔ اور وہاں وہ اپنے پہلے دستور کے موافق حکومت کرتی رہی اور حضرت سلیمان علیہ السلام مینے میں ایک دفعہ بیت المقدس سے بلیق کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔

عبرت حاصل کرنے کا بیان

حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ کو اس مجلس میں میں نے اس واسطے پورا بیان کر دیا ہے۔ تاکہ ہر ایک عقلمند مسلمان اعلیٰ امتوں کے نیک کردار بزرگوں اور بد کردار جاہلوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرے۔ اور ان کے اعمال کے انجام سے عبرت پکڑے۔ عبادت اور نیک کرداری کے عوض اہل طاعت کو جو نعمت اور بزرگی اور جاہ و جلال عطا ہوا ہے۔ اور بد بختوں اور ظالموں کو اپنی بد بختی اور بد کاری کے عوض جو سزا ملی ہے۔ اور ذلت خواری نصیب ہوئی ہے۔ اگر وہ اس قصہ میں غور و فکر کریں۔ اور اس کو جامعی طرح سنیں اور سمجھیں تو ان لوگوں کے واسطے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اور خدا کی قدرت کا ملاحظہ کریں۔ کہ گذشتہ امتوں میں کس طرح اس نے اپنے دوستوں کو کفار کے ملک ذریعہ فرما دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے پروردگار اور حقیقی معبود کی سچے دل سے عبادت کی۔ اور اس کے فرمانبردار رہے۔ تو اس کے عوض میں ان کو جن اور بزرگ بادشاہی نصیب ہوئی۔ اور بلیق اور اس کا ملک ان کے قبضہ میں آگیا۔ اور بلیق کے تابع ہزار ہا ریسے دلاور اور بہادر افسر

تھے کہ ان میں سے ہر ایک ایک لاکھ جنگی جوانوں پر حاکم تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تو صرف چار لاکھ جنگی جوان ہی تھے اور ان میں سے دو لاکھ آدمی تھے۔ دو لاکھ جن غرض دونوں لشکروں کا فرق بخوبی ظاہر ہے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام سب اپنی اطاعت کے مالک بن گئے۔ اور بقیس بیعت اپنے کفر اور بے فرمانی کے مملوک ہو گئی۔ پس اسے لوگو! خوب یاد رکھو کہ اسلام غالب آتا ہے۔ اور مغلوب نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر کبھی غلبہ نہیں دے گا۔ اسی طرح تو بھی اللہ کے فضل سے جب ایمان لائے گا۔ تو نیاں اپنے دشمنوں سے امن میں رہے گا۔ اور آخرت میں جلتی آگ سے۔ وہ قیامت میں تیری خدمت میں حاضر ہو جائے گی۔ اور جس طرح کوئی سیدھا راستہ بتاتا ہوا آگے آگے چلتا ہے۔ اسی طرح وہ تیرے آگے آگے چلے گی اور جس طرح غلام اپنے مالک کی تعظیم و تکریم کرتا ہے۔ اسی طرح وہ تیری تعظیم و تکریم کرے گی۔ اور مخاطب ہو کر یہ کہے گی کہ میں اپنے مالک کی فرمانبرداری ہوں۔ مجھ کو جیسا حکم ہوا ہے۔ وہ بجالاتی ہوں اسے حضرت آپ کے ایمان کے نور نے میری بھڑک کو سرد کر دیا ہے۔ اور نہایت نرم الفاظ میں کہے گی۔ کہ اے مومن! تو برا بھلا ترک کر اور صاحب نور ہے۔ اور تجھ کو تیرے بادشاہ کی طرف سے خلعت فاخرہ پہنائی جاتی ہے۔ اور یہ تیرے لئے عزت و وقار کا تنصیب ہے۔ تو تو کور اور غلاموں سب پر آپ کی عزت اور توقیر اور خدمت کرنی واجب ہے۔ اور جو لوگ نافرمان اور کافروں کے غضب میں آکر ان سے وہ آگ اس طرح پیش آئے گی۔ جس طرح کوئی اپنے دشمن سے پیش آتا ہے۔ اور اس کو اپنے قابو میں کر لے گا۔ اس سے اپنے کینہ کا بدلہ لیتا ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دوزخ کی آگ دور سے کافروں کو دیکھے گی۔ تو وہ جوش میں آوے گی۔ اور کفار اس کی غضب ناک آوازیں سنیں گے۔ پس اگر تم یہ چاہتے ہو۔ کہ تم کو دنیا اور آخرت کی عزت حاصل ہو تو خداوند تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کی بے فرمانی سے باز آؤ۔ خداوند کریم کی رحمت سے تم کو عزت عطا ہوگی۔ چنانچہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت خدا کے واسطے ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت خدا اور اس کے پیغمبروں اور مومنوں کے واسطے ہے مگر منافق اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اسے اخلاص اور ایمان کے مدعی اور دل سے منافق تیرا شرک اور فساد تیری آنکھوں کے آگے ایک پردہ ہے۔ اس سے تم کو خداوند تعالیٰ کا جاد اور جلال دکھائی نہیں دیتا۔ اور اس کے برگزیدہ رسول کے کمال اور مومنوں کی بزرگی نظر نہیں آتی۔ اگر تو ایمان اور اخلاص سے احکام شرعی کو بجا لاوے۔ اور دل سے خدا اور رسول کی عظمت اور اس کے جلال کا یقین کرے تو ہر ایک موزی کی ایذا سے نجات پائے گا۔ تو شیطان کے کمرے اور جنوں اور انسانوں کے آزار دینے سے بچ جائے۔ اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچا رہے گا۔ اور توفیق مند اور تیرے دشمن بیکس و ذلیل اور خوار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہو گا۔ اور تم کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ہے کہ اگر تم مست نہ ہو جاؤ۔ اور صلح کی طرف ہلاتے رہو تو تم غلبہ رہو گے۔ اور خداوند تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو گا۔ مگر تیرے دل پر غفلت چھائی ہوئی ہے اور اس پر رنگ آ گیا ہے۔ اور سیاسی اور تاریخی اس پر آگئی ہے۔ ایسے دلوں کو حسرت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی۔

اس دن جب کہ قیامت کو سب دلوں کی تمام باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ وہ دن بڑے ہنگامے کا ہو گا۔ اس دن براہِ شور و غوغا ہو گا۔ وہ دن حق ہے۔ اس دن تم سب کے سب حاضر کئے جاؤ گے۔ کوئی چیز تم میں سے کہیں پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اور بچپن نہ سکے گی۔ اس دن تمام لوگ گردہ گردہ ہو جائیں گے۔ اور ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں جدا جدا دیئے جائیں گے۔ جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہوگی۔ وہ بھی اس میں لکھی ہوئی پائے گا۔ اور اگر کسی نے ایک ذرہ کے برابر بدی کی ہوگی تو وہ بھی اس میں درج کی ہوئی دیکھے گا۔ اور ذرہ غبار کے اس ریزہ کو کہتے ہیں۔ جو سورج کی شعاع میں سوئی کے سرے کے برابر نظر آتا ہے۔ اور کہتے ہیں اگر چار ذرے جمع کئے جائیں۔ تو وہ ایک رائی کے دانہ کے برابر ہوتے ہیں۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی بیو بی کو ذرہ کہتے ہیں۔ اور وہ اس قدر باریک ہوتی ہے کہ وہ چلی بھی معلوم نہیں ہوتی اور کہتے ہیں کہ ذرہ جو کھارواں حصہ ہوتا ہے۔ اور عبد اللہ بن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ اگر تو اپنے ہاتھ کو زمین پر مارے اور پھر اس کو اٹھا دے تو جو چیز تیرے ہاتھ کو لگی ہے۔ وہی ذرہ ہے۔ پس جس دن تیرے اعمال تو لے جائیں گے۔ اس دن تیرا کیا حال ہو گا۔ اس میں فکر کر کہ ان کا بھاری ہو گا اور ان کا کلکنا اس وزن کے برابر بھی نہ سمجھے گا۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ (جس دن مشر بہا ہو گا۔ اس روز ہم پر بیڑ کار لوگوں کو اپنے رحمن کی طرف بلائیں گے۔ اور وہ گردہ گردہ ہو کر جائیں گے۔ اور جو لوگ گناہ گار ہوں گے۔ وہ پیاسے جہنم کی طرف دھکیل دیئے جائیں گے۔ جو کچھ کسی کا پوشیدہ راز ہو گا۔ وہ اس دن ظاہر کیا جائے گا۔ اور معلوم ہو جائے گا۔ کہ یہ مومن ہیں اور یہ کافر ہیں۔ اور یہ لوگ صدیق ہیں اور یہ منافق موجد مشرکوں سے اور دوست دشمنوں سے پہچانے جائیں گے۔ اور حق پر چلنے والے اور جھوٹے دعوے کرنے والے میں فرق ہو جائے گا۔ پس اے مسکین تو اس روز کے خوف اور ہیبت سے ڈر کیونکہ تجھ کو معلوم نہیں کہ تو ان دونوں فرقوں میں کس فرق میں اٹھے گا۔ پس اگر تم نے خدا کی

فرمانبرداری کی اور اپنے عملوں میں خدا کا خوف کرتا رہا اور یہ ڈر رکھا۔ کہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور جو کچھ ظاہر اور پوشیدہ میں کرتا ہوں اس کو دیکھتا ہے اور تو نے اپنے اعمال کو برائی سے بچایا۔ ان پر بیزار لوگوں کے گروہ میں اٹھے گا۔ جو قیامت کے روز اپنے پاک پروردگار کے پاس حاضر ہوں گے۔ تو ان کے ساتھ تم کو بزرگی عطا ہوگی۔ اور سلامتی اور خوشی کی بشارت دی جائے گی۔ اور اگر تو اس کے برخلاف عمل کرے گا۔ تو پھر تو دوسرے ہلاک ہونے والے اور آگ میں جہنم والے گروہ میں شامل ہو جاوے گا۔ اور فرعون اور ہامان اور قارون کے ساتھ دوزخ کی آگ میں جہنم کے آگ میں جل شانہ فرماتا ہے (جو آدمی یہ امید رکھتا ہے کہ مجھ کو اپنے پروردگار کی ملاقات ہو۔ اس کو کسد و وہ نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کرے) اس سے ظاہر ہے کہ نیک عمل کے سوا قیامت کے دن چھٹکارا نہیں ہوگا۔

بسم اللہ کی فضیلت کا بیان

جابر بن عبد اللہ سے عطاء روایت کرتے ہیں۔ کہ جب بسم اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اتری تو اس وقت بادِ مشرق کی طرف بھاگے اور ہوائیں ٹھہر گئیں۔ اور دریا نے شور کیا۔ اور چار بابوں نے سننے کے لئے کان لگائے۔ اور شیاطین آسمان سے نکلے گئے اور اللہ جل شانہ نے اپنے جلال اور اپنی عزت کی قسم کھائی۔ کہ اگر کسی چیز پر میرا نام پڑھا جاوے گا۔ تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ اور جس چیز پر میرا نام لایا جائے گا۔ اس میں برکت ہو جائے گی۔ اور جو شخص بسم اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھے گا وہ بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ابی داؤد نے اسے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ مجھے دوزخ کے فرشتوں سے جو انہیں میں نجات ملے تو اس کو چاہئے کہ بسم اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھے۔ کیونکہ بسم اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے انیس حروف ہیں۔ اور ہر ایک حرف ان فرشتوں کے بچنے کے واسطے ذوال کلام دے گا۔ طاؤس ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے رسول مقبول ﷺ سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس نام اور اسم اعظم میں اس قدر نزدیکی ہے۔ جتنی کہ آنکھ کی سیاهی اور اس کی سفیدی میں ہے۔ اور انس بن مالک راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی کاغذ پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہو۔ اور وہ زمین پر گر اڑا ہو۔ اور کوئی آدمی اس کو بظاہر تعظیم اس خیال سے اٹھالے کہ وہ پاؤں کے تلے آکر نہ ٹھہرے تو اس آدمی کا نام خداوند تعالیٰ کے نزدیک صدیقیوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے ماں باپ عذاب میں ہوں تو اس میں تخفیف کی جاتی ہے۔ چاہے وہ مشرک ہی ہوں اور آپ نے فرمایا ہے کہ جیسا ابلیس لعین تین دن رویا ہے۔ ویسا کبھی نہیں رویا۔ پہلے اس وقت رویا جب کہ وہ ملعون ہو اور آسمان کے فرشتوں سے جدا کیا گیا۔ اور دوسری مرتبہ اس وقت رویا جبکہ محمد مصطفیٰ کا تولد ہوا اور تیسری مرتبہ اس وقت رویا جب کہ سورۃ فاتحہ اتری۔ کیونکہ اس کے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ اور سالم بن ابی الجعد سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ جب بسم اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھو تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت ہے کہ جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک میری اولاد بسم اللہ کو پڑھتی رہے گی۔ اور اس کا ورد رکھے گی۔ وہ عذاب سے بچی رہے گی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام پر انکار نے کے بعد پھر بسم اللہ اٹھائی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر نازل کی گئی۔ اور آپ پر اس وقت نازل ہوئی تھی۔ جب آپ کو نمود کے لوگوں نے کوپچی میں بٹھا کر یہ چاہا تھا۔ کہ ان کو آگ میں ڈالیں۔ خداوند کریم نے اس آگ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لئے ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دی تھی۔ اور اس کے بعد پھر بسم اللہ کو اٹھایا گیا۔ اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس کو نازل کیا۔ اور جب آپ پر نازل ہوئی۔ تو اس وقت فرشتوں نے آپ کو مبارک باد دی۔ اور یہ عرض کی کہ خدا کی قسم اب سارے ملک پر آپ کی بادشاہت کمال ہو گئی۔ اور اس کے بعد بسم اللہ کو اٹھایا۔ اور پھر مجھ پر بسم اللہ کو اتارا۔ اور جب آپ پر اتاری تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا۔ کہ اب میری امت کے لوگ قیامت تک اس بسم اللہ کو پڑھتے رہیں گے۔ اور جب میری امت کے لوگوں کے اعمال نامے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ تو اس وقت بسم اللہ کی برکت کے سبب سے ان کیوں کا پل بھاری ہو جائے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے فحلوں میں پہلے بسم اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھا کرو اور اس کو پڑھا جائی کرو۔

بسم اللہ کی بزرگی کی زیادہ مفصل تشریح

عکرمہ نے روایت کی ہے کہ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے لوح اور قلم کو پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد حکم ہوا۔ کہ اے قلم لکھ اس

لے لوح محفوظ پر قلم جاری ہوئی اور جو چیز قیامت تک ہونے والی تھی۔ اس کو لکھا یعنی پہلے قلم نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو لکھا۔ اور اس سے اللہ جل شانہ نے لوگوں کو امن و امان دیا۔ ہمراں شرط پر کہ وہ اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اور ساتوں آسمانوں کے لوگوں اور جس قدر وہاں کے ذی رحمہ لوگ اور ہر اوقات بزرگ رہنے والے ہیں۔ اور مقرب فرشتے ہیں اور جتنے صف باندھے ہوئے طاعت میں کھڑے ہیں۔ اور شیخ اور تہلیل میں مشغول ہیں۔ بسم اللہ ان سب کا وظیفہ ہے۔ جب پہلے پل حضرت آدم علیہ السلام پر بسم اللہ نازل ہوئی۔ تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ جب تک میری اولاد اس کا ورد کرتی رہے گی۔ وہ آفت سے بچی رہے گی۔ اور جب اس کو اٹھایا گیا۔ اور پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جب کہ آپ کو آگ میں ڈالنے کے واسطے گوجینی میں بٹھلایا ہوا تھا۔ اور جب آپ نے بسم اللہ پڑھی تو خداوند تعالیٰ نے آگ کو ان پر سرد کر دیا۔ اور آپ بسم اللہ کی برکت سے سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے۔ اور اس کے بعد پھر اٹھائی گئی۔ اور بعد میں توریت کے ساتھ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔ اور جب آپ نے اس کو پڑھا تو اس سے فرعون اور ہامان اور اس کے تمام لشکروں اور جادوگروں اور قاتلوں اور اس کی پیروی کرنے والوں سب پر غالب آگئے۔ اور جب اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل کیا۔ تو اس کے نزول کے وقت فرشتوں نے کہا اسے داؤد کے بیٹے قسم خدا کی آج کے دن تیرے اوپر تیرا ملک تمام ہو گیا ہے۔ پس جب کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو کسی چیز پر پڑھتے تو وہ اس کی فرمانبرداری ہو جاتی۔ اور جب اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بسم اللہ نازل کی۔ تو آپ کو ارشاد کیا کہ بنی اسرائیل کے قبیلوں میں اس کی منادی کرادے کہ جو آدمی اس آیت کو جس میں اللہ کی طرف سے امان دی گئی ہے منہا پے تو اس کو لازم ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے خراب میں حضرت سلیمان کے پاس آکر حاضر ہو جائے اس لئے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطبہ پڑھنے کا ارادہ کیا۔ تو اس وقت علیہ اور زاہد اور دانشمند اور راستے میں آنے جانے والے اور یعقوب کی تمام اولاد سن کر بڑی جلدی سے آپ کے پاس خراب میں آکر جمع ہو گئے۔ اور جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ممبر چڑھ گئے۔ اور وہاں کھڑے ہو کر بلند آواز سے امان کی آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اور سب لوگوں نے اس کو سننا تو بڑی خوشی سے سب نے کہا کہ ہم اس بات کی کوئی دیتے ہیں۔ کہ تو بیچک اللہ کا رسول ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی برکت سے زمین کے سب بادشاہوں پر غالب آگئے۔ اور خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اسی بسم اللہ کی برکت سے شہر مکہ فتح کیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بسم اللہ اٹھائی گئی۔ اور پھر حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر نازل ہوئی تو آپ خوش ہوئے اور آپ نے اپنے حواریوں کو اس کے نازل ہونے کی خوشخبری دی اور خداوند تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی۔ کہ اے میرے پیارے نواری کے تم پر جو یہ آیت نازل کی گئی ہے۔ یہ آیت امان کی ہے۔ اور اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ پس تم اکثر اس کو پڑھتے رہا کرو یعنی بیٹھے کھڑے سوئے جاگتے راست میں چلتے اور کسی اونچی جگہ چڑھتے یا اس سے نیچے اترنے کے وقت بھی اس کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ پس تحقیق جس شخص کے اعمال نادم میں یہ لکھا ہو گا کہ اس نے آٹھ سو مرتبہ بسم اللہ پڑھی۔ اور وہ مومن اور اللہ کی ربوبیت کا قائل ہو گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو دو روز کی آگ سے آزاد کر دوں گا۔ اور اس کو ہمیشہ میں داخل کر دوں گا۔ پس ہر ایک مسلمان کو لازم ہے کہ وہ ہر ایک دعا اور ہر وظیفہ اور ہر نماز سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرے۔ اگر وہ اس حالت میں مرجائے گا۔ جیسی کہ بیان ہوئی۔ تو وہ منکر اور نکیر کے خوف سے بچا رہے گا۔ اور موت کی تلخی بھی اس پر آسان ہو جائے گی۔ اور قبر میں تنگی کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور میری رحمت اس کے شامل حال رہے گی۔ اور اس کی قبر کو وہاں تک کشادہ کر دوں گا۔ کہ جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہوگی۔ اور اس کو منور کر دوں گا۔ اور جب اس کو قبر سے اٹھاؤں گا۔ تو سر سے پاؤں تک اسکے جسم کو سفید اور چہرے کو نورانی صورت میں اٹھاؤں گا اور اس صورت کا نور چمکتا دکھائی دے گا۔ اور اس کا حساب کتاب بھی آسانی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اور جو اس کی نیکی کا پلڑا ہو گا۔ اس کو بھاری کر دیا جائے گا۔ اور جب وہ پل صراط پر گزرنے لگے گا۔ تو اس کے آگے آگے نور کی مشعلیں روشن کی جائیں گی۔ اور وہ ان کی روشنی کے ساتھ بہشت میں جا داخل ہو گا۔ اور جو فرشتہ پکارنے والا ہے۔ خداوند تعالیٰ اس کو حکم دے گا۔ کہ تو محشر کے میدان میں پکار کر کہہ دے کہ یہ بندہ بڑا نیک بخت ہے۔ اور آزمائش ایسی میں اس کو داخل کر لیا گیا ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ یہ سب نعمت جو مجھ کو عطا کی گئی ہے۔ یہ خاص میرے واسطے ہی ہے۔ حکم ہوا کہ ہاں یہ خاص تیرے واسطے ہی ہے۔ اور اس آدمی کے واسطے ہے جو تیری پیروی کرے گا۔ اور تیرے کہنے پر چلے گا۔ اور تیرے بعد یہ نعمت احمد کے واسطے ہے اور پھر اس عطیہ کبریٰ سے ان کی امت فیضیاب ہوگی۔ اور سب کو اس سے عام فیض حاصل ہو گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا۔ تو آبی پیروی کرنے والے لوگوں کو اس سے اطلاع دی۔ اور فرمایا کہ حق جل شانہ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ

تیرے بعد ایک رسول آئے گا۔ اور اس کا نام احمد ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور بزرگی بیان کی۔ اور فرمایا کہ وہ ایسا ہو گا۔ یعنی آپ کا علیہ بیان کیا اور پھر تمام عیسائی قوم سے آپ نے عہد اور پیمانے لے لیا۔ کہ جب محمد ﷺ پیدا ہوں تو ان پر ایمان لاؤ۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور ان کے اصحاب اور حواری اور بانی آپ کے دین کی پیروی کرنے والے دنیا سے چلے جائے اور ان کی بجائے نئے نئے گمراہ لوگ پیدا ہو گئے۔ اور دوسرے آدمیوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ اور دین مسیحی کو چھوڑ دیا۔

اور اس کی بجائے دوسرے ادھار ہب اختیار کر لیا اور دین کے بدلے میں دنیا لے لی تو اس وقت نصاریٰ کے ایمان کی یہ مبارک آیت جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ ان لوگوں کے سینے سے اٹھائی گئی۔ اور ان کے دلوں سے بھلا دی گئی اور چند عیسائیوں کے دلوں میں جو انجیل مقدس پر عمل کرتے تھے۔ اس کا اثر پاتی رہنے لگا۔ ان میں سے ایک کا نام یحییٰ بن مریم تھا۔ اور آخر کار اللہ جل شانہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خلعت سے سرفراز فرمایا۔ اور جب سورۃ فاتحہ کے معظمہ میں نازل ہوئی۔ تو اس وقت اس سورہ کے ساتھ پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ اور رسول مقبول ﷺ کے ارشاد کے موافق بانی سورتوں کی ابتدا بھی لکھی جانے لگی اور اب اسی طرح رسالوں اور کتابوں کے شروع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نازل ہونا ایک بڑی فتح تھی۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ کہ مجھ کو اپنے جلال اور اپنی عزت کی قسم ہے کہ جو مسلمان یقین سے کسی کام کرنے سے اول اس کو پڑھے گا تو میں اس کے اس کام میں برکت کروں گا۔ اور جس وقت کوئی مومن بسم اللہ پڑھتا ہے۔ تو اس وقت بہشت اس کے واسطے ایک وسیع یعنی تیسرے لئے حاضر ہوں) کہتی ہے اور خدا کی درگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس بندہ کو مجھ میں داخل کر دے۔ پس جب بہشت کسی بندہ کے دخول کے واسطے اللہ سے عرض کرتی ہے تو اب اس کا بہشت میں داخل ہو جانا واجب ہو جاتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی دعا کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے وہ خدا کی درگاہ سے روٹ نہیں ہوئی۔ اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب میری امت کے آدمی قیامت کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ تو اس سے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اور دوسری امتوں کے لوگ پوچھیں گے۔ کہ ان کا پلہ کیونکر بھاری ہو گیا کہ ہم ایسے کیوں نہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے عملوں کو دوسروں پر کیوں ترجیح دی گئی ہے۔ ان کے پیغمبر ان کو جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ کلام کرنے سے پہلے تین دفعہ خداوند تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ اور وہ تین نام ایسے بزرگ ہیں کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں سارے جہان کی برائیاں رکھی ہوں۔ تو خدا کے ناموں کی برکت سے ان ناموں والا پلہ بھاری ہو گا۔ اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس آیت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ہر بتاری کے لئے شفا ہے۔ اور دوامد دہ کرنے والی اور فقیر کو مالدار بنانے والی ہے اور دوزخ کی آگ سے بچاتی ہے اور صورت کے مسخ ہو جانے اور زمین میں دھنسنے اور ہر ایک بلا سے بچاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھتا رہے گا۔ تو وہ سب آفتوں سے بچا رہے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے معنی

عظیم صوفی ابو سعید خدریؒ نے روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی مہمان ماں نے علم سیکھنے کے واسطے مکتب میں بھیجا معلم نے ان کو کما بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو آئے پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھو ہے۔ اسٹانے جواب دیا۔ لَا اَدْرِیٰ یعنی میں نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ حرف ب سے تو خداوند تعالیٰ کی روشنی مراد ہے۔ اور حرف س سے اس کی پاک ذات کا نام مراد ہے۔ اور حرف م سے اس قادر مطلق اور شہنشاہ کی شہنشاہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر راق نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور اس کے جتنے حروف ہیں۔ ان میں سے ہر ایک حرف کے کئی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً حرف ب کے چھ معنی ہیں۔ بسم اللہ تعالیٰ باری ہے یعنی عرش سے لے کر تحت اثری تک تمام مخلوقات کا پادار کنیوالا ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِیْقُ الْبَارِئُ یعنی وہ سدا وہ بصیر ہے۔ یعنی خداوند تعالیٰ عرش سے تحت اثری تک اپنی تمام مخلوقات کے اعمال پر دانا اور بینا ہے۔ اسکی وضاحت یہ ہے وَ اللّٰهُ بَصِیْرٌ یَّمَّا تَعْمَلُوْنَ تیسرا وہ باری ہے یعنی عرش سے تحت اثری تک جس قدر مخلوق ہے۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ جس کی روزی فراخ کرنی چاہتا ہے۔ اس کی روزی فراخ کرتا ہے اور جس کی تنگ کرنی چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کرتا ہے۔ جو خداوند باری ہے۔ یعنی عرش سے لے کر تحت اثری تک جس قدر مخلوق ہے۔ وہ سب فنا ہونے والی ہے اور صرف خداوند تعالیٰ صاحب عزوجل کی ذات باقی

رہے گی۔ پانچواں باعث یعنی قیامت کے دن عرش سے لیکر تحت اثری تک سب چیزوں کو دوسری دفعہ پیدا کر دینا والا ہے۔ اور جزا اور سزا کا دینے والا ہے وضاحت یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِنْ فِيهِ الْقَبُورَ اور چھٹا وہ بار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عرش سے تحت اثری تک تمام مخلوق پر احسان کرنے والا ہے۔ اور سب پر وہ مہربان ہے۔ اور حرف س کے پانچ معنی ہیں۔ پہلا سَجِنَعٌ ہے یعنی اللہ جل شانہ اپنی تمام مخلوقات کے بیان کو سننا ہے۔ عرش سے تحت اثری تک کو بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ کہ اس کے بیان کو نہ سننا ہو۔ اور سب کو جانتا ہے۔ (ترجمہ آیت) کیا وہ ممکن کرتے ہیں۔ کہ ہم ان کے بھیدوں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے۔ وہ سید ہے یعنی اس کو سرداری اتنا تک پہنچ چکی ہے عرش سے تحت اثری تک اس کی وضاحت یہ ہے أَلَلَّهُ الصَّمَدُ تیسرا خداوند تعالیٰ سَبِغَ الْحِسَابِ ہے یعنی وہ جلد حساب لینے والا ہے اور جو تھا کہ وہ سلام ہے۔ یعنی خداوند تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات کو سلامتی عطا کی ہے اس کی وضاحت یہ ہے السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ۔ پانچواں وہ سارے یعنی خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کا خطا پوش ہے۔ گناہ بخشنے والا ہے اور اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور م کے بارہ معنی ہیں۔ خداوند سب مخلوقات کا خدا ہے۔

وضاحت۔ أَمْلِكُ الْقُدُوسُ سب عیبوں اور نقصانوں سے پاک ہے۔ وہ مالک ملک اور بادشاہ ہے۔ عرش سے تحت اثری تک۔ وضاحت۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ۔ سب پر احسان اور بخشش کرنے والا ہے۔

وضاحت۔ وَاللَّهُ يُمْسُ عَلَيْكُمْ وَہ سب سے بہت بزرگ ہے عرش سے فرش تک وضاحت ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ اپنے تمام بندوں کو امن و امان میں رکھتا ہے۔

وضاحت۔ وَامْتَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ اور سب کا نگہبان ہے اور سب کے حالات کو جانتا ہے۔

وضاحت۔ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُ سب مخلوقات پر قادر ہے یا اقتدار بادشاہ ہے۔

وضاحت۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ اور ساری مخلوقات کی نگہبانی کرتا ہے۔

وضاحت۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْبِطًا۔ جتنی چیزیں ہیں سب کو جانتا ہے۔ اپنے سب دوستوں کی عزت کرتا ہے بنی آدم کو اس نے بزرگی عطا کی ہے اور سب کو انعام دینے والا ہے جتنی اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں۔ ان کو بنی آدم پر تمام کیا ہے۔ اور ہر طرح سے خدا تعالیٰ بندوں پر احسان کر رہا ہے۔

وضاحت۔ إِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ نعمتوں سے اپنی مخلوق کو صورتیں دینے والا عرش سے تحت اثری تک۔

اس کی وضاحت۔ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ اس نے کیسی کیسی عمدہ صورتیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایجاد کر رہا ہے۔ اور مصور حقیقی ہے اور جو اہل حقیقت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اللہ کے معنی اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی کوئی کام شروع کرے تو اسکو ہم اللہ الرحمن الرحیم پر مدد کر شروع کرے اس سے ان کے قول اور فعل میں برکت ہو جائے گی۔ یہی سبب کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام کے آغاز میں ہی فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کے اختلاف کے بیان میں

خلیل بن احمد اور عرب کے لوگوں کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اور خاص اسی کے واسطے موضوع ہے اور اس میں کسی اور کے وصف کی شرکت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ کیا تو جانتا ہے کہ خدا کا کوئی اور ہم نام بھی ہے۔ یعنی اس کے سوا اور سب خداوند تعالیٰ کے نام خدا اور غیر خدا میں مشترک ہیں۔ وہ نام اور صفات حقیقت میں خدا کے ہیں۔ اور مجازاً آوروں پر بھی بولے جاتے ہیں۔ اور جو یہ نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے واسطے ہی مخصوص ہے کیونکہ اس میں خداوندی کے معنی ہیں اور جو بانی مقصدیں اور معنی ہیں۔ وہ سب اس لفظ کے نیچے آگئے ہیں۔ اللہ کے لفظ میں سے جب الف کو حذف کر دیا جائے تو لہذ ○ باقی رہ جاتا ہے۔ اور اگر پھر اس میں سے بھی لام کو حذف کر دیں تو لہذ ○ باقی رہتا ہے۔ اور اگر دو سرالام بھی حذف کیا جائے تو لہذ ○ رہ جاتا ہے۔ اور اس لفظ کے اشتقاق میں اور بھی مختلف بیان وارد ہیں نصیر بن عمیل کہتا ہے کہ یہ اسم اللہ سے مشتق ہے اور تالہ کے معنی ہیں عبادت کرنا اور اللہ کے معنی ہیں پرستش کیا گیا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام اللہ سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہیں تکیہ کرنا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا لفظ الست سے مشتق ہوا ہے جس کے معنی فرغ اور زاری کرنے کے ہیں۔ اور اس سے غرض یہ ہے کہ مخلوق خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں عاجزی اور زاری کے ذریعہ اپنی حاجتوں اور ضرورتوں

کے پورا ہونے کے واسطے درخواست کرتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں اور حاجتوں کو رفع کرتا ہے۔ اور لوگوں کو پناہ دیتا ہے۔ اور اسی واسطے اس کا نام اللہ ہوا ہے۔ جیسا کہ اس شخص کو امام کہتے ہیں جس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے۔ پس سب لوگ اپنے نفع کے لئے اور نقصان سے بچنے کے واسطے ایک حیران پریشان مغلوب کی طرح اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ابو عمرو بن علقمہ کا قول ہے کہ یہ ام استیثانی سے مشتق ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ اپنے کام میں حیران ہو جاتا ہے۔ اور اس کا نام کو یاد کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ انسان اللہ جل شانہ کی عظمت اور اس کے جاد جلال اور اس کی صفات کے کمال سے معلوم کرنے سے عاجز اور حیران ہے۔ اور اسی واسطے اس کا یہ نام ہوا ہے۔ حیرت دلانے والا اور یہ ایسا ہے جیسے مکتوب کو کتاب بولتے ہیں۔ اور محسوب یعنی حساب کئے گئے کو حساب کہتے ہیں۔ اور ہر مردہ کے مکتا ہے کہ عرب کے قول کے موافق اللہ کا لفظ اس سے مشتق ہے استیثانی فلان یعنی میں نے اس کی طرف آرام پکڑا۔ گویا تمام مخلوق کو اسی کی یاد سے تسکین حاصل ہوتی ہے اور آرام ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (خبردار ہو اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں) اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی اصل وہ ہے جس کے معنی ہیں۔ کسی عزیز کے گم ہونے پر عقل کا جاگنا رہنا۔ اور اللہ کا یہ نام اس واسطے پڑا ہے کہ اس کی محبت اور الفت میں لوگوں کے دل فریفتہ اور دیوانہ ہو رہے ہیں۔ اور اس کی یاد سے بہت خوشحال ہوتے ہیں اور اس کے بڑے مشتاق ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس اسم کے معنی ہیں پوشیدہ ہونا۔ اہل عرب جب کسی چیز کو دیکھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ اور پھر وہ ان کی نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس کو لہا صواب لیتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ لَا هَاتِ الْعُرْوُشَ تَلَوْنَ لَهَا بَكْرَةً نَّيْ بَاهِي عَوْرَتِ بَرْدِ مِشْ جَلِي جَانِي ہے۔ اسی طرح خداوند تعالیٰ کی کنہ پوشیدہ ہے۔ اگرچہ اس کی ربوبیت نشانیوں اور دلائل سے ظاہر ہے۔ مگر اس کی کیفیت اور چوہنگی کسی کے وہم و خیال میں نہیں آسکتی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس اسم کے معنی برتر کے ہیں۔ اور بلند ہونے والا ہے۔ اور یہ بخاروہ ہے۔ لاہ یعنی بلند ہوا۔ اور آفتاب کو بھی اسی واسطے اللہ کہتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں نمونہ کے بغیر اندیش پر قادر ہونا۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ اس لفظ کے معنی سردار کے ہیں۔ یعنی صاحب اور ملک کا والی اور رخن اور حیم دونوں اسموں کے معنی ہیں۔ حقویت کا ترک کرنا۔ اور خطا دار آدمی کی خطا کا معاف کرنا اور اس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا جو اس کا حقدار نہیں اور یہ دونوں اسم فعل کی صفتیں ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں اسموں میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ رخن تو مبالغہ کے لئے ہے۔ یعنی اس کی رحمت نے ہر ایک عام و خاص چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اور رخن کا لفظ خاص ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ رخن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جس سے پہلایا جاتا ہے کہ وہ مومن کافر، نیکو کا بدکار سب کے ساتھ برابر اور یکساں سلوک کرتا ہے۔ اور اپنی ساری مخلوقات پر مہربان ہے۔ اور اسی نے اس کو پید کیا ہے۔ اور وہی اس کو روزی دیتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ (ہر ایک چیز پر میری رحمت پہنچی ہے) اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے واسطے خاص کر رحیم ہے۔ کیونکہ ان کو دنیا میں اس نے سیدھی راہ دکھائی ہے اور سبکی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور آخرت میں ان کو بہشت اور اپنے پرانوار دیدار سے ان کو سرفرازی بخشے گا۔

خداوند کریم فرماتا ہے۔ خداوند تعالیٰ مومنوں پر بیش مہربان ہے۔ پس لفظ رحن کا خاص ہے۔ اور اس کے معنی عام ہیں۔ اور لفظ رحیم عام ہے۔ اور اس کے معنی خاص ہیں۔ یعنی رحن کا لفظ خداوند تعالیٰ ہی کے واسطے مخصوص ہے۔ اور سوا خدا کے کسی دوسرے کا نام نہیں رکھا جاسکتا اور عام اس حیثیت سے ہے کہ ساری مخلوقات کو پید کرتا ہے۔ اور روزی دیتا ہے۔ نفع پہنچاتا اور نقصان سے بچاتا ہے۔ اور رحیم کے لفظ کے عام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب کے واسطے بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں۔ فلان آدمی رحیم ہے۔ اور خاص اس واسطے ہے کہ وہ خاص توجہ اور لطف اور توفیق پر رجوع دلاتا ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ان دونوں اسموں کے معنی بہت باہم یکساں ہیں۔ اور ایک دوسرے سے زیادہ باہمی رکھتا ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ رحن اس کو بولتے ہیں۔ جو دنیا کے لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہو۔ اور رحیم وہ ہے۔ جو اہل آخرت کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے اور ایک دعائیں ہے يَا رَحْمَنُ الدُّنْيَا يَا رَحِيمُ الْآخِرَةِ اور شفا کا قول ہے کہ رحن کے معنی جو اہل آسمان پر مہربانی کرنے کے ہیں۔ اور اسی واسطے اللہ جل شانہ نے ان کو آسمان پر جگہ عطا کی ہے۔ اور ان کی گردنوں میں عبادت کا طوق ڈال دیا ہے۔ اور سب آفتوں سے ان کو دور رکھا ہے۔ اور تمام لذات اور کھانے پینے کی ہر ایک چیز کی خواہش اور حاجت سے ان کو سب پر واہ کر دیا ہے اور رحیم کے معنی دنیا کے لوگوں پر مہربانی کرنے والا۔ کیونکہ ان کی ہدایت کے واسطے ان کے پاس پیغمبر بھیجے اور کتابیں اتاری ہیں۔ اور حکمران علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ رحن کے معنی تو ہیں ایک رحمت کرنے والا اور رحیم سور رحمت کرنے والے کو کہتے ہیں اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ

اللہ جل شانہ کی سورتھیں ہیں۔ اور ان میں سے صرف ایک رحمت کو زمین پر نازل کیا ہے۔ اور اسی کو اپنی ساری مخلوقات میں بانٹا ہے۔ اور یہ لوگ جو ایک دوسرے سے نرمی اور شفقت اور نرمی سے پیش آتے ہیں۔ یہ اسی رحمت کا اثر ہے۔ اور اپنی ننانویں رحمتیں خداوند کریم نے اپنی ذات کے واسطے ہی خاص کر لی ہیں۔ اور قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک رحمت جو دنیا میں نازل کر کے باقی رہی ہے۔ قیامت کے روز اس کو بھی اپنی خاص ننانویں رحمتوں میں ملائے گا۔ اور پوری سو کر کے اپنے خفاکار بندوں پر لطف فرمائے گا۔ اور فرمایا ہے کہ رحمن وہ ہے کہ اگر اس سے سوال کیا جائے۔ تو وہ عطا کر دے اور رحیم وہ ہے کہ اگر اس سے سوال نہ کریں۔ تو وہ غضب میں آجائے اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ خداوند تعالیٰ سے کچھ سوال نہ کرے تو اس سے اللہ جل شانہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ایک شاعر کہتا ہے۔ کہ اگر تو خداوند تعالیٰ سے سوال کرنا ترک کرے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور نبی آدم سے جب سوال کیا جاتا ہے۔ تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور رحمن کے معنی ہیں۔ کہ اللہ جل شانہ ہر حال میں مہربان ہے اور وہ ایک نعمت عطا کرنے والا ہے۔ اور رحیم کے معنی ہیں۔ بلاؤں سے لوگوں کو محفوظ رکھنے والا۔ اور رحمن کے معنی ہیں۔ روزِ حق میں آگ سے خلاص دینے والا۔ جیسا کہ اس نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے (اور تم آگ کے گڑھے کے کنارہ پر تھے۔ اور اس نے آگ سے تم کو بچایا۔) اور رحیم کے معنی بہشت میں داخل کرنے والا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (تم امن اور سلامتی کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ) خداوند تعالیٰ لوگوں کے نفسوں پر رحم کرنے میں رحمان ہے اور ان کے دلوں پر رحم کرنے میں رحیم ہے۔ اور اپنے بندوں سے غم اور سختی کے دور کر دینے میں رحمان ہے۔ گناہوں کے بخشنے میں رحیم ہے۔ رحمن کیونکہ اس نے سید محمدیؐ راہِ دوکھلائی ہے۔ اور رحیم ہے۔ کیونکہ اس نے گناہوں سے بچایا ہے۔ اور عبادت کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اور خدا تعالیٰ گناہ کے بخش دینے میں رحمان ہے اگرچہ وہ کبیرے ہی ہوں۔ اور وہ عبادت کے قبول کرنے میں رحیم ہے خواہ وہ عبادتیں پاک و صاف نہ بھی ہوں۔ اور بندوں کے معاش کے واسطے جو چیزیں ضروری ہیں۔ ان کے عطا کرنے میں رحمان ہے۔ اور ان کے آخرت کے مغالط میں وہ رحیم ہے۔ رحمن وہ ہے جو رحم کرے اور ضرر کے دور کرنے اور برائی کے ہٹانے پر قادر ہو۔ رحیم وہ ہے جو سب کو روزی دیتا ہے۔ اور روزی نہیں دیا جاتا۔ تحقیق اللہ ہی رزق دینے والا۔ صاحبِ قوت مضبوط ہے۔ جو لوگ منکر ہیں۔ ان پر وہ رحمان ہے اور اس پر رحم کرنے والا ہے جو اس کو اکیلا جانے کا ناشکر پر وہ رحمان ہے۔ شکر گزار پر وہ رحیم ہے۔ رحمن اس کے واسطے ہے جو اس کا شریک بنائے۔ اور رحیم اس پر ہے جو اس کے ایک ہونے کا قائل ہو۔

بسم اللہ کے فائدے

مسلمانوں کو لازم ہے کہ بسم اللہ پڑھیں تاکہ خداوند تعالیٰ ان کو معاف کر دے یہ فائدہ تو زبان پر اس کے جاری ہونے اور لوگوں سے سننے میں حاصل ہوتا ہے۔ اور جب خالق سے اس کو سنا جائے گا۔ تو اس وقت کس قدر فائدہ ہو گا۔ اور یہ نفع اس صورت میں ہے۔ جب کہ دنیا کا غم باقی ہوتا ہے۔ اور جب پروردگار مہربان ہو گا۔ (تو سب لذت ہو گی) واسطے سے سننے کی تو یہ خوشی ہے اور جب اس کو بے واسطہ سنا جائے گا۔ تو اس وقت اس کی کس قدر لذت ہو گی۔ اس دھوکہ بازی کے گمراہی میں اس کا منہ بے پردہ ہوتا ہے۔ اس خاندان سرور بخشش ہے۔ اس خاندان سرور ابراہی میں اس کا منہ بے پردہ ہوتا ہے۔ یہ سننا تو شیطان کی گمراہی ہے۔ رحمن کی ہمتا سب میں کیہ لطف ہو گا۔ ذلیل اور خوار بندے کی زبان سے بسم اللہ کے سننے میں تو یہ عطا ہے۔ اور جب اس کو علی الاطلاق شمشاد کی زبان سے سنا جائے گا۔ تو کتنی بڑی حلاوت ہو گی۔ یہ لذت تو صرف خبر کی ہے۔ نظری کتنی بڑی لذت ہو گی۔ شہید کے بودمانند دیدہ مجاہد کی لذت تو یہ ہے۔ جو بیان ہوئی ہے۔ مشاہدہ کی کس قدر لذت ہو گی۔ بیان کی تو اس قدر لذت ہے۔ دیدار خداوند کی لذت تو کس سوا ہی ہو گی۔ جب غائبانہ یہ مزاج ہے۔ تو حضور کی اور دیدار بازی میں کیا کیا لطف ہو سکتے۔

بسم اللہ کے معنی

کہہ بسم اللہ یعنی میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جس کی ذات والا صفات میں ضد کو دخل نہیں۔ اس خدا کے نام سے جو شرک سے پاک ہے۔ اس خدا کے نام سے جو اللہ کے نام سے جو نور الانوار ہے یعنی تمام نور اس سے ظاہر ہوئے۔ اس خدا کے نام سے جس نے ان لوگوں کو بزرگی عطا فرمائی ہے۔ جو نیک کردار ہیں۔ اس خدا کے نام سے جس نے تمام مخلوق کو اپنی کامل قدرت سے پیدا کیا۔ اور سب کے دلوں اور آنکھوں کو روشنی عطا کی۔ اس اللہ کے نام سے جو نیک آدمیوں کے دلوں میں پچھلی رات کے وقت ہدایت کا نور ڈالتا ہے۔

اس خدا کے نام سے جو اپنے رازوں سے اپنے دوستوں کو واقف کرتا ہے۔ اور ان کے دلوں کو اپنی رحمت کے انوار میں لپیٹتا ہے۔ اور ان کو اپنی رحمت کے اسرار کا گنجینہ بناتا ہے۔ اور خوف خطر ان سے دور کر دیتے۔ اور غیروں کی غلامی سے ان کو بچالیا۔ اور ان کے دلوں سے گناہوں کے بھاری بوجھ اور زنجیروں کی قفل اٹھا دیے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ستودہ صفات نیکی اور فضل کے اوصاف سے موصوف ہے۔ اور جو لوگ توبہ کرنے والے ہوں۔ ان کے گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ تو کہہ بسم اللہ اس کا نام ہے جس نے دریاؤں کو جاری کیا ہے۔ اور درختوں کو اگایا اور ان کو بڑھلایا پھولایا ہے۔ یہ اس کا نام ہے۔ جس نے شہروں کو اپنے ان بندوں سے آباد کیا ہے۔ جو اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ اور ان کے ذریعہ شہروں کو ایسا مضبوط کیا ہے۔ جیسا کہ پہاڑوں سے زمین کو اس کے رہنے والوں کے لئے گوارہ کی مانند کر دیا ہے۔ اور یہ خداوند تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ تعداد میں چالیس ہیں۔ اور ان کو ابدال کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پاکی سے یاد کرتے ہیں۔ اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسرہ قرار دیتے ہیں ابدالوں کا گردو دنیا کا حاکم ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی۔ تو اس روز یہ لوگ خدا کے بندوں کی شفاعت اور سفارش کریں گے کیونکہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو اپنی مخلوق کی مصلحت اور ان پر رحمت کرنے کے واسطے ہی پیدا کیا ہے۔

بسم اللہ کی برکت کا بیان

جو لوگ خدا کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ان کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ اور صاحبانِ قوت کے واسطے بڑی عزت ہے اور عاجزوں کے لئے پشت پناہ ہے اور اس کے دوست کے لئے ایک نور ہے۔ اور اس کے مشفقوں کے واسطے ایک سرور ہے۔ بسم اللہ ریحوں کی راحت کا سبب ہے۔ اور جہنموں کے واسطے سب بلاؤں سے خلاصی کا موجب اور سینوں کا نور ہے۔ اور تمام کاموں کے سر انجام کا باعث ہے۔ اور بسم اللہ عارف لوگوں کے سر کا تاج ہے۔ اور خدا کے واسطوں کے لئے ایک چمکتا ہو مکتا ہوا چراغ ہے۔ اور جو خدا کے عاشق ہیں۔ ان کو بسم اللہ غیر سے بے پروا دہ اور بے نیاز کر دیتی ہے۔ اور جس نے اپنے برگزیدہ بندوں کو عزت دی ہے۔ اور ان کو فخر بخشا ہے۔ اور نالائقوں کو ذلیل اور خوار کیا ہے۔ بسم اللہ اس ذات کا نام ہے۔ جس نے دوزخ کی آگ کو اپنے دشمنوں کے لئے انتظار کی جگہ بنایا ہے اور اس کا نام ہے جس نے اپنے دوستوں کے لئے جنت کا عہدہ کیا ہے۔ یہ بسم اللہ اس خدا کا نام ہے۔ جس کے نام میں خدا اور شہر کو کوئی دخل نہیں۔ اور یہ اس کا نام ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اس کا نام ہے جو بغیر کسی کے سہارے اپنی ذات سے ہی قائم ہے۔ اور ہر ایک سورت کے واسطے بسم اللہ ایک دروازہ ہے۔ اور جس کی یاد سے خالی غلوت خانے آباد اور خوش و خرم ہیں۔ بسم اللہ اس کا نام ہے۔ جس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کا نام ہے۔ جس کی طرف سارے آدمی نیک گمان رکھتے ہیں۔ اور بسم اللہ اس کا نام ہے۔ جس نے آنکھوں کو بیدار کر دیا ہے۔ اور سب چیزوں کو حکم دیا ہے کہ تم پیدا ہو جاؤ۔ اور وہ ہو گئی ہیں۔ اور بسم اللہ اس کا نام ہے۔ جو ہاتھ لگانے سے پاک ہے۔ اور اس کا نام جو سب سے بے پروا ہے۔ اور اس کا نام ہے جو اندازہ اور قیاس سے بہت بزرگ اور بلند ہے۔ کہہ بسم اللہ ایک ایک حرف کر کے تاکہ تجھ کو اس سے ہزار ہزار ثواب ملے۔ اور خداوند تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دے۔ اگر کسی نے زبان سے بسم اللہ پڑھی تو دنیا اس کی گواہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی دل سے پڑھے تو آخرت بھی اس کی گواہ ہوتی ہے۔ اور جو آدمی پوشیدہ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اس کا خدا گواہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ ایسی حلاوت ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے تو اس کا نہ ٹھٹھا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا کلمہ ہے جو اس کو کھتا ہے اس کے دل میں کوئی غم باقی نہیں رہتا۔ جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اس کلمہ پر تمام ہو گئی ہیں۔ اس کے پڑھنے سے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ کلمہ رسول مقبول ﷺ کی امت کے واسطے ہی مخصوص کیا گیا ہے۔ اور یہ کلمہ اتنا بزرگ و چر کہتا ہے کہ جلال اور جمال دونوں کو جمع کرتا ہے۔ جو بسم اللہ کا قول ہے یہ تو جلال در جلال ہے اور جو رحمن الرحیم ہے۔ یہ جمال در جمال ہے۔ سبحان اللہ جلال اور جمال کے ڈھیر جمع ہو گئے ہیں۔ اب رہی صورت اور زندگی کی بات۔ سوا اس کی نسبت یہ لکھا ہے کہ جو آدمی تو جلال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ تو بلاک ہو جاتا ہے۔ اور جو جمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کو تازہ زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور بسم اللہ ایک کلمہ ہے کہ یہ قدرت اور رحمت کے درمیان جامع ہے۔ یعنی ان دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔ اور قدرت نے طاعت کرنے والے اور فرمانبرداری لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اور رحمت نے ان لوگوں پر رحم کر دیا ہے۔ جو عاصی اور گنہگار تھے۔

بسم اللہ کی برکت میں اور زیادہ برکت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ پڑھو جو بسم اللہ پڑھتا ہے وہ میری طاعت کرتا ہے۔ وہ میری حضور میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر طاعت کے نور کے سبب سے اس کو معائنہ کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اور جس کو معائنہ نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور اس کی نعمت بیان کی محتاج نہیں ہے۔ اس کا دل اسرار الہی سے لایاب ہو جاتا ہے۔ اور بے انتہا علوم سے بھر جاتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے مطلوب کا واسطہ پالیتا ہے۔ پھر وہ بڑے مزے میں ہو جاتا ہے۔ اور انگلیاری اور اضطراب سے چھوٹ جاتا ہے۔ اور یہ ظاہری ہے کہ جو آدمی جہاں آ رہا ہو کچھ لیتا ہے۔ اس کو پھر یہ حاجت نہیں رہتی کہ کوئی اس کو اس کی خبر دے۔ خدا پاک کی معلیٰ بارگاہ میں جو شخص دخول پالیتا ہے۔ پھر ساری عمر اس کے پاس اندوہ اور یاس اور حسرت نہیں آتے۔ سب بھاگ جاتے ہیں۔ اور اپنے اپنے ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ اور جو آدمی اپنے رفیق کی رفاقت سے سرفرازی حاصل کر لیتا ہے۔ وہ فراق کے درد سے چھوٹ جاتا ہے۔ اور خداوند کریم کی خدمت میں داخل ہو جاتے ہے ہجری آفت اور اشتیاق کا صدمہ نہیں رہتا۔ اور جو دیدار کی دولت پالیتا ہے۔ اس کے سونے ہوئے بخت جاگ اٹھتے ہیں۔ اور بد بختی اس سے دور ہو جاتی ہے۔

کہ بسم اللہ حرف ب سے باری ہے یعنی خداوند تعالیٰ سب کا پیداکرنے والا ہے۔ اور سین سے ستار گناہاں مراد ہے۔ اور م سے منان مراد ہے۔ یعنی اس کی بخششوں کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا عطا کرنے والا وہی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ حرف ب سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اور س سے مراد ہے کہ وہ آوازوں کا سننے والا ہے۔ اور م سے مقصود ہے کہ وہ تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور بعض نے فرمایا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم محتاجوں کو کھانا کھاؤ۔ کیونکہ تم مجھ کو روزی دیتا ہوں۔ پاسوں کو پانی پلاؤ۔ تم مجھ کو پانی پلاؤ۔ اور میری ہی طرف دھان رکھو کیونکہ میں ہی باقی رہنے والا ہوں۔ اور بعض کا قول ہے کہ حرف ب سے توبہ کرنے والوں کی آویز کا مراد ہے۔ اور س سے عابدوں کے سجود اور ان کی تسبیح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور حرف م سے گناہ گاروں کی معذرت کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے معنی ہیں ملاؤں کا دور کرنے والا۔ اور رحمن کے معنی ہیں عطیات کا سننے والا اور رحیم سے مراد گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ لفظ اللہ واسطے فارغوں کے ہے اور عابدوں کے لئے رحمن ہے اور گناہ گاروں کے واسطے رحیم ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ احسن الٰہی التین ہے رحمن وہ ہے جس نے تم کو روزی دی ہے۔ اور وہ تمام رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ رحیم وہ ہے جو تم کو بخشتا ہے۔ اور بخشنے والوں سے بہتر ہے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اپنے بندوں پر اس نے ساری نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور اسی واسطے اس کا نام اللہ ہے۔ اور اپنے جود اور کرم سے رحمن اور رحیم ہے۔ اللہ نے ہم کو ہماری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہے۔ رحمن ہے کہ قبروں میں سے ہم کو نکالے گا۔ اور وہ رحیم ہے۔ کیونکہ اس نے ہم کو کفر کی تاریکی سے نکال کر اسلام کا نور دکھلایا ہے۔

خدا کی رحمت کے ہونے کا بیان

جس نے شیطان کی مخالفت کی اور گناہوں سے پرہیز کیا۔ اور دوزخ کی آگ سے خوف کھلایا۔ اور خدا کے بندوں پر احسان کیا۔ اور ہمیشہ خداوند تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا اور بسم اللہ کو پڑھا خداوند تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ جو آدمی خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور دل سے اس کی بارگاہ معلیٰ میں رجوع لاکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر تکیہ کرتا ہے۔ اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اور بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اس پر خدا اپنی رحمت وارد کرتا ہے۔ جو آدمی دنیا کو چھوڑ دے اور آخرت کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ اور تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ اور خدا کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور خدا کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اور بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اور جو بندہ جوں کی پرستش اور شیطان کی اطاعت سے پرہیز کرتا ہے اور دنیا میں صرف قوت لایموت پر قناعت کرتا ہے۔ اور اس خدا کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ جو ہمیشہ زندہ ہے۔ اور کبھی نہیں مرے گا۔ اور بسم اللہ پڑھتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔

مجلس۔ خداوند تعالیٰ کے قول کا بیان

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو! توبہ کرو تاکہ تم خاص صلیاؤ اللہ جل شانہ نے یہ خطاب اپنی مخلوقات سے کیا ہے۔ عربی زبان میں توبہ کے معنی بازگشت کے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں۔ کہ فلاں آدمی نے ایسے کاموں سے توبہ کی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ان سے باز رہا ہے۔ پس شروع میں توبہ کے معنی بڑے کاموں سے باز آ کر نیک کاموں کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے۔ اور گناہ اور معصیت کی نسبت یہ جاننا کہ یہ آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ اور بہشت سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ترک معصیت بہشت میں داخل ہونے خداوند تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ پس

اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم میری طرف پھر دو اور نفسانی ہو اور شہوت پرستی سے باز آؤ۔ ایسا کرنے سے قریب ہے کہ تم آخرت میں اپنے مقصود اور مطلوب کو میرے پاس پاؤ۔ اور پھر آئندہ کے واسطے ہمیشہ نعمت اور آرام میں بسر کرو۔ اور تم کو خلاصی مل جائے اور اپنے مطلوب کو پا لو۔ اور نجات پاؤ اور بہشت میں جو نیکیوں کے واسطے تیار کی گئی ہے داخل ہو جاؤ۔ اور اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ بالخصوص خطاب کرتا ہے۔ کہ اے ایماندار مسلمانو! تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹو اور اپنے سچے ارادہ سے توبہ کرو اور عنقریب اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور تم کو ایسے بہشتوں میں داخل کرے گا۔ جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور توبہ نصوح کا یہ مطلب ہے کہ اس میں کسی طرح کی آمیزش نہ ہو۔ اور خاص اللہ کے واسطے توبہ ہو۔ لفظ نصوح نصاح سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ہمارے کہ ہیں یعنی ایسی توبہ کہ جس کو کسی عرض نفسانی سے تعلق نہ ہو۔ اور توبہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے واسطے کرو ایسا نہ ہو کہ دل میں دو ٹوٹا ہو کی خواہش ہو اور ظاہر میں یہ توبہ بازی اور قریب ہو۔ اور اپنے نفس کو ایسا دلاسانہ دو جس سے اس کو نافرمانی اور گناہ کرنے کے واسطے تسکین حاصل ہو۔ اگر انسان گناہوں کو ترک کرے تو خاص خدا کے واسطے ترک کرے جیسا کہ نفس امارہ کے واسطے گناہ کو اختیار کیا تھا۔ اسی طرح خدا کے واسطے ہی اس کو ترک کرے تاکہ نیکی پر خاتمہ ہو اور آخرت تک اس کی توبہ سلامت رہے۔ اور تمام امت پر واجب ہے کہ سب گناہوں سے توبہ کر لے اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اللہ جل شانہ کئی ایک جگہ گناہوں کا ذکر فرماتا ہے۔ ایک مقام پر یہ فرمایا ہے (خدا توبہ کرنے والوں اور پاؤں کو دوست رکھتا ہے) اور ایک جگہ فرمایا ہے (اللہ تعالیٰ ان کو اس واسطے دوست رکھتا ہے کہ انہوں نے گناہ سے توبہ کی ہے۔ کیونکہ وہ گناہ ان کو خدا سے دور رکھنے والے تھے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے (ان لوگوں کو خوش خبری دے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ عبادت کرنے والے ہیں۔ خدا کی حمد و شاکر تے ہیں۔ رکو ع کرنے والے ہیں۔ سجدہ کرنے والے ہیں۔ شرع کے مطابق حکم کرتے اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمدوں کو نگاہ رکھتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے جو مومن ہیں۔ خدا تعالیٰ نے معلوم نام کا ذکر کیا ہے اور اس سے مراد نائب ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی جمیدہ منتیں بیان فرمائی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی گناہ سے تائب کلماتا ہے۔ جو ان منتوں سے موصوف ہو۔ اور ایسا شخص ایمان کی خوشخبری دینے کے لائق ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مومنوں کو بشارت دے۔

وہ گناہ جن سے توبہ کرنے کا حکم ہے

گناہ دو قسم کے ہیں۔ ایک صغیرہ۔ دوسرے کبیرہ ان دونوں قسموں کے سب گناہوں سے توبہ کرنی لازمی ہے۔ کبیرہ گناہوں میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں۔ کہ کبیرہ تین ہیں۔ اور بعضوں نے ان کی تعداد چار کی ہے۔ بعض سات کہتے ہیں۔ بعض نے نویان کئے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ گیارہ ہیں۔ اور جب ابن عباس کو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد سات بیان کی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سات گناہ ستر گناہوں تک ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے وہ سب ہی کبیرہ گناہ ہیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ کبیرے گناہوں کی کوئی تفصیل نہیں پوشیدہ ہیں۔ جس طرح شب قدر اور جحر کہ وہ ساعت جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں۔ اسی طرح کبیرے گناہ بھی پردے میں ہیں۔ اور ان کا ہمہ اور پردہ میں رہنا اس واسطے رکھا گیا ہے۔ کہ ان کی تلاش میں آدمی بہت کوشش کریں۔ اور ہر حال میں خدا کا خوف شامل حال رہے اور چھوٹے بڑے سب گناہوں سے آدمی پرہیز رہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں۔ کہ کبیرے گناہ وہ ہیں۔ جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ فرمائی ہے اور بعض کہتے ہیں۔ کہ جن گناہوں پر حد واجب ہے۔ دنیا میں وہ کبیرہ ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ کبیرے گناہوں کا شمار خداوند کریم ہی جانتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کبیرے گناہ سترہ ہیں۔ ان میں سے چار کا تعلق توبہ سے ہے اور وہ یہ ہیں۔ خدا کے ساتھ غیر کو شریک کرنا۔ گناہ پر پھٹکی کرنا خدا کی رحمت سے ناامید ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا اور چار زبان سے علاقہ رکھتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا۔ پرہیز گار اور پردہ دار لی کو زنا کی تہمت لگانا۔ جھوٹی قسم کھانا۔ اور جھوٹی قسم وہ ہوتی ہے جو اس واسطے کھائی جاتی ہے کہ جھوٹ کو بچ جائیں۔ یا اس کے ذریعے کسی مسلمان کا حق باطل کر دیں یا ناحق کسی کا مال چھین لیں چاہے پہلو کے درخت کی مسواک ہی ہو۔ اور چوتھا جادو ہے۔ اور تین کبیرے گناہوں کا اطلاق پیٹ سے ہے۔ شراب پینا اور مست کرنے والی چیزیں کھانا۔ ظلم سے یتیم کے مال کو کھانا۔ جان کر سود کھانا۔ اور دو کبیرے گناہ شرمگاہ کے ہیں۔ ایک زنا۔ دوسرا لواطت اور دو کبیرے گناہ دونوں ہاتھوں کے ہیں۔ ایک ناحق خون کرنا۔ دوسرا چوری کرنا۔ اور ایک دونوں پاؤں کا گناہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کافروں کی لڑائی سے بھاگ جائے۔ اس حالت میں کہ جب ایک مسلمان دو کافروں کے مقابل میں ہو اور دس مسلمان بیس کافروں کے مقابلہ سے اور سو دوسو کے مقابلہ سے بھاگیں۔ اور ایک کبیرے گناہ کا تعلق سارے بدن سے ہے۔ اور یہ مال باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اور یہ اس طرح ہے۔ کہ اگر مال باپ قسم کھائیں تو اس کو سچی نہ جائیں۔ اور اگر تجھے گلی دیں تو تو ان کو مارے۔

صغیرے گناہوں کا بیان

صغیرے گناہ ہے شمار ہیں۔ پس ان کی تعداد کسی کو معلوم نہیں۔ اور نہ ہر کوئی ان کو پہچان سکتا ہے۔ مگر کچھ کو بہ گواہی شرع شریف سے اور باطن کے نور سے جس قدر معلوم ہوا ہے۔ ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ شرع اور شارع کا حاصل مطلب یہ ہے کہ خدا کے بند کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور لوگوں کو گناہوں سے باز رکھیں۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ (خاموشی اور بلائیں سب گناہوں کو چھوڑ دو) اور بعض صغیرے گناہ یہ ہیں خوبصورت آدمی کی طرف دیکھنا چاہے مرد ہو اور چاہے عورت اور چاہے بے ریش لڑکے ہوں اور ان کے بوسے لینے اور ان کے ساتھ سونا۔ اگرچہ مباشرت کرنے کا ارادہ نہ بھی ہو تو بھی ایسا کرنا گناہ ہے کسی مسلمان بھائی کو گالیاں دینا چاہے ان گالیوں میں زنائی بات نہ ہی ہو مسلمان بھائی کو مارنا یا اس کی غیبت کرنا۔ قذف کے علاوہ کتہ چینی کرنا۔ جھوٹ بولنا۔ اور ان کے سوا اور بھی بہت ہیں۔ ان گناہوں کا بیان بہت طویل ہے۔ اور جب کوئی بندہ کبیرے گناہوں سے توبہ کرے تو صغیرے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ (اگر تم ان کبیرے گناہوں سے توبہ کرو جن سے تم کو منع کیا گیا ہے۔ تو ہم تمہارے سب گناہ معاف کر دیں گے۔ کوئی تم میں سے اپنے نفس کو ان گناہوں کا طمع نہ دے بلکہ سب کبیرے اور صغیرے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ تمام کبیرے اور صغیرے گناہوں کو چھوڑ دو اور یہی تقویٰ ہے۔ ایسا ہوشیار ہو جیسا کہ وہ شخص ہو تا ہے جو کانٹوں والی زمین پر چلتا ہے اور ان سے بچنے کے لئے دیکھ کر چلتا ہے۔ پس صغیرے گناہوں سے بچتے رہو۔ ان کو حقیر نہ جان۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے ہی بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں۔ کہ ایک دفعہ رسول مقبول ﷺ اپنے اصحابوں کے ساتھ ایک جنگل میں اترے۔ جس میں کوئی لکڑی نہ تھی۔ اور جہاں تک نظر جاتی تھی۔ اس میں کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ پس آنحضرت ﷺ نے اپنے اصحابوں کو فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ کہ اس میں لکڑی تو کبیں نظر نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کہ جو چیز تمہارا اس کو حقیر نہ سمجھو۔ اور اس کو اٹھا کر ہمارے پاس لے آؤ۔ یہ سن کر ہر ایک آدمی لکڑی کی تلاش میں نکل گیا۔ اور جہاں جہاں کسی نے لکڑی کی قسم سے کچھ پایا۔ اس کو جمع کر لیا۔ اور ہوتے ہوئے ایک بڑا بھاری انبار لگ گیا۔ پس آپ اصحابوں کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور ان کو فرمایا کہ دیکھو حقیر چیزیں جمع ہو کر کتنی بڑی عظیم ہو جاتی ہیں۔ نیکی اور بدی کو بھی اسی طرح قیاس کرلو۔ صغیرے گناہوں میں اور صغیرے ملتے جائیں۔ تو وہ بھی بڑا تودہ ہو جاتا ہے اور اگر کبیرے گناہ میں اور کبیرے داخل ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی ایک بڑا انبار لگ جاتا ہے۔ اور یہی حال نیکی اور بدی کا ہے۔ اور کیا گیا ہے۔ کہ اگر کسی گناہ کو بندہ حقیر جانے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس کو بڑا خیال کرے تو وہ خدا کے نزدیک چھوٹا ہو جاتا ہے۔ پس تحقیق ایک مومن ایک چھوٹے گناہ کو بڑا جانتا ہے۔ کیونکہ اس کا ایمان بڑا کامل ہو تا ہے۔ اور معرفت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو پھاڑ کی مانند جانتا ہے۔ جو اس کے سر پر ہو اور ڈر تا ہے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ سر پر گر پڑے۔ اور منافق اپنے گناہوں کو ایسا جانتا ہے جیسا کہ ناک پر ایک کھٹی بیٹی ہو۔ کہ میں جب چاہوں گا۔ اس کو اڑا دوں گا۔ اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جو گناہ کرتا ہوں کاش کہ (اس کی مانند کوئی دوسرا صغیرے گناہ ہو۔ تو اس کا کتنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس کہنے سے اس کے ایمان میں نقصان آ جاتا ہے۔ اور اس کی معرفت بہت مست ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علم کی اس سے کمی اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ کہ وہ خداوند کریم کے جاہ و جلال کو اچھی طرح نہیں سمجھتا اگر وہ اس کے جلال اور اس کی عظمت اور عزت سے بخوبی علم رکھتا۔ تو اپنے صغیرے گناہ کو بھی کبیرہ جانتا۔ اور حقیر گناہ کو بڑا بزرگ گناہ سمجھتا جیسا کہ خداوند کریم اپنے کسی پیغمبر پر وحی نازل فرماتا ہے۔ کہ ہدیہ کی قلت کو نہ دیکھ یعنی اس کو حقیر نہ جان بلکہ اس کے پیچھے والے کی عظمت اور بزرگی پر غور کر۔ اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ جان بلکہ اس کی عظمت اور جاہ و جلال کی طرف جس کے درپردہ کو جواب دہی کے واسطے کھڑا ہونا پڑے گا گناہ کر۔ اور خدا کی درگاہ میں جس کا رتبہ بلند ہو تا ہے وہ کسی گناہ کو چھوٹا نہیں جانتا۔ اور جو خدا اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوں۔ ان سب کو کبیرہ گناہ ہی خیال کرتا ہے۔ بعض صحابہؓ نے اپنے تابعین کو کہا ہے کہ بعض عمل تمہاری نظر میں ہل سے بھی باریک دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم ان کو رسول اللہ کے زمانہ میں ہلاک کرنے والے خیال کیا کرتے تھے۔ یہ اس لئے ہے کہ ان اصحاب کو رسول مقبول ﷺ اور حق جل و علا کے ہاں قرب حاصل تھا۔ اور یہی سبب ہے کہ اگر ایک عالم خفیہ گناہ کرے تو وہ بڑا بزرگ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی جاہل آدمی اس گناہ کو کڑا لے تو وہ حقیر سمجھا جاتا ہے اور اس سے درگزر کی جاتی ہے۔ اور اس

عالم سے بہب اس کے علم اور معرفت کے درگزر نہیں ہوتی۔ اس لئے ہر ایک آدمی کے واسطے توبہ کرنی فرض عین ہے۔ کیونکہ ایسا کوئی آدمی نہیں جس کے اعضاء معصیت اور گناہوں سے خالی ہوں۔ اور اگر کوئی اعضاؤں کے ذریعے گناہ کرنے سے بچ رہتا ہے۔ تو اس کے دل میں گناہ کرنے کا قصد کبھی نہ کبھی ضروری ہوا ہو گا۔ اور اگر اس ارادہ سے بھی بچ رہا ہو تو شیطان دوسرے سے نہیں پتا کیونکہ شیطان ہر وقت آدمی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ اس کو خداوند کریم سے غافل کر دیتا ہے۔ اور دوسرے میں ڈال دیتا ہے۔ اور اگر شیطان کے دوسرے سے بچ جائے تو خداوند کی صفوں اور اس کے افعال کے پچانے میں کوئی نہ کوئی قصور اور غفلت ہو جاتی ہے اور یہ سب مومنوں کے حالات اور مقامات کے لحاظ سے ہے پس ہر حالت کے واسطے عباد میں اور گناہ اور حدیں اور شرطیں ہیں۔ اور ان کا نگاہ رکھنا طاعت ہے اور ان کا ترک کرنا اور ان سے غفلت کرنی گناہ ہے۔ اور جو ایسا کرتا ہے وہ توبہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اور توبہ یہ ہے کہ جو بکراہی اور گمراہی اختیار کی ہو۔ اس سے اس سیدھے راستے کی طرف پھر جائے جس کا شرع نے حکم دیا ہے اور اس مقام پر کھڑا ہو جس جگہ کھڑا ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس منزل میں اترے جو اس کے اترنے کے واسطے تیار ہوئی ہے۔ اس لئے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے۔ جو توبہ کا محتاج نہ ہو۔ البتہ اس کی مقداروں میں فرق ہے۔ عام لوگوں کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے۔ خاصوں کی توبہ غفلت سے اور جو خاص انخاص ہیں ان کی اس سے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری طرف ان کا دل باگ نہ ہو۔ جیسا کہ ذوالنون مصری نے فرمایا ہے کہ جو عام لوگ ہیں۔ ان کی توبہ گناہ سے ہے۔ اور جو خاص ہیں ان کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔ اور ابو الحسن نوری کہتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیرے۔ پس جو آدمی لغزشوں سے توبہ کرتا ہے اور جو غفلتوں سے ان میں بڑا فرق ہے اور اسی طرح ان میں بھی بڑا فرق ہے جو نیکیوں کے دیکھنے سے توبہ کرتا ہے۔ اور جو خدا کے غیر کے ساتھ مل لگنے اور اس کے ساتھ آرام پکڑنے سے توبہ کرتا ہے۔ پس پیغمبر بھی توبہ کرنے سے بے پرواہ نہیں ہوئے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا۔ جو پیغمبر جنہوں نے فرمایا ہے کہ میرے دل میں رنگ آجاتا ہے اور میں رات اور دن میں ستر ہزار خدا سے آمزش کی درخواست کرتا ہوں (اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھلیا۔ جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا۔ تو اسی وقت آپ کے بدن سے ہشتی لباس دور ہو گیا۔ اور آپ کی شرمگاہ علی اور ظاہر ہو گئی۔ ہاں مگر آپ کے سر کا تاج اور کٹنی باقی رہ گئی۔ پس آپ نے شرم کی کہ یہ دونوں بھی ان سے لئے جائیں۔ پس حضرت جبرائیل تعریف لائے۔ اور انہوں نے پیشانی سے سلطانیت تمیز اور سر سے تاج کو اتار لیا۔ اور حکم ہوا کہ تم اور خود دونوں میری ہمسائیگی سے دور ہو جاؤ۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی ہماری نافرمانی کرے گا۔ وہ ہماری ہمسائیگی کے لائق نہیں ہے۔ تو اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام نے حوا کی طرف نگاہ شرم سے دیکھا اور زبان مبارک سے فرمایا۔ کہ یہ پہلی ہمارے گناہ کی شامت ہے۔ کہ ہم اپنے حبیب کی ہمسائیگی سے نکالے گئے اور ہم ٹھنڈی عیش میں تھے۔ اور بڑی بادشاہی اور بڑے فضل اور عزت و ناز اور عالی مرتبہ اور اشرف اور ستھری اور امن والی اور اللہ سے بہت قریب والی جگہ سے نکالے گئے اور اب ہم محتاج ہوئے ہیں۔ کہ توبہ عاجزی اور زاری کریں اور اپنی مسکنت اور خواری کا اظہار اس رب العزت کی جناب میں کریں۔ پس اگر کوئی شخص توبہ سے بے پرواہ اور دشمن سے امن والا اور نفس کی شامت اور شیطان کے وسوس اور اس کے کمرے نہ چنے کا حقدار ہو سکتا ہے اور اپنے مکان کے شرف اور پاکیزگی اور اللہ کے قرب اور مرتبہ کی زندگی کا فخر کر سکتا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے۔ اور جب وہ توبہ کرنے پر مجبور کئے گئے۔ اور انہوں نے اپنے گناہ کی مغفرت کی درخواست کی جیسا کہ اللہ جل شانہ اپنے مبارک کلام میں فرماتا ہے کہ آدم نے چند کھلے اپنے رب سے سیکھ لئے اور وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع کیا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا تو دوسرے آدمی اس سے کیونکر بے پرواہ ہو سکتے ہیں۔ اور حسن بن علی روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ کی درگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اس وقت سب فرشتوں نے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کو مبارک باد دی اور حضرت جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل بھی آپ کے پاس تعریف لے آئے۔ اور اگر حضرت آدم کو یہ خبر دی کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ خداوند کریم نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل اگر اس کے بعد مجھ سے سوال ہوا تو میرا کیا ٹھکانہ ہو گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کئی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ کہ اے آدم تو نے اپنی اولاد کے واسطے رنج اور مشقت کو میراث میں چھوڑا ہے۔

اور اسی طرح توبہ کو بھی میراث دیا ہے۔ پس جو کوئی میری بارگاہ میں رجوع لائے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا جس طرح تیری توبہ قبول کی اور اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور جنہوں نے گناہوں سے توبہ کی اے آدم بے شک میں قریب ہوں اور توبہ قبول کر لوں گا۔ اور ہوں۔

کا حال بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ لوگوں نے ان کو جھوٹا مانا اور انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ان کی عزت پر غیرت انہیں جھٹلانے اور ان کے ان پر سخت غضبناک ہو گئی۔ پھر اہل مشرق اور اہل مغرب کو غرق اور فدا کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام دوسرے آدم علیہ السلام ہیں۔

کیونکہ طوفان میں غرق ہونے کے بعد ساری مخلوقات حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی ہے۔ اور جو لوگ طوفان میں نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے ہاں ہی اولاد ہوئی تھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے باقی تھے۔ سام، حام یا فث طوفان کے بعد ساری دنیا ان تینوں کی اولاد سے ہی پہنچی ہے۔ اور بلجود اس بلند رتبہ کے حضرت نوح علیہ السلام نے خداوند کریم کی بارگاہِ معلیٰ میں عرض کی۔ اے میرے پروردگار میں تیرے ہاں اس سے امن کی درخواست کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھ کو علم نہ ہو اور اگر تو آزمزش نہ کرے اور رحمت نہ کرے تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں جو نیاں کار ہیں۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی توبہ سے بے نیاز نہیں ہوئے۔ حالانکہ آپ کا تاجدار تہ تھا۔ کہ خدا نے ان کو اپنی دوستی کے واسطے برگزیدہ کیا تھا۔ اور اپنی ملاقات کے واسطے ان کو چنا تھا۔ اور پیغمبروں اور نبیوں کا باپ ہوئے۔ ان کا نفع حاصل تھا۔ جیسا کہ روایت میں وارد ہے کہ خدا نے ان سے اور ان کی اولاد کے بطن سے چار ہزار پیغمبروں کو پیدا کیا ہے۔ اور نبوت اور رسالت کی خلعت سے سرفراز فرمایا ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رکھا۔ اور ہم تک آپ کو عالی شان اولاد سے نفع دیا تھا۔ کہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام وغیرہ وغیرہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اور پھر بھی آپ نے خدا کے تعالیٰ کی درگاہ میں اپنی مسکینی اور احتیاج کو ظاہر کیا ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ اپنے کلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو یاد فرماتے ہیں۔ جو یہ ہے (جس خدا نے مجھ کو پیدا کیا ہے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے۔ وہی میرے کھانے پینے کی خبر لیتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اس وقت مجھ کو اپنی قدرت کے شفاخانہ سے شفا عطا کرتا ہے۔ اور جو مجھ کو مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ میں اس کی عامر رحمت سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آخر آیت تک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے قول کو بھی اپنے کلام میں اللہ نے یاد کیا ہے۔ جو یہ ہے (ہم کو عبادت کی جگہ دکھلا اور ہماری توبہ قبول کر کیونکہ توبہ قبول کرنے والا تو ہی ہے اور توبہ مہربان ہے) اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توبہ سے بے پروائی ہوئی ہے۔ حالانکہ آپ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ اور قبولیت کا درجہ رکھتے تھے۔ خدا نے ان کو خاص اپنے ساتھ کلام کرنے اور دوستی کرنے اور پیغمبری کے واسطے ان کو برگزیدہ کیا تھا۔ اور ان کو قویٰ معجزے عطا کئے تھے۔ مثلاً یضیاء مہصا۔ اور ان چیزوں کا ہونا جو آپ کو بیان میں عطا کی تھی۔ جیسے نور کا ستون اور رات میں روشنائی کا نمودار ہونا اور فرجین اور مرغ وغیرہ کا آسمان سے نازل ہونا۔ جو من و سلویٰ سے بیان ہوا ہے اور ان کے سوا اور بھی بہت معجزے آپ کو دیئے گئے تھے اور آپ سے پہلے دیئے معجزے اور کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئے تھے۔ پھر بھی آپ فرماتے ہیں۔ اے پروردگار مجھ کو بخش دے اور میرے بھائی کو بخش اور ہم کو اپنی رحمت میں لے اور تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے) اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی توبہ سے مستحق نہیں رہے۔ آپ کی خدا کے ہاں یہ عزت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم الشان بادشاہ بنایا ہوا تھا۔ آپ کے تحتیں ہزار سپاہیان تھے۔ اور اپنی بھی چلنے سے رک جاتا تھا۔ اور جن اور انسان بھی آپ کے ارد گرد صف باندھ کر کھڑے رہتے تھے۔ اور چٹائے اور کانٹے والے جانور بھی ایک دوسرے کو آزار نہیں دیتے تھے۔ اور آپ کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح اور تہلیل پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بزرگی اور عظمت عطا کی تھی کہ لوہا بھی آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ اپنی روزی کھاتے اور یہ سب کچھ اس واسطے تھا کہ ان کے رتبہ کی بزرگی ظاہر ہو اور ان کے ہر کام کی حفاظت ہو۔ بلجود اس شان کے پھر بھی آپ چالیس روز تک سجدے میں پڑے رہے اور خدا کی درگاہ میں دریا کے اور مہاں تک روئے کہ آپ کے آنسوؤں کے پانی سے گھاس آگ پڑا۔ تب خداوند تعالیٰ نے ان پر رحم کیا۔ اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ (میں نے ان کی تقصیر کو بخشا اور ان کو ہماری بارگاہ میں قرب کا درجہ حاصل ہے۔ اور اس کی بازگشت اچھی ہے) اور حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ رتبہ تھا۔ کہ ان کو ایک بڑی عظیم بادشاہت نصیب ہوئی تھی۔ اور ہوا بھی آپ کی فرمانبردار تھی۔ اور صبح سے دوپہر تک آپ کی ہوا خوری کی مسافت ایک مہینے کا راستہ تھا۔ اور زوال کے بعد بھی اسی قدر گشت فرمایا کرتے تھے۔ جیسی حکومت اور بادشاہت آپ کو حاصل ہوئی ہے ویسی آپ کے بعد کسی کو نہیں دی گئی۔ اور بلجود اس شان عظیم کے پھر بھی آپ صرف اتنے گناہ کے عوض میں خداوند تعالیٰ کے عذاب اور عتاب میں گرفتار ہو گئے۔ کہ چالیس روز تک ان کے محل میں ایک تصویر کی پرستش کی گئی تھی اور آپ کو اس سے اطلاع بھی نہ تھی اور عتاب میں آپ چالیس روز تک سلطنت سے

معزول کر دیئے گئے اور جب معزول ہوئے تو پڑی سے سرو سامانی اور پریشانی کے ساتھ بھاگے اور بھاگنے کے بعد جب آپ کھانا کھانے کے واسطے کسی آدمی کے آگے ہاتھ پھیلاتے اور اس کے پاس سے ظاہر کرتے کہ میں داؤد کا بیٹا سلیمان علیہ السلام ہوں تو سن کر وہ آپ کے سر مبارک کو کوٹ ڈیتا۔ اور اس پر یہ ہنسی کرتا تھا کہ ایسا ہے سرو سامان ایک فقیر آدمی ہے۔ اور کہتا ہے میں داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان علیہ السلام ہوں۔ اور آپ کے کھنے کا کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک روز آپ ایک دروازہ پر گئے اور جا کر وہاں سوال کیا۔ وہاں سے آپ نکالے گئے اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ ایک عورت نے آپ کے منہ پر تھوک بھی دیا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک جگہ ایک بوڑھی عورت نے آپ کے سر پر ایک پیٹاب کا بھرا ہوا آنکھورہ اندھیل دیا۔ اور آپ مایہ قسم کی ذلت اور خواری میں مبتلا رہے۔ یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے ایک مچھلی کے پیٹ سے سلیمان علیہ السلام کو نکالا۔ اور اس کو آپ نے اپنی انگلی میں پکڑ لیا تو پھر نہ بے بھی آپ کے سر پر سایہ کرنے لگے۔ اور جن اور شیطان اور وحشی جانور سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے آپ کی اہانت کی تھی۔ اور آپ کو مارا تھا۔ انہوں نے اس وقت آپ کو پکچا پکچا کر آپ کی خدمت میں عذر خواہی کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا میں اس کے سبب سے تم کو عطا نہیں کرتا۔ اور اس عذر خواہی کے لئے تمہاری تعریف بھی نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ سب کچھ خدا کے حکم سے ہوا۔ جس سے مجھے کوئی چارہ نہیں غرض جب انہوں نے توبہ کی تو خدا نے ان کی توبہ قبول فرمائی دولت اور عزت اور عظیم الشان بادشاہ اور سردار تھے۔ اور ایک ملک پر حکومت کرتے تھے۔ اور دنیا کے لوگوں کو اللہ جل شانہ کی عبادت کے واسطے ہدایت کیا کرتے تھے۔ پس اے مسکین تیرا اور تیرے غرور کا کیا حال ہو گا۔ حالانکہ تو غرور اور تکبر کے گھر میں ہے۔ شیطین تجھ پر قابض ہیں۔ خلقت اور ہوس اور نفس اور خواہشات اور ارادوں اور دوساوس کے دشمنوں کے لشکروں نے تجھ کو گھیرا ہوا ہے اور شیطان نے انکو زینت دے کر تیری نظریں خوبصورت بنا رکھا ہے۔ اور تیرا یہ حال ہے کہ تو روزہ نماز 'زکوٰۃ' حج' اپنی ظاہر عبادتوں پر مغرور ہو رہا ہے۔ اور اپنے ظاہری اعضاؤں کو گناہوں سے باز رکھنے میں فخر کر رہا ہے۔ حالانکہ باطنی عبادتوں سے تیرا باطن بالکل خالی ہے۔ اور ان باتوں سے تیرا سینہ بالکل خالی ہے۔ پرہیزگاری 'نرمی' تقویٰ زہد 'مہربان قضا و قدر پر راضی ہونا' قناعت، توکل تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا اور یقین کرنا سینے کی سلامتی اور سخاوت نفس 'خدا کے احسان کا شکر کرنا، نیک نیتی، حسن ظنی، خوش خلقی، حسن معاش حسن معرفت، حسن طاعت، صدق، انخلاص وغیرہ وغیرہ جسکی تشریح سے طول ہوتا ہے اور انکی جگہ بری خصلتوں سے تیرا سینہ بھرا ہوا ہے۔ اور تیرے دل میں گناہوں کے درخت کی جڑ مضبوط ہو رہی ہے۔ اور درخت درخت ہو کر پھیل رہی ہے جو نعت اور بلالانے والی ہے اور دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا باعث ہے۔ جیسے فقیری کا ڈر اور خداوند تعالیٰ کی تقدیر پر ناراضی اور اس کے حکم اور مقدرات پر اعتراض اور قضا و قدر کے باب میں حاکم مطلق پر تہمت لگانا اور اس کے وعدوں کو جھوٹا جاننا اور ان میں شک کرنا۔ اور دل کا یوراندہ میل پھیل اور کینہ اور حسد اور فتناء اور حق پوشی سے آباد ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی جاہ و جلال کا ذکر کرے اور جمہونی تعریف کرے تو اس کے سننے سے جامہ میں پھول جانا۔ اور اس فانی سرا کی عزت اور توقیر کو پسند کرنا اور اس پر مطمئن ہونا اللہ کے بندوں پر تکبر کرنا اور ناک چڑھانا پانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ جب اس کو کہا جاتا ہے۔ کہ تو خدا کا خوف کر۔ تو عزت کا غرور اس کو گناہوں کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اور اس کے لئے اس کو غصہ آتا ہے۔ اور احکام الہی کے بجالانے سے اس قسم کے لوگوں کو گویا جیس باز رکھتی ہیں۔ تنگ و ناموس کا خیال جاہ کی محبت، عداوت، بغض، بخل، دوسرے لوگوں کے مال میں طمع کرنا۔ لوگوں سے خوف اور درغبت کرنا خوشی کرنا بزرگ منہ ہونا امراء کی تعظیم کرنی، فقراری توہین کرنی، ناز اور تکبر، دنیا کی رغبت، دنیا کی عزت کا غرور، اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے تو وہ خود ستائی کے واسطے کرتا ہے۔ اور لوگوں کے دکھانے اور سنانے کے واسطے۔ اور اگر کوئی حق بات کہے تو غرور کے مارے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور وہ کام کرتے ہیں۔ جو بے فائدہ ہوتے ہیں۔ اور یہود باقیں بناتے رہتے ہیں جو بے فائدہ ہیں۔ کہیں لاف زنی ہو رہی ہے اور کہیں دوسرے لوگوں کے حال کی آزمائش میں پڑنے ہوئے ہیں۔ اور اپنے آپ کو اسی حالت میں چھوڑ رکھنا جس پر ہے۔ حالانکہ عبادت کا انشاء ہے کہ اپنی حالت کی تمکیناں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا جائے اللہ کے احکام میں سستی کرنا اور مخلوق خدا کی عزت اور ان کے لئے دین میں سستی کرنا اور اپنے عملوں پر مغرور ہونا اور ایسے کاموں میں جو خود کے ہی نہیں۔ لوگوں کی تعریف چاہنا 'لوگوں کے عیبوں کی تنقید میں لگے رہنا۔ اور اپنے عیبوں سے چشم پوشی کرنا۔ خداوند کریم کی نعمتوں کو بھلا دینا اور جو نعمت تجھ کو اللہ نے دی ہے۔ اس کی نسبت تو یہ نہیں کہتا کہ خداوند کریم نے تجھ کو عطا کیا ہے بلکہ یہ کہ میں نے کمائی ہے۔ یا یہ فلاں فلاں شخص نے دی۔ جس کو اللہ نے ان کے تابع کر رکھا ہے۔ اور وہ صرف اس کی نعمت کے ظاہری اسباب ہیں۔ دنیا کی ظاہریاتوں پر تو عمل کرتے ہیں۔ اور خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں اور اصولوں پر

نگاہ ہی نہیں پڑتی۔ اور جو کام کرتے ہیں اس کو بے جا کرتے ہیں۔ اپنے اپنے محل اور موقع پر نہیں کرتے۔ خوشی اور خرمی میں تو مستغرق ہیں۔ اور خدا کے خوف کو دل سے خارج کر رکھا ہے۔

اور یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ بڑی خرابی ہوگی۔ اور حکمت الہی کا نور بھی ان کے دلوں میں نہیں رہے گا۔ اور اس نور کا خارج ہونا جائز نہ رہے۔ کیونکہ جس قدر نور زیادہ ہوتا ہے۔ اسی قدر ہی خداوند تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ اور جس قدر آدمی نور کے ساتھ الفت رکھے اور اس کو سمجھے اسی قدر ہی بے نور آدمی کو دوسرے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور ہمیشہ کے واسطے نیک بختی اور ابدی رستگاری حاصل ہوتی ہے اور پوری نعمت ملتی ہے۔ کیونکہ جب انسان کو خوف کے مارے ذلت اور خواری نصیب ہوتی ہے۔ اور اس پر آدمی صبر اور شکر کرتا ہے۔ تو اس سے اس کو نیک بختی ملتی ہے۔ اور خدا کے دوستوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور خدا کے برگزیدہ اور خالص لوگوں اور شہیدوں اور عالموں اور ان غافروں میں جو اس کی تقدیر کو پہچانتے ہیں۔ اور پیغمبروں کے ابدالوں کے گروہ میں مل جاتا ہے۔ اور تیرا تو یہ حال ہو رہا ہے۔ اگر تم کو اللہ کے دین میں مدد دینے کی ضرورت پڑے تو اس میں سستی کرنا ہے۔ اور ایسے آدمیوں سے مخالفت رکھنا ہے۔ جو دین کے مددگار ہیں۔ اور خدا کے دوست ہیں۔ اور اس کے راستے میں قائم اور لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف دعوت کرنے والے ہیں۔ اور خدا کے عذاب سے اس کے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ اور خدا کی رحمت اور اس کے بھشت کا وعدہ دیتے ہیں۔ دیکھو تمہارا کیسا چلن ہو رہا ہے۔ تم اپنی جنس کے آدمیوں سے ظاہر اور باطن میں دوستی اور موافقت رکھتے ہو۔ اور اس قسم کے لوگوں سے تمہاری دشمنی ہو رہی ہے۔ جو خداوند کرم کے برگزیدہ ہیں۔ اور نیکو کار اور نیک کردار ہیں اور شغل دل ہیں اور یاد رکھو کہ رحمن کے ہم نشین وہی ہوتے ہیں۔ جو ہمیشہ سختی میں بسر کرتے ہیں۔ اور فرما پر داری اور کمر اطاعت کو چست باندھے ہوئے ہیں اور اس کی نعمت پر شاکر ہیں اور خلوص عقیدہ کے خلعت کو اوڑھے ہوئے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کے خاص بندے مشہور ہیں۔ اور دنیا کی عزت اور دولت کی ان کو کوئی پروا نہیں ہے۔ اس سے بے پروا ہیں۔ اور بھر کے عذاب اور اس کی سختی سے امن میں ہیں۔ اور ان کو روز قیامت کے ہول اور حساب و کتاب اور تنہائی کا خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ بھشت میں رہیں گے۔ اور وہاں ہر ایک طرح کی نعمتوں میں تازگی اور خوشی سے وقت کاٹیں گے۔ اور بھشت کی جتنی لطیف اور پاکیزہ چیزیں ہیں۔ وہ ان کی خواہش کے موافق ہر لحظہ ان کے پاس موجود رہیں گی۔ اور ان سب طرح کے لوگوں سے تیری مخالفت ہو رہی ہے۔ اور دنیا کی راحت اور نعمت اور دولت پر تو مغرور ہو رہا ہے۔ اور اس سے غافل ہو کہ تم سے پہلے ایسے ہی ناز پروردہ تھے جیسے کہ تم ہو وہ سب چلے ہیں۔ اسی طرح تم بھی اس دار فانی سے کوچ کر جاؤ گے۔ کیسے کیسے لوگ ذی رتبہ اور باجاء و جلال بادشاہ ہو گزرے ہیں۔ اور دولت سے مالا مال مشائخ و فرعون پالان 'قانون' شہداء 'خدا' قیصر اور کسے وغیرہ سب ہی فناء ہو کر فانیوں میں مل گئے ہیں۔ زمانہ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور اپنے دام فریب میں پھنسا لیا ہے۔ اور آرزوؤں نے خداوند کرم کی طرف سے ان کو بھی غافل ہی کر دیا۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا کہ اپنے آرام کے اسباب اور اپنے واسطے ہی مال کے جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اور حق بات کو بھول گئے۔ یہاں تک کہ اچانک شہنشاہ علی الاطلاق کی طرف سے حکم تھا آ پہنچا اور دم بھر کر اور آنکھ بند کر کے آگے چلے آئے اور ان کی سلطنت پر باد ہو گئی۔ اور مال اور خزانہ سب کچھ جا ہار ہا۔ اور ان کے آرام کرنے کے نرم اور ملائم بستے سب چھین لئے گئے۔ اور جن گھروں کو انہوں نے اپنے مضبوط قلعے سمجھا ہوا تھا۔ ان سے انہیں نکال باہر کیا۔ اور ملک اور دولت اور عزت جس پر مغرور اور مدعی ہو رہے تھے۔ ان کے عوض میں ان کو خواری اور ذلت نصیب ہوئی اور جو امانت ان کے سپرد کی گئی تھی۔ اسکے مطالبہ سے بھی نہیں چھوٹیں گے اور عاریت لے ہوئی چیزیں جو ان کے پاس امانت رکھی گئی تھیں۔

پس جس چیز کے یہ لوگ منکر تھے خداوند تعالیٰ سے وہ انکو پہنچ گئی یعنی عذاب کا ہونا اور اپنے افعال اور کردار پر بھی ان کو اطلاع دی گئی اور اس دار فانی میں جو کچھ کیا تھا اس پر ان سے سختی سے حساب لایا گیا اور دوسرے کے حق کو چھیننا جس کا انجام یہ ہوا کہ حاکم ازلی کی مجلس میں بڑی سختی اور سختی کے ساتھ گرفتار کئے گئے۔ جیسا کہ دنیا میں یہ لوگ دوسروں کو تاحق قید کرتے تھے۔ اور ان کو سختی میں ڈال کر بڑے بڑے عذاب دیتے تھے اسی طرح ان کو بھی عذاب دیا گیا۔ خداوند تعالیٰ نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا۔ اور ان کے ہاتھ پاؤں کو دوزخ کی آگ میں جلایا۔ اور ان کی گردنوں میں آگ کے طوق ڈالے۔ اور ان کے پاؤں کو زنجیریں ڈالیں۔

اور ان کی خوراک و زوم اور ضریع بنائی جو ایک قسم کے کانٹے اور بڑے کڑے ہیں۔ اور پینے کے واسطے ان کو گرم پانی دیا۔ اور جب

دوبارہ پیاس ہوئی تو ان کو دو زنی آدمیوں کے زخموں کی پیسپ پلائی۔ غرض جو لوگ گزر گئے ہیں۔ کیا ان کے حالات تھک جو نصیحت اور عبرت نہیں دلائے بہت بڑی نصیحت اور عبرت دیتے ہیں۔ ابھی تو وہ لوگ دولت اور ملک کے مالک تھے۔ اور ابھی وہ ان سے نکال باہر کر دیئے گئے اور وطن سے جلا وطن ہوئے اور کچھ کچھ یادگار باقی چھوڑ گئے۔ اور بعض کو یادگار چھوڑی بھی نصیب نہ ہوئی اور جنہوں نے خدا کے بندوں پر ظلم کیا۔ اپنے ظلموں میں بیشہ کر کے چارے غریبوں کا منہ توڑا۔ ان کا سر توڑا۔ ان کی پیٹھ توڑی غریب اور مسکینوں کی آنکھیں جو ستم سیدہ اور بلیادہ تھیں۔ ان کے ظلم سے خون روئیں۔ اور بہت سے نیک کردار امیر تھے۔ جو ان کے ظلم سے خوار اور ذلیل ہو کر فقیر ہو گئے۔ بہت سی بدعتوں اور بری رسموں کو بنائیں جاری کیا۔ بہت سے عقل مند اور حکیم اور دانا آدمیوں کے دلوں کو توڑا۔ اور ان کو غصہ دلایا۔ آخر ان کے حق میں خدا نے تعالیٰ کی درگاہ میں خدا پرست اور صاحب دل لوگوں نے دعاء کے لئے ہاتھ اٹھائے اور ان کے درد اور غم کو وہ دلوں پر خدا کریم نے رحم کیا اور ان کو دوست تعدی سے بچانا چاہا۔ اس لئے ان کی دعاء قبول کی۔ اور مقرب فرشتوں نے ان مظلوموں کی آہ و زاری خدا تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی اور وہاں انصاف کے سوا ظلم کسی پر ہو تا ہی نہیں۔ اس واسطے اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں میں نظر ڈالی۔ کیونکہ وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے اور ان کے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا اور اس کو بخوبی سمجھتا ہوا ہے اس لئے خداوند نے فرشتوں کو جواب دیا کہ چاہے میں کچھ دیر کے بعد ہی مدد کران مگر ان ستم سیدہ لوگوں کی میں ضرور مدد کروں گا۔ اور ان ظالم اور نافرمان آدمیوں کو بیخ اور بن سے اکھاڑ ڈالوں گا۔ اس لئے خداوند تعالیٰ نے ان سب ظالموں کو پرہیزگار دیا۔ توبہ دیکھتے ہی نہیں ہو کہ اب ان میں سے کوئی باقی ہے یا نہیں۔ کسی قوم کے لوگوں کو توبہ کی میں غرق کر دیا ہے اور کسی قوم کے لوگوں کو زمین میں دھنسیا گیا ہے کسی پر پتھر برسائے اور اس کو ہلاک کیا۔ کسی قوم کی صورتوں کو مسح کر دیا۔ اور ایک قوم کے لوگوں کو پتھر کی مانند سخت ہو گئے۔ اس لئے ان کے دلوں پر کھردر اور شرک کی مہر لگا دی اور رنگ آلود کر کے ان پر تاریکی ڈال دی۔ اور جب ان کا یہ حال ہوا تو اسلام اور ایمان کے نور نے بھی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ کیا۔ اور پھر خداوند تعالیٰ نے عذاب کے پتھر میں بڑی سختی کے ساتھ گر قاتر کر لیا اور ان کو جلاں گداز اور آفتیں سراسر میں دکھیل دیا۔ جہاں ہر وقت ان کے پوست کھینچتے رہتے ہیں۔ اور پک کر کل جاتے ہیں۔ اور جب پہلا چھڑا اس طرح نیست و نابود ہو چکتا ہے۔ تو پھر نئے سرے سے ان کو نیا چھڑا دیا جاتا ہے۔ تاکہ پھر دوسرا عذاب بھی پہلی طرح ہی محسوس کریں۔ اور اسی طرح بیشہ کے واسطے روزِ قیامت میں عذاب پارہ ہے اور اس میں بڑے جلتے اور جلتے ہیں۔ اور جو ان کو طعاع دیا جاتا ہے۔ وہ دھوکہ ہو تا ہے۔ اور دردناک عذاب ہے جو ہمیشہ کے واسطے ان کو نصیب ہوا ہے۔ جب تک آسمان اور زمین موجود ہے تب تک اسی عذاب میں ہی گر قاتر رہیں گے۔ نہ ہی یہ مریں گے اور نہ ہی اس عذاب سے ان کا چھٹکارا ہو گا۔ پس ان کی ہلاکت اور ان کے عذاب کے دنوں کی کوئی حد اور اختصار مقرر نہیں ہے۔ اور ان کی گزند ان ایسی سنگینی میں ہی ہے۔ اور کوئی ایسی خوشی نہیں ہے جو ان کے پاس آئے پائے ان کے سانس اور روح نہ ٹھک سکے۔ بیشہ جان کنی کی حالت میں گھٹ گھٹ کر بڑے بسر کرتے ہیں۔ ان کی جتنی امیدیں ہیں وہ سب منتقض ہیں آوازیں بند ہیں۔ کیونکہ منہ کو آ رہے ہیں چیخے چیخے بکھینچے گئے ہیں۔ اور زبانیں لنگ ہو گئی ہیں۔ اور ہر وقت ان کے نام یہ فرمانِ الٰہی ہوتا رہا ہے۔ کہ تم کوئی بات نہ کرو۔ اور چپ چاپ روزِ قیامت میں چلے جاؤ۔ پس اس غریب بھائیو! تم خداوند کریم کے ہاں چناؤ۔ تم کو اور ان پر یاد کر لوگوں کے سے کام نہ کرو۔ اور نہ ہی ان کا راستہ اختیار کرو۔ اور نہ ہی ان کی پیروی کرو اور پھر توبہ کرنے کے سوا یہ مخرج اور غفلت اور بے خبری میں پھڑے جاؤ اور تھک کر خداوند کوئی جواب پیش کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے اور خلاصی ہو۔ اسی طرح تھک کر گزارہ اور مگر نہ کرنے کے وسائل آگے بھیجے کی فرصت ہی نہ مل سکے۔ تو اس صورت میں تم کو بھی وہی عذاب بھگتنا پڑے گا۔ جو ان ظالم اور بے ایمانوں اور بدکاروں کو بھگتنا پڑا ہے۔

توبہ کی شرطیں اور اس کی کیفیت

توبہ کی شرطیں تین ہیں۔ پہلی شرط توبہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے برخلاف جو فعل کئے گئے ہوں ان سے پشیمان ہو جاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیشیالی توبہ ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی ہم بیشی اختیار کرو جو توبہ کرنے والے ہیں۔ کیونکہ وہ نرم دل ہوتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہر حالت اور ہر ایک ساعت میں گناہوں کو ترک کر دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ پہلے کر چکا ہے۔ پھر ان کی طرف رجوع نہ کرے اور ان کا ثبوت الٰہی بکرو اسطیٰ کے قول میں موجود ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ خالص توبہ کی کیا علامت ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ جو آدمی توبہ کرنے والا ہو اس کے ظاہر اور باطن میں گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اور جو آدمی خالص توبہ کرتا ہے۔ اس کو یہ پرواہ

نہیں ہوتی کہ رات اور دن کی جو تکرر کر رہے ہیں۔ اور گناہ پر مدام ہونے سے دل میں یہ قصد پیدا ہو تا ہے۔ کہ جو گناہ پہلے کر چکا تھا ان کی طرف پھر رجوع نہ کروں اور نہ امت کاباعث سابقہ گناہوں کا علم ہو تا ہے اور گناہ انسان اور معبود حقیقی کے درمیان اور دنیائی خوشی اور آخرت کی سلامتی کے درمیان پر دہ ہیں۔ حدیث میں وارد ہے کہ گناہوں کے سبب سے بندہ اپنے رزق کثیر سے محروم کیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے۔ زنا فقیری اور فحاشی پیدا کرتا ہے۔ اور بعض عارف لوگوں نے کہا ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں فقیر دیکھے اور رزق میں تنگی اور پریشانی معلوم کرے تو جان لے کہ میں نے اپنے مالک کے کسی حکم کو ترک کر دیا ہے۔ اور نفس امارہ کی پیروی کی ہے۔ اور جب لوگ تجھ پر زبان درازی اور دست اندازی کریں اور تیری جان اور اہل اور تیرا مال اور تیرے بال بچے معرض ہلاکت میں پڑ جائیں تو اس سے یہ سمجھ لے کہ میں نے خداوند کریم کے کسی منع کئے گئے کام کو کیا ہے۔ اور کسی کے حقوق کو چھینا ہے اور اس کی مقررہ حدود سے آگے قدم بڑھایا ہے۔ اور آداب طریقت کو جلا دیا ہے۔ اور جب غم اور اندوہ اور سختی کا تیرے دل پر اجتماع ہو جائے تو اس سے یہ جان لے کہ تو نے تقدیر الہی اور تقاضا کو رد پر اعتراض کیا ہے۔ اور اس کے وعدہ کے خلاف ہو ا ہے۔ اور خدا کے کاموں میں لوگوں کو شریک کیا ہے۔ اور اس کے اوپر تو نے اعتبار نہیں کیا۔ اور اس کی رضا پر راضی نہیں ہوا۔ اور اس کی تدبیر کو جو تیرے اور مخلوق کے درمیان کی ہے نہیں مانتا۔ پس جب تائبان باتوں کو دیکھے اور ان میں غور کرے تو اس سے اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے اور نہ امت دل کا درد ناک ہوتا ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو تا ہے کہ میرا مطلب اور میری مرغوب چیز مجھ سے فوت ہو گئی ہے۔ تو اس سے اس کے دل میں حسرت اور افسوس بڑھتا ہے۔ اور گریہ زاری کرتا ہوا جاں گدازنے لگتا ہے جو دل کے درد سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ارادہ کرتا ہے کہ جن کاموں کے باعث مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے اور جو زہر قاتل اور درد دے اور جلانے والی آگ اور کانٹے والی کھوار سے بھی زیادہ ضرر دینے والے ہیں۔ پھر ان کاموں کو ہرگز نہ کروں اور تقیضاً جس طرح مومن ایک ہی سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا اسی طرح دوسری مرتبہ ایسے گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ جو ایسے ضرر دینے والے اور ہلاک کرنے والے ہیں۔ غرض گناہوں میں تو کلی ہلاکت ہے اور عبادت اور طاعت میں کلی بقا ہے اور ہمیشہ کی سلامتی ہے اور دنیا اور آخرت کی نیک بخشی پس کیا ہی اچھا ہو تا اگر خداوند کریم گناہوں کو پیدا ہی نہ کرتا اور نہ ہوتے۔ بہت سی نفسانی خواہشیں ایسی ہیں کہ ان کی لذت تو صرف ایک لمحہ بھر ہوتی ہے۔ مگر ان سے لیے غم اور بڑی پیناں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور لمبی عرص کو تھکا ہو جاتی ہیں۔ اور ان نفسانی شہوتوں کی شامت کے باعث بہت لوگ آگ میں جل کر ہلاک ہوتے ہیں۔ قصہ دہ ارادہ ہے جو نہ امت کے سبب گناہوں کے ترک کرنے کے واسطے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے مدارک میں مشغول ہو جاتا ہے۔

اس ارادہ کا تعلق زمانہ حال سے ہے۔ اور ہر ایک حرام جس میں آدمی مبتلا اور آلودہ ہو تا ہے۔ اس کے ترک کرنے کا باعث بھی یہی ہے۔ اور اس ارادہ کا تعلق زمانہ مستقبل سے یہ ہے کہ انسان اپنے فروض کو ہمیشہ ادا کرتا ہے۔ اور نیک باتوں کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تاکہ گذشتہ زمانہ کی تقصیروں کا محاسبہ ہو جائے اور خداوند اور اس کے رسول کی ہمیشہ فرمانبرداری کرتا ہے۔ اور وہ مرتے دم تک نافرمانی اور عذاب کے خلع سے بچا رہتا ہے۔ اور گذشتہ زمانہ کی نسبت اس کے ارادہ کی صحبت کی شرائط یہ ہیں کہ گذشتہ عمری طرف اپنا خیال دوڑائے اور یہ اندازہ کرے کہ سن بلوغ سے لے کر تو پہ کرنے کے زمانہ تک کتنے سال اور مہینے گزرے ہیں۔ اور کتنے دن اور کتنی ساعتیں اور سانس گزرے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی عبادات کے تصور کا خیال کرے اور یہ خیال کرے کہ کون کون سے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ پس جو عبادت ترک ہوئی ہو اگر وہ نماز ہے تو دیکھے کہ کیا میں نے اس کو بالکل پڑھائی نہیں اور اگر پڑھا ہے تو اس کے ارکان اور شرائط کو پورا کیا ہے یا نہیں۔ مثلاً وضو کے بغیر پڑھی ہے یا ناخص اور غفل والے وضو سے پڑھی ہے یا وضو کی شرطوں میں سے کوئی شرط رہ گئی ہے۔ جیسے نیت سے یا کوئی واجب ترک ہو گیا ہے۔ جیسے کھلی کرنا۔ ناک میں پانی ڈالنا۔ منہ دھونا۔ وضو کے اعضاء میں سے کسی کا نہ دھونا یا ناک کا پڑنا یا ریشمی کپڑا میں کرنا یا ریشمی یا ایسے کپڑے اور زمین پر نماز پڑھنی جو غصب کیا گیا ہو یا کی گئی ہو۔ پس جو نمازیں اس حالت میں پڑھی ہوں یا ترک کی ہوں ان سب کو پھر تھکا کر بلوغ سے لے کر تو پہ کے وقت تک پس نماز فروض کا اقتضاء کرنا شروع کرے اور پڑھتا رہے۔ یہاں تک کہ نماز حاضر کا وقت تنگ ہونے لگے۔ پس نماز حاضر کو ادا کرے۔ اور اسی طرح فوت شدہ نمازیں ادا کرتا رہے۔ یہاں تک کہ آخری نماز پڑھتا رہے۔ یہاں تک کہ اس نماز کا وقت تنگ ہونے لگے۔ جو امام کے ساتھ پڑھی ہے۔ تو اس کو اب اکیلا پڑھ لے۔ فضا کی ترتیب میں غفل نہ آئے۔ اور اگر امام کے پیچھے موجود وقت کی نسبت کر کے جماعت میں پڑھی ہے۔ تو پھر اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسری دفعہ اس وقت کی نماز علیحدہ پڑھے۔ مگر یہ سلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اور اگر ایسے لوگوں میں سے ہے۔ جن کے دین

میں غلط طرز اور فساد واقع ہوا ہے۔ جیسے کہ خداوند تعالیٰ نے بھی ان کے حال سے خبر دی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ دوسرے لوگ وہ ہیں کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اور انہوں نے نیک عملوں میں برے عملوں کو ملا دیا ہے۔ نزدیک ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی توبہ کو قبول کرے۔ ان لوگوں پر اگر ایمان غالب ہو جائے۔ تو اس صورت میں توبہ نیک عمل کرتے ہیں۔ روزے رکھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں۔ نجاستوں اور حرام سے جو شرع میں منع ہیں پرہیز کرتے ہیں۔ اور اپنے دین میں بھی کمال احتیاط کرتے ہیں۔ اور کبھی بدبختی اس پر غالب آجاتی ہے اور شیطان اس کو پھسلا تا ہے تو وہ اپنی نمازیں نقصان کرنے لگتا ہے۔ اور شرائط اور ارکان اور واجبات کے بجلائے میں ست اور کابل ہو جاتا ہے۔ بعض کو تو ان میں سے ادا کرتا ہے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یا ایسا کرتا ہے۔ کہ ایک دن کو نماز کو پڑھ لیتا اور کئی دن چھوڑ دیتا ہے اور ایسا کرتا ہے کہ رات اور دن میں ایک دو نمازیں پڑھ لیتا ہے۔ اور باقی سب چھوڑ دیتا ہے۔ پس اس کو اس باب میں غور و فکر کرنا چاہئے۔ اگر اس کو یقین ہے کہ جو نمازیں میں نے ادا کی ہیں۔ وہ شرعی احکام کے مطابق جائز طور پر ادا کی ہیں۔ تو اس صورت میں ان کی قضا کئی ضروری نہیں۔ اور باقی کے واسطے قضا جائز ہے اور اگر کوئی اولیت کو پسند کرے اور اپنے نفس پر شفقت اور مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس پر یہ بھی اور دشواری کرے کہ سب نمازوں کی تفاسل وار پڑھے۔ اور ایسا احتیاط کئی سابقہ گناہوں اور تقصیروں کا کفارہ ہے۔ اور ان کی اصلاح ہے۔ اور جو ایسا کرے گا۔ اس کو قیامت کے روز بڑے درجے میں ملیں گے۔ اور بشت میں داخل کیا جائے گا۔ مگر بشت میں اسی صورت سے دخول ہو گا۔ کہ توبہ اور اسلام اور سنت پر مرے گا۔ اور اگر کوئی شخص فرضوں کی قضا سے فارغ ہو جائے اور اللہ اس کی عذر دہا کرے۔ اور اس کو ایک مدت تک مہلت دے اور اس کو اپنی خدمت کی توفیق دے۔ اور اس کو اپنی عبادت کے واسطے پسند کرے۔ اور اس کو اس پر قائم کرے اور اس کو اپنے محبوب کی جماعت میں شامل کرے۔ اور اس کو کراہی سے بچائے۔ اور اس کو شیطان کی موافقت اور پیروی سے بچائے۔ اور نفسانی خواہشوں اور اس کی لذت سے بچے۔ اور وہ شخص دنیا کو پس پشت ڈالے اور عاقبت کا وہیمان لگائے۔ تو وہ ان موکدہ سنتوں کو قضا کرے۔ ان سب باتوں کا لحاظ رکھ کر جو فرضوں کے واسطے بیان ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تہجد اور رات کی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اور وہ وظیفہ پڑھے جن کی بیان ہم انشاء اللہ کتاب کے آخر میں کریں گے۔

اور اگر سفر یا مرض میں یا عذر آروزے ترک ہو گئے ہوں یا رات کے وقت مسوا یا دیدہ وافر نہایت نہ کی ہو تو ان سب روزوں کی قضا کرے۔ اور اگر کوئی شبہ ہو تو اچھی طرح فکر کرے۔ اور جن کے ترک کا گمان غالب ہو ان کو تو قضا کرے اور باقی چھوڑے اور اگر احتیاط منظور ہو تو سب کو قضا کرے۔ اور اس کے لئے بہتر ہے۔ اور سن بلوغ سے لے کر توبہ کے وقت تک اگر دس سال مدت ہو تو قضا کے روزے دس مہینے رکھے۔ اور اگر یہ مدت بارہ سال ہو تو اس صورت میں ایک سال روزے قضا کرے یعنی ہر ایک سال کے واسطے ایک مہینہ اور وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور ذکوۃ کے باب میں اس طرح کرے کہ اپنے تمام مال کا اس وقت سے حساب کرے۔ جب سے اس کا مالک ہوا ہے۔ اور ان برسوں کا حساب کرے یا بلوغ اور عاقل ہونے کے زمانہ سے شمار نہ کرے کیونکہ لڑکے اور دیوانہ پر بھی ذکوۃ ہمارے نزدیک واجب ہے۔ پس چاہئے حساب کر کے ذکوۃ الگ کر لے اور فقیروں اور غریبوں وغیرہ پر بانٹ دے اگر بعض برسوں کی ذکوۃ تو ادا کی ہے۔ اور بعض کی نہیں کی ان میں سستی کر دی ہے۔ تو اس صورت میں ان سالوں کی ہی نکالے جن میں ذکوۃ نہیں دی۔ اور ذکوۃ قضا بھی اسی طرح سلسلہ وار کرے۔ جیسا کہ نماز اور روزوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر کسی پر شرائط کے موافق حج کا ادا کرنا واجب تھا۔ اور اس نے اس کو ادا نہیں کیا۔ اس میں تعمیر اور سستی کی ہے۔ یا فقیر اور محتاج ہو گیا تھا۔ اور پھر مالدار ہو گیا ہے۔ اور حج کرنے پر اس کو قدرت ہوئی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اس کو حج کے واسطے لکنا واجب ہے اور حج کا ارادہ بھی کرے اور اگر اس کے پاس اس قدر مال نہیں ہے کہ وہ حج کے اخراجات کے واسطے کافی ہو۔ مگر اس میں بدنی طاقت ہے تو وہ اس کو مفلسی کی حالت میں بھی حج کے واسطے لکنا واجب ہے۔ اور اگر وہ بغیر مال کے حج کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو پھر کمال احتیاط کرے۔ اور جب توشہ اور سواری کے واسطے کافی نکالے۔ تو اس وقت حج کے واسطے چلا جاوے۔ اور اگر اس کو سب کرنے پر قدرت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں سے سوال کرے اور اگر وہ ذکوۃ اور صدقہ کے مال سے اس کو دیں اور اس حج پر مقدور پائے تو حج کو جائے۔ اور ہمارے نزدیک صدقہ اور ذکوۃ کمال حج کرنے والے کو دینا جائز ہے۔ کیونکہ یہ بھی آٹھ معصوموں میں سے ایک ہے۔ خداوند تعالیٰ کا قول ہے کہ خدا کے راستے میں صدقہ دیں۔ اگر کوئی حج کرنے کے بغیر مر گیا تو وہ عاصی گناہگار مرا۔ کیونکہ اس نے حج ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی کو توشہ اور راستہ کا خرچہ میسر آجائے تو اس پر فوراً حج کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول مقبول ﷺ فرماتے ہیں۔ کہ اگر کوئی آدمی توشہ اور سواری پر قدرت رکھتا ہو جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا دے اور باوجود اس کے حج نہ کرے۔ اور اسی حالت میں میراثے تو اس کا میراثہ ایسا ہی ہے۔ جیسے کسی سودی یا نصرانی کا میراثہ

یا کسی اور ایسے ہی دو سرے آدمی کے برابر ہے جو اسلام کے سوا کسی دوسرے دین میں ہو۔ اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اگر کچھ کرنے کے سوا مرجائے تو چاہے وہ ہودی دین میں مرے اور چاہے نصرانی دین میں برابر ہے۔ اور جو یہ ارشاد کیا گیا ہے یہ اس واسطے ہے کہ انسان حج کے حکم کو بجا لائے اور حج کے ضائع ہو جانے سے خوف کرے۔ اور اگر کوئی آدمی تائب ہو اور اس پر کفارے اور تہذیب واجب الاداء ہوں تو وہ ان کے ادراک کرنے کی کوشش کرے اور ان میں احتیاط کرے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ اب اپنے گناہوں کی طرف خیال کرے اور فکر کرے کہ بالغ ہونے سے اس وقت تک میں نے اپنے کانوں اور زبان اور آنکھوں اور ہاتھوں اور پاؤں اور شرمگاہ اور بدن کے دوسرے اعضا سے کون کون سا گناہ کیا ہے۔ اور جس قدر معلوم ہوا ان کی مفصل فہرست اپنے نفس کے سامنے کھولے یہاں تک کہ اپنے سب مضمرے اور کبیرے گناہوں سے بخوبی واقف ہو جائے اور جو لوگ ان گناہوں کے کرنے میں اس کے ساتھ شریک رہے ہوں۔ ان کو بھی یاد کرے اور جس مقام پر بیٹھ کر گناہ کیا ہو اس مقام کو بھی یاد کرے اور جن گھروں میں دوسرے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر گناہ کیا ہو۔ ان گھروں کو بھی یاد میں لائے۔ اور اس کا یہ خیال تھا کہ میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر گناہ کرتا ہوں۔ اور وہ غافل تھا کہ ایک ایسے شخص کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں جو کبھی نہیں سوتا۔ اور ان فرشتوں کی آنکھیں ذرا بھی نہیں سوتیں۔ جو آدمی کی نیکی اور بدی کا حال ہمیشہ دیکھتی رہتی ہیں۔ اور سب کچھ دیکھ کر اس کے اعمال نامہ میں لکھتے رہتے ہیں۔ ان فرشتوں سے کوئی بات اور کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہوتا۔ اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک تمباکون نہ مقرر ہو، ہر ایک کے ساتھ ایک تمباکون مقرر کیا گیا ہے اور آدمی اس سے غافل ہوتا ہے۔ کہ خدا کے حکم کے موافق میرے اوپر دو تمباکون مقرر ہیں۔ جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تو آگے لگا ہوا ہے اور ایک پیچھے ہے اور یہ دونوں خداوند تعالیٰ کے فرمان کے موافق اس آدمی کی حفاظت کرتے ہیں اور ساری باتیں بھی شمار کرتے رہتے ہیں۔ اور آدمی اس سے غافل ہے کہ اللہ جل شانہ تو ظاہری اور باطنی سب بعیدوں کو جانتا ہے۔ پس انسان کو لازم ہے کہ وہ اپنے کو دھیان میں لائے۔ اور ان کے حالات اچھی طرح دیکھے کہ میں نے جو گناہ کئے ہیں۔ وہ خدا سے ہی علاقہ رکھتے ہیں۔ یا خداوند تعالیٰ اور بندوں دونوں سے متعلق ہیں۔ اگر وہ گناہ بندوں سے متعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہی علاقہ رکھتے ہیں۔ جیسے زنا کرتا ہے، شراب کا پینا اور راگ سنانا اور تاحرم کی طرف نگاہ کرنی ہے۔ اور نجاست کی حالت میں مسجد میں جانا۔ بے وضو قرآن مجید کو چھونا، بدعت کا متفق ہونا تو اس صورت میں وہ نہامت اور انوس کرے۔ اور خدا کی درگاہ میں غرض خواہی کے واسطے حاضر ہو اور توبہ کرے۔ اور اپنے گناہوں اور ان کی مدت کا شمار کرے اور ان کے عوض میں نیکی کرے اور ہر ایک گناہ کا بدلہ نیکی سے اس کی حیثیت کے موافق کرے کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ”نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔“ اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ توبہ جس جگہ ہو وہیں خدا کا خوف کرو اور ہر ایک بدی کے بعد نیکی کر جو اس بدی کو دور کر دے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ ہر ایک بدی کا کفارہ وہ نیکی ہے جو اس کی جنس سے ہو یعنی مشابہت میں اسکی نزدیکی اسی گناہ سے ہونے کی دوسرے گناہ سے پس شراب پینے کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے عوض میں ایسا شربت پلائے جو حلال اور خوشگوار اور پاک اور طیب ہو اور اگر سرد سے تو اس کا کفارہ قرآن اور حدیث کا سنانا ہے اور جو صالح لوگ گزرے ہیں۔ ان کی حکایتیں سنئے اور اگر نپاکی کی حالت میں مسجد میں بیٹھا ہے۔ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے اور وہاں خداوند تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو۔ اور اگر بے وضو قرآن شریف کو چھوا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ کلام مجید کی بہت زیادہ بزرگ اور تعظیم کرے اور کثرت کے ساتھ پڑھے اور بیست طہارت کے ساتھ کلام اللہ کو ہاتھ لگائے اور قرآن مجید جو نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے اور کلام اللہ کی حرمت کرے اور اس پر عمل کرے۔ اور قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر مسلمانوں کے پڑھنے کے واسطے اس کو وقف کر دے۔ اور اگر کسی نے خداوند تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کیا ہے۔ تو اس سے بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا گناہ گار ہوا ہے۔ کیونکہ خدا نے ظلم کرنے سے اپنے بندوں کو ایسا ہی منع کیا ہے۔ جیسا کہ زنا کرنے اور شراب پینے اور سود کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پس جو ظلم تو ایسے ہوں۔ کہ ان کا کفارہ خداوند تعالیٰ سے ہے۔ ان کا کفارہ تو یہ ہے کہ انسان نام ہو اور حسرت کھائے اور خدا کی درگاہ میں توبہ کرے اور آئندہ کے واسطے ان گناہوں سے بچے رہنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اور اس کے عوض نیک کام کرے اختیار کرے۔ تاکہ کفارہ پورا ہو جائے۔

اور اگر کوئی لوگوں کو ایذا پہنچائے تو اس کا کفارہ ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور ان کے حق میں نیک دعا کرنا۔ اور اگر کسی کو زبان سے ایذا دی ہو یا مارنے سے اس کو زخم پہنچایا ہو۔ اور وہ آدمی فوت ہو چکا ہے تو اس صورت میں اس کے حق میں رحمت کی دعا کرے۔ اور اس کے فرزند اور وارث باقی ہوں۔ تو ان سے بھی احسان اور نیک سلوک کرے۔ اور اگر کسی نے دوسرے کو اس کا مال چھین لینے سے ایذا دی ہے۔ اس صورت میں اللہ کے حقوق، دین، مملکت ہو، اے۔ ۲۱، کفارہ صدقہ دے۔ اور صدقہ ۲۱ ما، اے دے جو وح حلال، اے رکھنا ہو۔ اور اگر غیبت

کرنے یا چٹلی کھانے یا عیب لگانے سے کسی کی آبروریزی کی ہے۔ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے ایسا سلوک کیا ہے۔ ان کی تعریف کرے مگر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اسلام ہوں اور فرقہ سنت اور جماعت سے جو ستائش اور تعریف کے لائق باتیں ہوں۔ جن کو وہ جانتا ہے۔ ان سے نزدیکیوں اور مجلسوں اور مجموعوں میں ان لوگوں کی تعریف کرے اور کسی کا قتل کرنا خداوند تعالیٰ کے حقوق سے ہے۔ اس کا کفارہ غلام کا آزاد کرنا ہے۔ کیونکہ غلام کا آزاد کرنا گویا اس کا زندہ کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مردہ پھر زندہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مملوک کو بھی معقوقی طرح اپنے نفس پر قدرت حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے۔ جو کسی چیز پر قادر نہیں اس کی سب چیزیں اس کے مولا کے قبضہ اور قدرت میں ہوتی ہیں۔ اور مملوک کا تصرف اور اس کا بلانا جتنا اور اس کا آرام سب کچھ اسکے مالک کے اختیار میں ہے۔ پس اس صورت میں اگر کوئی بندہ کو آزاد کرنا ہے تو گویا اس کو پیدل اور زندہ ہی کرتا ہے۔ پس گویا قاتل اپنے بندہ کو معدوم کرتا ہے جو خداوند تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اور اس سے اس نے اللہ جل شانہ کی عبادت میں خلل ڈالا اور خداوند کا گناہ کیا اور جب اللہ کا گناہ کیا تو خدا اس کو حکم کرتا ہے کہ جو بندہ میری عبادت کرنے میں کم ہو گیا ہے۔ اس کو اس کا قائم مقام بنادیا جائے تاکہ وہ میری عبادت کرے اور یہ بات اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اپنے بندہ کو آزاد کرے جو اس فوت شدہ آدمی کے مقابل ہو اور خدا کی عبادت کرے اور یہ کفارہ جو بیان ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا کفارہ ہے اور بندوں کے حق میں جو مظالم کئے جاتے ہیں۔ وہ ان باتوں میں شامل ہیں قتل انسان لوگوں کے مال اور ان کی آبرو میں پناہ تصرف کرنا۔ لوگوں کی ذات پر ظلم کرنے سے ان کے دل کو دکھانا چاہے الفتاح ہو اور چاہے دانستہ اور اگر کوئی شخص قتل انسان کا خطلے کے طور پر سزاوار ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ قاتل کے رشتہ دار یا اس کا ولی مقتول کے مقتول کا خون پمادیں اور یا سلطانی بیت المال سے خون بہا دیا گیا جائے۔ اور جب تک مقتول کا خون بہا دیا نہ ہو گا تب تک قاتل مقتول کے خون کے ذمہ سے باہر نہیں آسکتا۔ اور خون بہا قتلہ کی طرف سے ادا ہو اور یا دشا وقت کے خزانہ سے ادا کیا جائے اور اگر قاتل کے رشتہ داروں میں کوئی آدمی خون بہا دیا کر نہ والا نہیں ہے۔ اور سلطانی بیت المال بھی غلطی پر اسے تو اس صورت میں قاتل سے خون بہا ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور اگر مقتول کے رشتہ داروں میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اور قاتل خون بہا دیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو اس صورت میں اس کو ایک بندہ آزاد کرنا پڑے گا۔ اس کے سوا اس کو کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اور اگر فطری طور پر دیت ادا کرے تو یہ بہتر ہے کیونکہ ہمارے نزدیک قاتل پر دیت واجب نہیں ہے۔ مگر عاقلہ پر واجب ہے۔ اس لئے قاتل ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ دیت کو ادا کرے اور صحیح قول بھی یہی ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ اگر قاتل کے پاس مال ہو تو اس صورت میں اس پر دیت واجب ہوتی ہے۔ مگر قاتل عاقلہ نہ ہو۔ اور یہ امام شافعی کا مذہب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک دیت کا ادا کرنا پہلے قاتل پر ہی واجب ہوتا ہے اور اس کے رشتہ دار احسان اور ناکان کے طور پر دیت میں شریک ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی اس واسطے ہے کہ آپس میں بطور امداد یہ رسم جاری رہے۔ اور اس حالت میں عاقلہ ذمہ دار نہیں رہتی اور قاتل پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ خون بہا دیا کرے مگر یہ وجوب ایسی حالت میں ہے کہ وہ گناہ کے بوجھ سے سبکدوش ہونے کے واسطے توبہ کرنی چاہتا ہے۔ اور یہ نیز گارہ ہونے اور آدمیوں کے حقوق سے خلاصی پانے کا رادہ رکھتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس صورت میں قاتل کی غلطی قصاص سے ہی ہوتی ہے۔ اس کے سوا نہیں ہوتی۔ اگر قاتل انسان ہے تو اس کی یا باز پرس قاتل کے وارثوں سے کی جاتی ہے۔ اور اگر اس کے سوا کوئی اور ایذا پہنچائی ہے تو اس صورت میں ایذا پہنچانے والے سے ہی جواب دہی ہوتی ہے۔ اور اگر مظلوم آدمی وارث قاتل کی تقصیر کو معاف کر دیں اور قصاص لینے سے دست بردار ہو جائیں تو اس صورت میں اس سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے۔ ۱۔ و اگر وارث مال لے کر معافی دینی چاہیں تو قصاص کے عوض میں مال کا خرچ کرنا جائز نہیں کیا گیا ہے۔ مال کو خرچ کریں۔ اور تائب کو لازم ہے کہ آئندہ کے واسطے ایسے گناہوں سے باز رہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کو مار ڈالے اور اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ فلاں آدمی میرے مارنے سے مر گیا ہے۔ اور بعد میں معلوم ہو تو وہ قاتل کے ولی کے پاس جا کر اقرار کرے اور اپنی جان کو اس کی قدرت کے قبضہ میں سونپ دے۔ اور پھر مقتول کے ولی کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو قصاص میں اس کی گردن مار دے اور چاہے تو خون بہا کے عوض میں مال لے کر اس کو معاف کر دے اور قاتل قتل کے جرم کو پوشیدہ نہ کرے۔ کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ صرف توبہ ہی سے ساقط نہیں ہوتا۔ اور اگر قاتل نے ایک جماعت کو قتل کیا ہے۔ اور ان کو متعدد جگہوں اور مختلف وقتوں میں مارا ہے۔ اور مقتولوں کی تعداد اس کو یاد نہیں رہی اور نہ ہی ان کے وارثوں کو جانتا ہے تو اس صورت میں کفارہ یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے اور نیک عمل کرنے شروع کرے۔ اور اللہ جل شانہ کی حدوں کو نگاہ رکھے اپنے نفس کو ان سے نہ گذر نہ دے۔ اور نفس کشی کرے۔ یعنی اپنے نفس کو عذاب دے۔ اگر کوئی شخص اس پر ظلم کرے اور ایذا پہنچائے تو اس کو معاف کر

دے۔ اور غلام آزاد کرے۔ اور اپنے مال سے صدقہ دے اور دن رات بہت کثرت سے نفل پڑھے تاکہ جتنے زیادہ عمل کرے ان کا اجر قیامت کے روز مقبول کے جرم کے برابر ہو جائے ایسا کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ اور اس کو بہشت میں بھی جگہ عطا فرمادے گا۔ کیونکہ اس کی ذات باریکات نے سب چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور سب مہربانوں سے وہ بہت زیادہ مہربان ہے اور جب قاتل مقبول کو نہ پہچانتا ہو اور نہ ہی ان کے وارثوں کو جانتا ہو تو پھر اس کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں نے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اور ان کو زخم لگائے ہیں۔ اور راہزنی کی ہے۔ کیونکہ جب ان کے حقداروں کو جانتا نہیں ہے۔ کہ کفارہ ادا کرے یا وہ اس کو معاف کر دیں۔ تو پھر ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ اس صورت میں دیہاتی عمل کرے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی زندہ کرے یا شراب پئے یا چوری کرے اور چرائے ہوئے مال کے مالک کو نہیں جانتا یا ذکر ذی کرے اور اس طرح جس کو لوٹا ہے اس کو بھی نہیں پہچانتا یا عورت کا مقام مخصوص چھو کر پھینکے راستے سے اس کے ساتھ جمع کرے جس پر خداوند کریم کی حد اور تعزیر وارد ہوتی ہے۔ اور پھر ان گناہوں سے توبہ کرے تو اپنی توبہ کی صحت کے واسطے یہ لازم نہیں ہے کہ ان باتوں کو لوگوں میں جتلا کر اپنی رسوائی کرے اور پردہ دہری کے باعث حاکم یا بادشاہ کی عدالت سے اپنے اوپر حد جاری کرائے بلکہ ایسا کرنے کہ ان ساری باتوں کو خداوند تعالیٰ کے پردہ میں داخل کر کے چھپا دے۔ اور اس حقیقی حاکم کی یادگار میں توبہ کرے اس گناہ سے جس کو یہ خودی اللہ جانتا ہے۔ اور ہر قسم کا مجاہدہ کرے یعنی بہت عبادت کرے۔ مثلاً دن کو روزہ رکھے اور مباحات سے تھوڑا فائدہ اٹھائے۔ اور لذتہ اشیاء کا کم استعمال کرے۔ اور رات کا قیام کرے۔ اور کثرت سے قرآن پڑھے اور تسبیح و تہلیل بہت کرے اور اچھا پرہیزگار بنے وغیرہ وغیرہ۔ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایسی بے حیائی کے کام کرے تو اس کو لازم ہے کہ ان کو اللہ جل شانہ کے پردہ سے چھپا دے اور اپنے گناہوں کو ہمارے پاس ظاہر نہ کرے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی باتوں کو ہمارے پاس بیان کرتا ہے۔ تو ہم کو لازم ہے کہ اس پر اللہ کی حدیں لگائیں یعنی سزا دیں پس اگر کوئی ہمارے حکم کے خلاف کرے۔ اور حاکم کے پاس اقبال کرے تو حاکم کو لازم ہے کہ اس پر حد لگا دے تو اس صورت میں اس کی توبہ درست ہو جاتی ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کے پاس بھی قبول پڑتی ہے۔ اور مجرم اپنے گناہ کے ذمہ سے باہر آجاتا ہے۔ اور گناہ اور اسکی آلاش سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ جرم کرے "زندہ کسی کا مال چھین لینا" چوری کرنی "ڈاکہ مارنا" امانت یا عاریت میں دی گئی چیزیں خیانت کرنی۔ کسی معاملہ میں مکر اور فریب کرنا" مثلاً بیع و شرا میں کسی عیب دار چیز کا عیب پوشیدہ کر دینا۔ مزدور کی مزدوری کم دینی" مزدور کی مزدوری بالکل نہ دینی"

تو ان تمام صورتوں میں اس کا فکر کرے کہ میں نے ایسا کس زمانہ میں اور کس قدر کیا ہے۔ اور اس کی ابتدا اعلیٰ بولغ سے نہیں بلکہ خطا کے سرزد ہونے کے زمانہ سے خواہ وہ اس کے بالغ اور عاقل اور تیز کے زمانہ میں ہوا ہو یا اس سے پہلے جبکہ وہ اپنے ولی یا وصی کی گود میں تھا۔ اور اس کا مال اپنے ولی کے مال میں خلط و غم ہو گیا ہے۔ اور ولی نے سستی سے اس کے مال کو دیا انہیں کیلینا یا پناہاں اس سے الگ نہیں کیا پس ان دونوں صورتوں میں بولغ کے بعد جب توبہ کرے تو حقدار کا مال اپنے مال سے نکال کر اس کے حوالہ کر دے۔ اور شبہ یا حرام کے مال سے اپنے مال کو پاک اور صاف کرے۔ اور خیانت کرنے کے وقت سے توبہ کے دن تک ہر ایک تقصیر اور گناہ کا کفارہ بڑی احتیاط سے ادا کرے اور موت سے پہلے پھیل اس کام کو کرے۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت اور سستی میں رہے۔ اور اچانک اس کی موت آجائے۔ اور توبہ اور حساب کرنے کے بغیر ہی مر جائے۔ اور پھر کچھ ثواب حاصل نہ کر سکے اور اس کا اعمال نامہ پاک نہ ہو۔ گناہوں سے آلودہ رہے۔ اور جب قیامت کے روز خداوند تعالیٰ کے سامنے پیش ہو اور اس سے پوچھا جائے تو اس وقت وہ اپنی غفلت اور تقصیر کا کوئی جواب نہ دے سکے جو قاتل پر یا زانیہ ہو۔ اور نہ امت اور پیشانی کے سوا اس کو کچھ حاصل نہ ہو۔ اس وقت وہ چاہے گا کہ خداوند تعالیٰ کو راضی کروں۔ مگر اس کو راضی نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کی کوئی عذر خواہی قبول نہیں ہوگی۔ وہ مہلت مانگے گا مگر اس کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وہ شفاعت چاہے گا۔ مگر کوئی اس کی شفاعت کرنی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کو جواب دیا جائے گا کہ زندگی بھر تو نے تقصیر کی ہے۔ غور کیا ہے۔ بیداری اور ہوشیاری ہر حالت میں نفسانی آرزوؤں کے درپے اور ان میں حریص رہا ہے۔ امارہ نفس کی لذتوں اور شیطانی خواہشوں کی پیروی کی ہے۔ اور اپنے پروردگار کی اطاعت اور فرمانبرداری سے روگردانی اطاعت میں تو کمال رہا ہے۔ اور اس کے فرمان کے خلاف کرنے میں چستی اور جلاالی رکھی ہے۔ پس ایسے عملوں کے ہوتے ہوئے تیری عذر خواہی کو کھر قبول ہو سکتی ہے۔ اور اسی سبب سے ہی قیامت کے روز اس کا حساب لمبا ہو جائے گا۔ اور بلا کثرت کے خوف سے اس کی زاری اور گریہ بڑھ جائے گی۔ اور ناامیدی کے باعث اس کی پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ اور سخت شرمندگی اور خجالت میں سرنگوں رہے گا۔ اس کی سب دلیلیں منقطع ہو جائیں گی اور جس قدر اس کی

نیکیاں ہوں گی۔ وہ چھین لیں گے۔ اور بدی کو دو چند کیا جائے گا۔ اور جب اس کا فائدہ نقصان میں بدل جائے گا اور بالکل تہمتی ہی رہ جائے گی۔ تو اس وقت غضب الہی بھی اس پر آئے گا۔ ہر ایک معاملہ میں سخت گیری ہوگی۔ اور دروزخ کے فرشتے بھی آموچہ دیوں گے۔ اور اس کو پکڑ کر دروزخ میں لے جائے گے واسطے آگے دھریں گے۔ اور پروردگار نے جو عذاب اس کے واسطے مقرر کیا ہے۔ اس کی طرف اس کو دھکیل کر لے جائیں گے۔ اور اس وقت اپنے نفس کو ہلاکت کے سپرد کر دے گا۔ اور دروزخ کے عذاب میں قارون اور فرعون اور ہارن کے ہم پلہ ہو گا۔ اور اس کی یہاں تک نوبت پہنچے گی وجہ یہ ہے کہ بندے جو ظلم کرتے ہیں۔ وہ معاف نہیں ہوتے اور نہ ہی ان سے درگزر کیا جاتی ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ کو خداوند تعالیٰ کے دروہ حاضر کریں گے۔ اور اس کی نیکیاں پھاڑ کے برابر ہوں گی۔ اگر وہ نیکیاں اس کے لئے سلامت رہیں تو وہ بدھشتیں میں سے ہو گا۔ پس وہ لوگ آموچہ دیوں گے۔ جن پر اس نے ظلم کئے ہوں گے یعنی اس نے کسی کو گلاں دی ہوگی۔ اور کسی کمال پیچھا ہو گا۔ اور کسی کو مارا ہو گا۔ تو جس قدر اس کی نیکیاں ہو گئی۔ وہ سب ایسے کناہوں کے عوض میں دی جائیں گی اور اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہ رہے گی۔ اس وقت خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے۔ کہ خداوند تعالیٰ اس کے پاس تو اب کوئی نیکی باقی نہیں رہی۔ اور ابھی تک اور بہت سے طالبان حقوق باقی رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ جتنے داؤد او باقی ہیں۔ ان کی بیدیاں لے کر اس شخص کی بیدیاں میں بڑھا دو۔ اور اس کو دروزخ میں دے مارو پس دوسرے لوگوں کے گناہ کے بدلے وہ بطور قصاص ہلاک ہو گا۔ اور اسی طرح مظلوم ظالم کی نیکی سے قیامت کے دن فائدہ اٹھائے گا۔ کیونکہ ظالم کی نیکیاں تاوان کے طور پر مظلوم کے حق میں منتقل ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہؓ نے روایت کی ہے کہ حضرت رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اعمال ناموں کے تین دفتر ہیں۔ ایک دفتر تو ایسا ہے کہ اس کو خداوند تعالیٰ بخش دے گا۔ اور دوسرا دفتر ایسا ہے۔ کہ اس کو نہیں بخشے گا۔ اور تیسرا دفتر وہ ہے کہ اس کی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑے گا۔ پس پسلاؤ دفتر جس کو خداوند تعالیٰ بخش دے گا۔ وہ ہے جس میں بندہ کے وہ مظالم درج ہوتے ہیں۔ جو وہ اپنی جان پر کرتا ہے۔ اور وہ اس کے اور خداوند تعالیٰ کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا دفتر جو نہیں بخشے گا۔ وہ مشرک لوگوں کا ہے۔ جو لوگ غیروں کو خدا کا شریک بناتے ہیں ان کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ہشت کو حرام کر دیا ہے۔ اور دروزخ میں اس کی جگہ بنائی ہے۔ اور تیسرا دفتر جس کی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ بندوں کے ظلم ہیں۔ جو ایک دوسرے پر کرتے ہیں۔ ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ میری امت کے لوگوں میں سے قیامت کے دن کون مفلس ہو گا۔ اصحابوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نقد ہی نہ ہو اور نہ ہی اس کے پاس کچھ اسباب ہو۔ رسول ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت میں سے وہ آدمی مفلس ہو گا۔ جو نماز اور روزہ کے ساتھ حاضر ہو۔ اور باوجود اس کے اس نے کسی کو گلاں دی ہو اور زنا کرنا یا کرنا کی تمت لگائی ہو اور یا کسی کمال کھا گیا ہو گا۔ اور یا کسی کا خون کیا ہو گا۔ اور کسی کو مارا ہو گا۔ اس آدمی کی نیکیاں اس سے لے کر دوسرے آدمی کو دی جائیں گی۔ جو مظلوم ہو گا۔ اور جب اس طرح اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی۔ تو جس قدر مطالبہ باقی ہو گا۔ اس کے عوض مظلوموں کی بیدیاں اس پر اور بڑھا دیں گے۔ اور دروزخ کی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اس لئے کناہگاروں کو توبہ کرنی واجب ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے اس میں جلدی کریں۔ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ جو لوگ توبہ کرنے میں تاخیر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے توبہ کر لیں گے وہ ہلاک ہوں گے۔

ابن عباسؓ اس کلام (بَلَىٰ لَّيْلَةُ الْاِنْسَانِ لَيْفَ مَنَاحِ) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان گناہ تو کرتا رہتا ہے۔ اور توبہ میں تاخیر کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ غفر یہ توبہ کر لوں گا۔ پس وہ ایسی گناہ کی حالت میں مر جاتا ہے۔ اور اس کو توبہ فیصیب نہیں ہوتی۔ لقمان حکیم نے اپنے لڑکے سے فرمایا ہے کہ اے میرے لڑکے کل کے روز تک بھی توبہ کرنے میں تاخیر نہ کر۔ کیونکہ موت نزدیک ہے یہ اچانک آجائے گی۔ اور تو غفلت میں ہی رہ جائے گا۔ پس ہر ایک آدمی پر توبہ کرنی واجب ہے اور چاہے صبح ہو اور چاہے شام کوئی وقت ہو توبہ کو کبھتہ سے نہ جانے دے۔ حضرت عبادؓ فرماتے ہیں۔ کہ اگر کوئی آدمی صبح کے وقت توبہ نہ کرے تو اس کو رات آجائے تو اس حالت میں وہ آدمی ظالم ہو تا ہے۔ اور توبہ دو طرح پر ہے۔ ایک توبہ بندوں کے حق میں اور یہ وہی ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری توبہ تیرے اور خداوند تعالیٰ کے درمیان ہے۔ یہ تو زبان سے اور دل کی چیشانی سے اور اس نیت سے پوری ہوتی ہے۔ کہ میں پھر کبھی اس کی طرف نہ لوں گا جس طرح کہ اوپر اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اور توبہ کرنے والا آدمی یہ کوشش کرے کہ میں پھر کبھی ظلم نہ کروں گا۔ اور جہاں تک کر سکے کثرت سے نیکی کرے تاکہ قیامت کے روز جب اللہ جل شانہ قصاص کے واسطے میزان عدل میں رکھے تو اس کی نیکیاں اس قدر ہوں کہ وہ مظالم کے برابر ہو جائیں۔ ان سے کم نہ رہیں۔ اور اگر ایسا نہ کرے گا تو

دوسرے لوگوں کی بدیاں بھی اس کی گردن پر رکھی جائیں گی۔ اور ہلاکت میں پڑے گا۔ اور اس سے چھٹکارا پانے کے واسطے بھی کر سکتا ہے۔ کہ اپنی تمام عمر کو نیکوں میں ہی صرف کر دے اور اگر مظالم کی مدت نیکوں کے زمانہ سے بڑھ گئی تو پھر جو حال ہو گا۔ وہ ظاہر ہی ہے۔ اور موت ہر وقت انسان کی گھٹاں میں لگی ہوئی ہے۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ امید کے حاصل ہونے اور خاص عمل کرنے اور نیت کی صفائی اور حلال لغتہ میر آنے سے پہلے پہل ہی موت انسان کو آکر دیا جاتی ہے۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے۔ انسان کو واجب ہے کہ توبہ کرنے میں بہت جلدی کرے۔ اور جس قدر مظالم کئے ہوں کو مشق کرے ایک ایک کو یاد کرے اور جن کے ساتھ ظلم کئے ہیں۔ ان سب کے نام لکھ لے۔ اور دنیا جہاں میں پھر کر ان کی تلاش کرے اور اس سے معافی مانگ کر اپنے گناہ معاف کر لے اور یا ان کا کفارہ دے۔ اور اگر ان لوگوں کو نہ پائے۔ تو پھر ان کے وارثوں کو تلاش کر کے انہیں ادا کر دے اور یا جو دان سب باتوں کے خداوند کریم کے عذاب سے ڈر رہا ہے اور اسکی رحمت کا امید دار ہے۔ توبہ کر رہا ہے اور جو بات ایسی دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے اور اس کی خوشنودی کا باعث نہیں ہے اس لیے اس سے بچے اور دور رہے اور خداوند تعالیٰ کی طاعت اور اس کی رضامندی میں ہر وقت چست اور تیرہ قدم رہے۔ اور اگر اس حال میں ہی اس کی موت آجائے گی تو اس کا اجر اللہ پر ہو گا۔ خداوند تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ (جو اس ارادہ پر اپنے گھر سے نکلے کہ خدا اور خدا کے رسول کی طرف ہجرت کر کے جائے اور اسی حال میں اس کو موت آجائے تو اس کا جزو خداوند تعالیٰ پر ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث میں لکھا ہے۔ کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ گذرے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے خنوزں آدمیوں کو مار ڈالا۔ اور اس کے بعد اس نے ملک کے داناؤں کو سے پوچھا کہ میں اس جرم کے دور کرنے کی کیا تدبیر کروں۔ لوگوں نے ایک صحرا نشین آدمی کی طرف اس کو راہنمائی کی کہ اس کے پاس جاؤ وہ اس راہب کے پاس حاضر ہوا۔ اور اس کی خدمت میں گزارش کی کہ میں نے خنوزں آدمیوں کو مار ڈالا ہے۔ کوئی ایسی سبیل ہے کہ میری توبہ قبول ہو۔ راہب نے جواب دیا کہ کوئی صورت نہیں۔ یہ سن کر راہب کو بھی اس نے مار ڈالا۔ اور سوخون پورے کر دیے۔ اس کے بعد اس قاتل نے پھر پوچھا کہ میری رہائی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے۔ انہیں۔ لوگوں نے اسے ایک عالم بتایا۔ پس اس کے پاس گیا اور عرض کی کہ میں نے ایک سو آدمی قتل کیا ہے۔ کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے اور کون تیرے اور تیری توبہ کے درمیان آڑ ہو سکتا ہے۔ تو ظلال زمین کی طرف جاؤ اب اس قسم کے آدمی رہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خداوند تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ شامل ہو کر تو بھی عبادت کرو اور بری زمین کی طرف مت آؤ۔ پس وہ شخص اس زمین کی طرف روانہ ہوا جس کا اس کو پتہ بتایا تھا۔ اور جب ادا ہو جاتا ہے اس نے آدھا راستہ طے کر لیا تو اچانک اس کو موت آگئی۔ اب تو وہ توحید اور عذاب کے فرشتوں میں جھڑا ہو پڑا۔ رحمت کے فرشتے تو اس کو نیک قرار دیتے اور عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ پس ایک اور فرشتہ جو انسان کی صورت میں تھا آنکلا۔ پس ان دونوں نے اس کو اپنا حکم یعنی فیصلہ کرنے والا مقرر کیا۔ اس نواز فرشتے نے کہا کہ یہاں سے دونوں جانب کی زمین کی پینٹش کی جائے جس طرف کی مسافت کم ہے۔ اس طرف کے فرشتے اس کے روح کو قبض کریں۔ اس لئے دونوں طرفوں کی زمین کی پینٹش کی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ کرنے کی نیت سے جس طرف کو وہ جا رہا تھا۔ اس طرف کی زمین کا فاصلہ دوسری جانب سے کم ہے۔ اس لئے رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔

اور ایک روایت میں ہے کہ وہ صالح لوگوں کے شر کی طرف ایک باشت قریب تھا۔ پس وہ آدمی صالح لوگوں میں شمار ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے بھی آیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے وحی نازل کی اس زمین کی طرف کہ تو دور ہو جا اور اس زمین کی طرف کہ تو قریب ہو جا۔ پس فرمایا کہ اب ناچو جب انہوں نے ناچا تو ایک باشت صالح لوگوں کی زمین قریب نکلی۔ پس اس کی مغفرت ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہے کہ توبہ کی نیت کرنی اور اس کے پورا کرنے کے واسطے کو مشق کرنی کسی قدر مضید ہے اور نیکوں کا بلکہ بھاری ہونے کے سوا بھی خلاصی نہیں ہوتی۔ چاہے ایک ذرہ کے برابر نیکی زیادہ ہو۔ پس جو آدمی توبہ کرنے والا ہو اس کو اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ نیکیاں کرے اور بہت نفل پڑھے تاکہ ان کے ذریعہ قیامت کے دن اپنے جھگڑا کرنے والوں کو راضی کرے۔ اور قرائض کو کامل کرے جیسا کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانو! تم بہت نفلیں پڑھو کہ وہ فرضوں کو کامل کر دو۔ یا جیسا ایک دوسری حدیث میں آیا ہے۔ کہ تم خداوند کریم کے ساتھ اپنا بعد صحیح اور پاکانہ حواس بات کا کہ ہم پھر ان گناہوں کی طرف کبھی نہیں پھریں گے۔ اور جن گناہوں سے توبہ کی ہے ان جیسے دوسرے گناہ بھی نہ کریں گے۔ اور جو قول اور اقرار کیا ہو۔ اس پر ہمیشہ قائم رہو اور خداوند کریم سے مدد مانگو اور ان باتوں سے صلح اپنے میں ادا دلو۔ گوشہ نشینی، خاموشی، کم کھانے، کم سونے، قوت حلال کے نگاہ رکھنے اور حرام سے پرہیز کرنے۔ اور شبہ کی چیز سے بچنے سے اور کب سے یا میراث سے ایسا مال ہاتھ آیا ہو کہ اس میں حرام کا

شہ ہے۔ تو اس کو اپنے حلال کے سہارے سے نکل دے۔ اور اس حرام مال یا مشکوک سے کچھ نہ کھائے اور نہ اس سے کچھ پیئے۔ کیونکہ حرام تمام گناہوں کا سر ہے، اور دین کی جز حلال کھانا پر بیڑ گا رہتا، اور لقمہ کی صفائی ہے۔ کیونکہ انسان کی نیکی اور بدی کے سرزد ہونے کا باعث لقمہ ہی ہے۔ جو لقمہ حلال ہو تا ہے۔ وہ نیکی پیدا کرتا ہے۔ اور حرام لقمہ بدی پیدا کرتا ہے۔ اور نیکی اور بدی کی بواسی طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔ جیسی کہ کھانے کی ہوتی ہے۔ جب دیگر میں کھانا پکا جاتا ہے۔ اور وہ پک جاتا ہے۔ تو وہ آپ سی اپنی خوشبو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اس سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ اس دیگر میں فلاں قسم کا کھانا ہے۔ پس انسان کو واجب ہے کہ فقہاء اور علماء کی ہم نشینی اختیار کرے اور ان کی صحبت میں رہ کر دین کی باتیں سیکھے اور ان سے فائدہ اٹھائے اور خداوند تعالیٰ کی راہ میں چلتا سکھے اور ان کے ادب کی خوبی اور ان کے قیام اور قعود کو جو وہ فرمان الہی میں بجالاتے ہیں دیکھے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ جل شانہ کے رستہ میں چلنے کا جو طریق ہے اور جس کو نہیں جانتا۔ عالم لوگ اس کو اس سے واقف کر دیں گے۔ سالکان طریق کا رستہ نامعلوم راستہ ہے۔ اس میں رہنمائی کے بغیر کوئی ایک قدم بھی نہیں چل سکتا ہے۔ اس میں چلنے کے واسطے ایک مرشد کی ضرورت ہے۔ جو سیدھا رستہ دکھا دے۔ اور وہ ہدایت کرنے والا ہادی ہو۔ اور ایسی کشش رکھتا ہو۔ جو انسان کو خدا کی طرف کھینچے اور تائب آدمی کو مجاہدہ کرنے کی کوشش اور اخلاص اور راستی کے سب راستوں سے آگاہ کرے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے (جو لوگ خدا کی راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھلاتے ہیں۔ اور ہادی مطلق خاص خداوند تعالیٰ ہے۔ جو آدمی سچے دل سے کوشش کرتا ہے اس کو اللہ جل شانہ اپنی ہدایت اور فضل سے محروم نہیں رکھتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اپنے کسی بندہ پر ظلم و ستم کرنے والا ہے۔ وہ سب مہمانوں سے زیادہ مہمان ہے۔ اور زیادہ رحیم ہے۔ اسکا اپنی مخلوق پر بڑا احسان اور بڑی مہربانی ہے۔ اور رجوع کرنے والوں کو اس کی توفیق دیتے والا ہے۔ اور جو لوگ اس کی طرف منہ کرتے ہیں ان کو بڑی مہربانی سے اپنی طرف پکارتا ہے اور ان کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے جو توبہ کرنے والے بندوں کو دیکھ کر اس طرح خوش ہوتا ہے جیسا کہ مہمان مال اپنے بیٹے کو دور دراز سفر سے گھر میں آتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ خدا کے رسول مقبول ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ سے ایسا ہی خوش ہوتا ہے جیسا کہ وہ آدمی خوش ہوتا ہے جو کسی مہلک جنگل میں سفر کر رہا تھا اور اس کے ہمراہ اس کا وہ سواری کا جانور تھا جس پر اس کا کھانا پانی، پیرے وغیرہ تھا اور اس کا وہ جانور اچانک گم ہو گیا۔ اور وہ اس کی تلاش میں حیران اور سرگردان مار مارا پھرتا رہا۔ اور یہاں تک اس نے اس کی تلاش میں رنج اور مصیبت اٹھائی کہ اس کی جان بچوں پر آگئی۔ اور پھر اس نے یہ خیال کیا کہ اب بہتر یہ ہے کہ جس جگہ سے میرا جانور گم ہوا ہے۔ میری جان بھی وہیں نکلے۔ اس ارادہ پر وہ اس مقام کو چل پڑا۔ جہاں سے اس کا جانور گھوٹا تھا۔ اور جب وہاں پہنچا تو غیبت نے اس پر غلبہ کیا اور وہاں سو گیا اور جب وہ غیبت سے جاگا۔ اور اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا وہ جانور معطلہ سے ہوئے سالن کے اس کے پاس موجود کھڑا ہے۔ پس اس وقت میں جو خوشی ہوتی ہے۔ وہ ظاہری ہے (حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے سنا وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر بندہ کو گناہ کر ڈالے اور اس کے کرنے کے بعد اٹھ کر وضو کرے اور نماز کی دو رکعتیں پڑھے اور خداوند کریم سے اپنے گناہ کی آمرزش چاہے۔ اور اس قسم کی آمرزش خداوند حقیقی کے وعدہ کے موافق ہو۔ تو خداوند کریم اس کو بخش دے گا۔ کیونکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی برے عمل کرے اور اپنی جان پر ظلم کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آمرزش چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پر مہمان اور بخشنے والا پائے گا۔ اور چھپنے ہوئے موجودہ مال کی حکم ہے کہ اس کے معین مالک کے حوالہ کر دے بشرطیکہ وہ اس کو پہچانتا ہو یا اس کے وارث کے حوالہ کر دے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اور اگر وہ مال کے مالک کو نہیں جانتا اور نہ ہی اس کے وارث ملتے ہوں۔ تو اس صورت حال میں وہ مال مالک کی طرف سے صدقہ کر دے۔ اور اگر حلال مال میں حرام مال مل جائے اور ایسا ہی غصب کیا ہو مال میراث کے مال میں شامل ہو جائے۔ تو اس کا حساب کرے۔ اور جس قدر ہو سکے کوشش سے حرام کو حلال سے الگ کر دے اور اس کو صدقہ میں دے دے۔ اور جو باقی حلال مال رہ جائے اس کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ اور بے عزتی کرنا کیا ہے وہ لوگوں کو لگال گھوج دینا ہے رو برو۔ تو اس گناہ کا اثر دلوں پر ہوتا ہے۔ اور اس طرح احوان کی غیبت اور عیب گوئی کرنی۔ اور غیبت یہ ہے کہ اگر وہ بات کسی کے رو برو کی جاوے تو اس کو بری لگے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو غیبت وغیرہ کی ہے۔ وہ سامنے بیان کر دے۔ اور پھر اس سے معافی مانگے۔ اور اگر ایک جماعت کی غیبت کی ہو تو ہر ایک کے پاس جائے۔ اور بیان کر کے اس سے غفوی در خواست کرے۔ اور اگر کوئی آدمی ان لوگوں میں سے فوت ہو گیا ہو تو اس کا ذکر یہ ہے کہ بہت سی نیکیاں کرے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے۔ اور جو یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ کسی

کی غیبت ہو وہ ہر ایک کے دروہ بیان کرے یہ اس صورت میں ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہو گیا ہو کہ اس نے ہماری غیبت کی ہے۔ اور اگر ان کو معلوم نہ ہو تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو خبر دے اور بعد میں معافی مانگے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ لوگ اپنی غیبت وغیرہ کے کلمے سنیں گے۔ تو اس سے ان کے دلوں کو رنج پہنچے گا۔ بلکہ ان لوگوں کے پاس جاوے جن کے پاس غیبت کی ہے۔ اور ان کے پاس اپنے آپ کو بھٹلا دے۔ اور جن کی غیبت کی ہے ان کی بڑی تعریف کرے۔

مظالم کے دفع کرنے اور ان کے عوض کا بیان

زیادتی کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ مجنی عنہ کو اپنی جنایت کی قدر معلوم کرائے اور یہ ضروری نہیں کہ تمام کی طرف اشارہ کرے اور اس سلسلہ میں مبہم معافی کافی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ سن لے گا کہ مجھ پر اس قدر ظلم ہوا ہے تو اس کا نفس ان کے بخش دینے پر راضی نہیں ہو گا۔ بلکہ وہ یہ چاہے گا۔ کہ میں قیامت تک اس ظلم کا بدلہ لیتا ملتی رہوں۔ تاکہ اس روز اس کی نیکیاں لینے کا حقدار و غصروں یا اس لائق ہو جاؤں کہ اپنے گناہوں کا پوچھ ان پر ڈال دوں اور آپ ان سے سبکدوش ہو جاؤں۔ اور اگر ایسے گناہ ہوں گے کہ اس نے اس کی لونڈی یا اس کی بیوی کے ساتھ زانیہ ہو گیا اس کا کوئی ایسا عیب ظاہر ہو جائے۔ جس سے اس کی ہتک ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں اس کے پاس بیان کرنے سے اس کو اور بھی آزار اور درد کا پورا رنج پہنچے گا۔ ایسے موقع پر مناسب یہ ہے کہ اگر بیان کرنا پڑے تو اشارہ اور کنایہ سے بیان کر کے اس سے معافی مانگے۔ البتہ اس طرح مبہم بیان کرنے کا ظلم اس کی گردن پر ضرور باقی رہے گا۔ پس اس کو بہت نیکیوں کے ذریعہ اپنی گردن سے اتار دے جیسا کہ مردے اور غائب ظلم کے درد کرنے کا حال اور بیان ہوا ہے۔ اور کسی آدمی کی غیبت میں جو کل گناہ کئے جاتے ہیں اور مظلوم کو معلوم نہیں ہوتے۔ ان کو دروہ بیان کرنا لازم نہیں اگر ان کو بیان کرے گا تو مظلوم کا نفس ان کو بخش دینے پر جلدی سے کبھی راضی نہیں ہو گا۔ بلکہ بیان کرنے والا اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالے گا۔ کیونکہ اس صورت میں اظہار کرنے سے ایک جان جانے کا خوف ہے۔ اس لئے اس کے معاوضہ کا بہتر طریق یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ نرمی کرے اور اس کی مومن اور غرضوں کو ادا کرے اور جہاں تک ہو سکے۔ اس میں کوشش کرے اور اس کی نسبت پوری دوستی اور مہربانی ظاہر کرے۔ اور اس کی خدمت گذاری کے وسیلہ سے اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرے۔ کیونکہ آدمی دنیا میں احسان کا بندہ ہے۔ اگر کسی کو دوسرے کی بدی سے نفرت ہو جائے اور اس کے پاس سے بھاگے تو جب وہ نیکی اور حسن سلوک کو دیکھتا ہے۔ تو خود ہی اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ مجھ پر مہربان ہو گیا ہے۔ تو اس وقت اپنے حال کو اس کے پاس بیان کر دے۔ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور اگر وہ دیکھے کہ اس طریق سے بھی حال کی گزارش کرنی اور معافی چاہنی مشکل ہے۔ تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ کرے تاکہ قیامت کے دن نیکیاں اس گناہ کا معاوضہ ہو جائیں۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ حکم دیتا ہے اور اس بات کو لازم کرے کہ گناہ کے عوض میں نیکیاں دی جائیں اور اگر کوئی نیکیوں کے لینے سے انکار کرے گا۔ تو دنیا میں اس کا جو مال تلف ہو چکا ہو گا۔ اس کو اپنے مال کے مشابہ مال دیا جائے گا۔ اور اگر وہ اس کو قبول نہ کرے گا۔ اور خطا بھی نہ بخشنے گا تو جیسا حاکم اپنے بیت المال میں اس مال کے جمع کر دینے کا حکم دیتا ہے خواہ مالک چاہے یا نہ چاہے دینا پھر احکم الحاکمین حکم دے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہ وہ احکم الحاکمین ہے سب سے زیادہ عادل

پرہیز گاری کا بیان

جب کسی شخص کو ان نملوں کی باز پرس ہو اس نے بندوں پر کئے ہوئے ربانی باجائے کا اطمینان ہو۔ اور خدا کی عبادت کے لئے فارغ ہو جاوے۔ تو یہ خاص حالت راستہ پرہیز گاری کا ہے۔ کیونکہ دنیا اور آخرت میں پرہیز گاری ہی بندوں کے مواخذہ اور خدا کے عذاب سے ربانی پانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور قیامت کے روز بھی اس کے حساب کی تخفیف کا باعث ہو گا۔ کیونکہ قیامت کے دن حساب و کتاب بندوں کے ان حقوق کی نسبت اور ان معاملات کا ہو گا جو خلاف حکم شریعت اس نے کئے ہوں گے۔ اور جو شخص دنیا میں اپنے نفس کا حساب لیتا رہتا ہے۔ اور لوگوں سے اپنے حقوق لیتا اور ان کے حقوق ادا کرتا رہتا ہے۔ قیامت میں اس سے کیا حساب لیا جاسکتا ہے۔ جب میرا ہی وہ قیامت کے حساب لئے جانے سے ڈرتا رہتا ہے۔ اور حدیث میں وارد ہے کہ خداوند تعالیٰ کو قیامت کے روز پرہیز گاروں کا حساب کرنے سے شرم آتی ہے (اور اسی واسطے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم سے حساب طلب کیا جائے تم اپنی جانوں سے حساب کرو۔ اور اس سے پہلے کہ تمہارے عمل

تو لے جائیں تم خود اپنے غلوں کا وزن کرو۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے اسلام کی خوبی اس میں ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو غیر ضروری ہوں۔ اس حدیث میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر ایک کام میں ضروری باتوں کو اختیار کرے جو غیر ضروری ہوں ان کی طرف نہ جائے اور احکامات شرعی کے احاطے سے قدم باہر نہ رکھے جو راستہ شریعت بتا دے اس پر تو چلے اور جو اس کے خلاف ہو اس کے نزدیک نہ جائے۔ اس سے دور رہے اور یہ رسول مقبول ﷺ کی حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو چیز تم کو شک میں ڈالے۔ اس کو چھوڑ دو اور جس چیز میں تم کو شک نہیں ہے۔ اس کی طرف خواہش کرو آپ نے فرمایا ہے کہ مومن کو توقف کرنے والا سوچنے والا ہو تا ہے۔ اور منافق بے پرواہی سے سب کچھ نکل جاتا ہے۔ اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے تم نمازوں میں ایسے مشغول ہو جاؤ۔ کہ کمان کی مانند خدیہ ہو جاؤ۔ اور اس قدر روزے رکھو کہ تمہارا بدن تانٹوں کی طرح لاغر ہو جائے۔ اگر کافی پرہیز گار نہ ہو گے تو تم کو کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ روایت میں ہے اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ مومن تقیث کرنے والا ہو تا ہے۔ اور رسول مقبول ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا کھانا پینا کہاں سے ہے۔ تو ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کہ روزِ نکاح کس دروازے سے داخل ہو تا ہے۔ جاہلین عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو! تم میں سے ہرگز کوئی نہیں مرنے۔ جب تک وہ اپنی روزی کو پورا نہ کر لے۔ اس لئے تم روزی کے حاصل کرنے کے واسطے جلدی نہ کرو اور اللہ جل شانہ سے خوف کرو۔ اور اس کے تلاش کرنے میں نیکی سے کام لو۔ اور جو چیز تمہارے واسطے حلال ہے وہ لہو اور جو حرام ہو اس کو چھوڑ دو۔ اور ابن مسعود روایت کرتے ہیں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ حرام حلال کما کما ہے اور اس سے صدقہ دیتا ہے تو اس کو اس میں کوئی اجر نہیں دیا جاتا اور اس قسم کے مال سے جو کچھ خرچ کرتا ہے۔

رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ ہدی کے ذریعہ ہدی کو دور نہیں کرتا۔ یعنی سب سے ہدی کو دور کر دیتا ہے۔ اور عمران بن حصین روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے بندے جو چیز میں سے تیرے پر فرض کی ہے تو اس کو ادا کر۔ اس سے تو عابدوں میں سے زیادہ عابد ہو جائے گا۔ اور جو رزق میں سے تجھے کو دیا ہے اس پر قناعت کر۔ اس سے تو پرہیزگاروں میں سے زیادہ پرہیزگار ہو جائے گا۔ اور جس چیز سے میں نے تجھے منع کیا ہے اس سے باز رہو اس سے تو سب سے زیادہ بے نیاز ہو جائے گا۔ اور رسول مقبول ﷺ نے ابو ہریرہؓ سے فرمایا ہے کہ تو پرہیزگاری اختیار کر۔ تاکہ تو بڑے عابدوں میں سے ہو جائے۔ اور حسن بصریؒ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مشغال بھر پرہیزگاری کرے۔ تو وہ ہزار مشغال نماز اور روزہ سے بہتر ہے۔ اور خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ پر بھی نازل کی کہ جس قدر پرہیزگار لوگوں کو میرا قرب ہو سکتا ہے دو سروں کو نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ چاندی کے ایک درم کا چھٹا حصہ خیرات کا بچہ سو پاک ج سے خدا کے نزدیک بہتر ہے۔ اور بعض نے فرمایا ہے کہ یہ خیرات ستر ستر لکھ ج سے بہتر ہے۔ اور ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا کے ہم نشینوں میں وہ لوگ ہوں گے جو اہل تقویٰ اور صاحبِ زہد ہوں گے۔ اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حرام پیسہ کا ترک کرنا سو پیسہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اور ابن مبارک سے روایت ہے کہ وہ ملک شام میں تھا اور حدیث لکھنا کرتا تھا۔ اس کا قلم ٹوٹ گیا۔ تو اس نے کسی سے عاریتہ ایک قلم مانگ لیا اور جب کچھ قلم کو واپس دینا چاہا۔ اور اس کو اپنے قلم دان میں رکھ لیا اور جب وہاں سے لوٹ کر مرو میں آیا۔ تو اس قلم کو اپنے قلم دان میں دیکھا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کا رویہ بدلا اور اس کے مالک کو قلم واپس دے دے۔ اور نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے پیغمبر ﷺ کو کئے سنائے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں۔ اور بہت آدمی ہیں جو ان کو نہیں جانتے۔ پس جو آدمی شبہ سے پرہیز کرنا ہے وہ اپنے دین کو پاک کرنا ہے۔ اور آبرو کو بھی بچانا ہے۔ اور جو مشبہات سے پرہیز نہیں کرنا وہ حرام میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جو کسی کھیت کے نزدیک بکریاں چرا رہے تو وہ غالباً قریب ہو جائے کہ اس کی بکریاں کھیت میں جا پڑیں۔ اور ہر ایک بادشاہ کے لئے چراگاہ ہوتی ہے۔ اسی طرح حرام بھی خدا کی چراگاہ ہے۔ اور تم اس سے آگاہ رہو کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ نیک ہو جائے۔ تو سارا بدن نیک ہو جائے۔ اور اگر وہ برا ہو جائے۔ تو تمام جسم بھی برا ہو جاتا ہے۔ تم کو اس سے خبردار رہنا چاہیے۔ اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل سے اہل موسیٰ اشعریؒ روایت کرتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی ایک حد ہے اور اسلام کی حدیں پرہیزگاری اور تواضع اور مبرا اور شکر ہیں۔ پس پرہیزگاری سب کاموں کی چیز ہے۔ اور مبرا و زین سے نجات ہے۔ اور شکر بجا ناہشت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے ایک دفعہ حسن بصریؒ رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں تشریف لائے۔ اور وہاں آپ نے ایک لڑکے کو دیکھا جو حضرت علیؑ بن ابی طالب کی اولاد سے تھا۔ وہ

کعبہ کی دیوار سے تکیہ لگائے ہوئے لوگوں کو وعظ کر رہا تھا۔ آپ اس کے روبرو کھڑے ہو گئے۔ اور اس سے سوال کیا کہ دین کا دار کس پر ہے۔ اس نے جواب دیا پرہیز گاری پر۔ پھر پوچھا دین کی آفت کیا چیز ہے۔ اس نے جواب دیا طمع۔ پس حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تعجب ہوا۔ اور ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ پرہیز گاری دو طرح پر ہے۔ ایک پرہیز گاری فرض ہے۔ اور دوسری ڈر کی ہے۔ پرہیز گاری فرض گناہوں سے باز رہنا اور بچنا ہے۔ اور پرہیز گاری ڈر کی اللہ تعالیٰ کے محامد کی شبہ دہلی چیزوں سے باز رہنا۔ اور عام لوگوں کو حرام اور شبہ دونوں سے پرہیز کرنا چاہئے۔ یعنی اس چیز سے پرہیز گار ہیں۔ جس سے مخلوق کو رنج پہنچے اور اس پر شرعی مطالبہ عائد ہو اور خاص لوگوں کی پرہیز گاری ہر ایک ایسی چیز ہے جس میں نفس کی ایسی خواہش پوری ہوتی ہو جس میں اس کو لذت حاصل ہوتی ہو۔ اور خاص اخص لوگوں کی پرہیز گاری اس سے ہے جس میں ان کے ارادہ اور رویت کو دخل ہو۔ پس عام پرہیز گاری ترک دنیا ہے۔ اور پرہیز گاری خاص ترک خیال بہت اعلیٰ ہے۔ خاص اخص پرہیز گاری ہر چیز کا ترک جو سوائے خدا ہے۔ جو خالق اور پیدا کرنے والا تمام مخلوق کا ہے۔ یعنی بہن معاذ ازی کہتے ہیں کہ پرہیز گاری دو طرح پر ہے۔ ایک تو ظاہر ہے اور دوسرے ہے کہ تو نہ ملے طے محروم اسلئے اللہ کے اور دوسری باطنی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تیرے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے کی جگہ نہ ہو۔ اور نیکیار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی سب سے زیادہ پارہی سے پرہیز گاری کی طرف نظر نہیں کرتا۔ اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اور اس کو عطائے بزرگ بھی نہیں ملتی۔ اور جو سب سے زیادہ پارہی سے پرہیز گاری میں نظر کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا تہ بند بلند ہوتا ہے اور فرمایا ہے کہ سوئے اور چاند سے میں پرہیز گاری کرنے کی نسبت تنگدستی میں پرہیز گاری کرنی افضل ہے۔ اور سرداری کی حالت میں چاندی اور سوئے سے پرہیز کرنے کی نسبت زہد اور تقویٰ افضل ہے۔ کیونکہ سرداری کی حالت میں زہد کرنا چاندی اور سوئے کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ تو ان دونوں کو سرداری حاصل کرنے میں خرچ کر ڈالتا ہے۔ اور ابو سفیان دارانی کہتا ہے کہ زہد پرہیز گاری کا ابتداء ہے۔ جیسا کہ قناعت رضائے کی نہایت ہے۔

اور ابن جبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر درویشی کی حالت میں کسی کے ہمراہ پرہیز گاری نہیں ہے۔ تو وہ آدمی ظاہر احرام کھاتا ہے۔ اور یونس بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ہر ایک شبہ سے باز رہنا اور ہر لحظہ اپنے نفس کے ساتھ حساب کرتے رہنا پرہیز گاری ہے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ میں نے اس سے زیادہ آسان پرہیز گاری اور کوئی نہیں دیکھی کہ جو تیرے دل میں تنگدستی اس کو چھوڑ دے۔ اور بخیر بن علیؒ نے فرمایا ہے کہ گناہ وہ چیز ہے۔ جو تیرے دل میں کھلاوے اور تو محروم جانے کے لوگ اس سے خبردار ہو اور وہ اس وقت ہے کہ اس کی جانب سے سینہ پاک اور صاف نہ ہو یعنی تیرے دل میں اس کی جانب سے کچھ غفل ہو تا رہے۔ اور ایسا ہی رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ گناہ ایک خواہش ہے دلوں میں یعنی اگر کوئی چیز تیرے سینہ میں خراش پیدا کرے اور دل کو بے چین اور مضطرب کرے تو اس چیز سے تو پرہیز کر۔ اور بخیر بن علیؒ نے فرمایا ہے کہ تم دل کی خراش سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ کیونکہ یہ گناہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھ کو شبہ میں ڈالے اور جس میں تجھ کو شبہ نہ ہو اس کی طرف قصد کر۔ اور معروف رکنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرنے سے اپنی زبان کو محفوظ رکھ جیسا کہ مذمت کرنے سے کرتا ہے۔ اور بشر بن حارث حالی کا قول ہے کہ عملوں میں سے زیادہ سخت عمل تین چیزیں ہیں۔ قلت کی حالت میں بخشش کرنی۔ تنہائی میں پرہیز گار رہنا۔ اور جس آدمی سے خوف اور امید ہو اس کے روبرو بولنا۔ روایت ہے کہ بشر بن حارث حالی کی بہن حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اور عرض کی کہ اے امام میں اپنے کو شے کے اوپر سوت کا کرتی ہوں اور اس وقت ایک آدمی کی روشنی کا عکس میرے اوپر پڑتا ہے۔ اس روشنی میں مجھ کو سوت کا تھار دیا ہے یا نہیں امام صاحب نے اس کو کہا کہ خداوند کریم تم کو بخشے تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ میں بشر بن حالی کی بہن ہوں۔ یہ سن کر امام صاحب رونے لگے۔ اور فرمایا کہ پرہیز گاری کا ظہور تمہارے ہی گھر سے ہوتا ہے۔ اس روشنی میں تم سوت نہ کاؤ۔ اور علی عطا کہتے ہیں کہ بصرہ کے بعض کوچوں میں میرا گزر ہوا۔ میں نے ان میں دیکھا کہ بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑکے کھیل رہے ہیں۔ ان لڑکوں کو میں نے کہا کہ تم کو بوڑھے آدمیوں سے شرم نہیں آتی۔ ایک نے جواب دیا کہ ان سے شرم کیا آئے۔ ان میں پرہیز گاری کم ہے۔ اس واسلئے ان کا خوف بھی نہیں ہے۔ اور مذکور ہے کہ مالک بن دینارؒ مہربس تک بصرہ میں رہے اور اتنے عرصہ میں ان کو جواز کے طور پر اتنی بات بھی نصیب نہیں ہوئی کہ وہاں کے درخت کا کوئی میوہ یا خرما کھائیں۔ یہاں تک کہ آپ کو موت نے آکر اٹھایا مگر میوہ نہ کھچا۔ اور جب خرما کا موسم گزر جاتا تھا۔ تو اس وقت آپ بصرہ کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اے بصرہ کے لوگو خرما کے نہ کھانے سے میرا بیٹ کچھ گھٹ نہیں گیا۔ اور نہ ہی تمہارے پیٹ میں ان کے کھانے سے کچھ زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ ابراہیم بن ادھمؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ آب زمزم نہیں پیتے ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس ذول نہیں ہے اگر ذول میرے پاس موجود ہوتا تو میں اس کو ضرور پیتا۔ روایت کرتے ہیں کہ جب

حادث محاسی کھانا کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے اور اس میں شہد ہو تا تو آپ کی انگلیوں کی رگیں کھینچ جاتی تھیں۔ اور ان میں ریشہ نمودار ہو جاتا تھا۔ اور اس سے آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ کھانا حلال نہیں ہے اور ذکر کرتے ہیں کہ جب بشرحائی کے روبرو کوئی شہد ناک چیز رکھی جاتی تھی۔ تو اس کی طرف آپ کا ہاتھ دراز نہیں ہو جاتا تھا۔ اور کہتے ہیں جب ابو یزید بطائی ماں کے پیٹ میں تھے اور شہد ناک چیز ان کے سامنے آ جاتی تھی اور وہ کھانے کے واسطے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو وہ کھانا ان کے آگے سے بھاگ جاتا تھا۔ اور اس کھانے تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ اور آپ کے خاندان میں بعض ایسے آدمی بھی تھے کہ اگر ان کے سامنے مشتبہ کھانا آ جاتا تھا تو اس سے ان کو بد بو آتی تھی۔ اور اس کے آنے سے وہ سمجھ لیتے تھے کہ وہ کھانا مشتبہ ہے اور اس کو ترک کر دیتے تھے۔

اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مشتبہ کھانے سے وہ کوئی لقمہ منہ میں رکھتے تھے تو وہ ان سے چلبلیا جاتا تھا۔ کیونکہ وہ ان کے منہ میں ایسا ہو جاتا تھا جیسے ریت ہوتی ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے حال پر خداوند تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت تھی۔ اور اس واسطے تھی کہ وہ عمر وہ چیزوں سے بچے رہیں۔ اب ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے نوالوں کو صاف کریں۔ اور وہی کھائیں جو حلال ہو اور شہد ناک چیزوں سے بچے رہیں تو خداوند کریم نے بھی ان کی مدد کی اور ان کو ایسی چیزوں سے نگاہ رکھا حرام اور مشتبہ چیزوں کے استعمال کرنے سے ان کو بچایا۔ اور ان کو یہ قدرت اور طاقت دی کہ وہ حلال اور حرام کو پہچانیں جو پہنچنے والا ہو اس سے بھی تحقیق سے لیں۔ کب اور معیشت میں جو روزی بہم پہنچائیں تو وہ حلال سے پہنچائیں۔ اور اس کی اصل حقیقت پر واقف ہوں۔ اور مشتبہ چیزوں میں بھی ان کے واسطے ایک نشان کھڑا کر دیا۔ جب اس نشان کو دیکھیں تو اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اور جب اس نشان کو نہ دیکھیں تو اس کو کھائیں۔ اور یہ نشان ان چیزوں اور برزگوں کو بھی عطا ہوا ہے۔ جن کے حال پر خداوند کریم نے اپنی خاص عنایت کی ہے۔ اور اپنی رحمت اور رعایت ان کے حال پر شامل کی ہے۔ اور اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ اس میں دوسری مخلوقات کا کوئی خاص حق نہیں اور نہ ہی اس پر شرعی بائز پر اس اور مطالبہ ہے تو اس صورت میں وہ عام مسلمانوں کے حق میں حلال ہے۔ اور سہل بن عبد اللہ تستریؒ سے جب حلال کے باب میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ حلال وہ ہے جس میں اللہ جل شانہ کی تائیدی نہ ہو۔ اور دوسری مرتبہ فرمایا ہے کہ صاف حلال وہ ہو گا جس کے استعمال میں خداوند تعالیٰ کو کبھول نہ جائے۔ پس جو حلال ہے وہ خدا کے حکم سے حلال ہے۔ اس واسطے حلال نہیں کہ وہ خود بخود حلال ہے۔ اگر بڑا حلال ہونے سے کوئی چیز حلال ہوتی تو عمر وہ کھانا کسی کے حق میں حلال نہ ہو گا۔ اور نہ ہی اس کا مال کھانا حلال ہے جو دار و دغہ نے حرام مال سے خرید کر واپس کیا ہو۔ یعنی دار و دغہ نے پہنچے والے سے حرام کے عوض حلال مال لیا ہو۔ اور پھر اس کو واپس کر کے اپنے دام بھیرے ہوئے جو مومن اور پرہیزگار آدمی ہو گا۔ اس کو ایسا کھانا اس سے۔ ظاہر ہے کہ حلال اور حرام وہ ہے جس پر شرع نے حکم کیا ہے انسان کی اپنی تجویز سے حلال اور حرام نہیں ہوا۔ اور میں حلال کھانا پیڑوں کے واسطے ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے ایک آدمی کو یہ دعاء پڑھتے ہوئے سنا۔ خداوند اچھ کو حلال مطلق روزی عطا فرما۔ آپ نے اس آدمی کو فرمایا کہ اس قسم کی روزی خاص پیڑوں کے واسطے ہی ہے۔ اور تو ایسی روزی خدا سے مانگ جس کے سبب سے تجھ کو عذاب نہ ہو اور شریعت میں ہے کہ اگر کافر ذمی۔ یہودی نصاریٰ، مجوسی حرام چیزیں بیچتی چاہیں جیسے سوراہر شراب وغیرہ تو ان کے بیچنے کی اجازت دے دینی چاہئے۔ اور ان سے دسواں حصہ قیمت کا وصول کرنا مقرر کر لیں۔ اور عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں کے بیچنے کی ان کو اجازت دے دو۔ اور ان کی قیمت کا دسواں حصہ ان سے لے لو۔ پس جو یہ دسواں حصہ لیا جاتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں۔ کیا اس سے مسلمان فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہے کہ حرام اور حلال کا تعلق انسان کی ذات سے نہیں ہے۔ یعنی ان چیزوں کو انسان نے آپ حلال اور حرام قرار نہیں دیا۔

اگر انسان کی ذات سے اس کا تعلق ہو تا تو شراب اور سوراہر حرام ہیں ان کی فروخت کا دسواں حصہ بھی حرام ہو گا۔ اس کے حلال ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اس کی دست بدست عقد اور بیع بطور میں آتی ہے کیونکہ فرمایا ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان ان باتوں ہاتھ کافرق ہے۔ پس جو آدمی شریعت کا چراغ ہاتھ میں پکڑے اور شریعت کے رو سے لین دین کرے۔ اپنی طرف سے اس میں تغیر و تبدل نہ کرے۔ تو جان لیتا چاہئے کہ اس نے شریعت کے راستے سے قدم باہر نہیں نکالا شریعت نے جس چیز کے لینے کی اس کو اجازت دی تھی وہی ہے۔ اور جس کی شریعت نے اجازت نہ دی وہ نہی۔ اپنی خود روش میں جو تصرف وہ کرتا ہے۔ از روئے شریعت کے ہی طلب کرتا ہے۔ اور انسان پر یہ واجب نہیں آتا کہ وہ حلال مطلق کو ایسا حلال کو سمجھے اس کی طبیعت پسند کرتی ہے۔ طلب کرے کیونکہ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے مل سکے گی یا اس صورت میں مل سکتی ہے کہ اگر خداوند کریم چاہے تو اپنے کرم اور اپنی رحمت سے اپنے دوستوں اور بربرگزیدوں کو عطا کرے۔ اور خداوند کریم پر ایسا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اور طعام کے لحاظ سے لوگ تین قسم پر منقسم ہیں۔ ایک پرہیزگار دوسرے دلی۔ تیسرے عارف ہیں۔ جو پرہیزگار ہیں۔ وہ تو اس قسم کا حلال کھانا کھاتے ہیں۔ جن میں مخلوق کا کوئی حق نہیں اور نہ ہی اس پر شریعت کا کچھ مطالبہ ہو۔ اور وہی کا طعام نفس امارہ کی خواہش سے بالکل دور ہی نہیں ہو گا۔ بلکہ وہ شخص

خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اور عارفوں یعنی ابدالوں کے کھانے کو بھی لوگ جانتے ہیں ان کے کھانے میں ان کی اپنی خواہش کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور وہ صرف تقدیر الہی ہوتی ہے۔ ان لوگوں پر ہمیشہ فضل الہی رہتا ہے۔ اور وہی ان کو روزی دیتا ہے۔ اور وہی ان کی راہبری کرتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ ہی انی عام قدرت اور تائید مشیت سے سب کچھ اپنے لئے مہیا کرتا ہے اور اپنی نعمت سے ان کو مالالام کرتا ہے۔ یہ خداوند کریم کے فضل میں اسی طرح پرورش پاتے ہیں۔ جس طرح شیر خوار بچہ مہمان ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے۔ جب اس کو ایک درجہ کا سر شیفکٹ مل جاتا ہے۔ تو پھر بعد میں اگلے درجہ کا سر شیفکٹ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلے درجہ کا اور اگر پہلے درجہ پر بیٹھ رہے اس میں کامیاب نہ ہو تو پھر اس کو آگے کوئی سر شیفکٹ نہیں دیتے۔ نفل کر کے اس کو نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی خداوند تعالیٰ کی گود سے درجہ بدرجہ سر شیفکٹ حاصل کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پرہیزگاری کا کھانا اس کے حق میں مشتبہ ہوتا ہے جو نفس کی خواہش سے دور ہونے والا ہے۔ اور نفس کی خواہش سے دور ہونے والے کھانا اس کے حق میں مشتبہ ہوتا ہے جو اپنے تقدیر اور ارادہ کو اس بارہ میں دخل نہیں دیتا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔ مقربوں کی بدایاں بھی تنیکاروں کی تنکیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ پس مرید کے لئے شیخ کا کھانا مباح ہے اور شیخ کے لئے مرید کا کھانا حرام ہے۔ کھش روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا۔ اور اس پر میں چالیس ۴۰ برس تک رو بہار۔ آپ سے پوچھا گیا آپ نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا۔ فرمایا کہ میرا ایک بھائی ملاقات کے واسطے آیا تھا۔ میں اس کے واسطے چھ درم کی ایک بھٹی ہوئی مچھلی خرید لایا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا۔ تو میں نے مٹی کا ایک ڈھیلا ایک ہمسایہ کی دیوار سے اکھیر لیا۔ اور اس سے اس نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا۔ اور مالک دیوار سے میں نے اجازت نہیں لی تھی۔ اور مذکور ہے کہ ایک آدمی ایک کرایہ کے گھر میں رہتا تھا۔ اس آدمی نے ایک دفعہ کھانا اور اس کو اس مکان کی دیوار سے لگا کر خشک کرنا چاہا۔ جب وہ لگانے لگا تو اس وقت اس کو خیال آیا کہ یہ گھر تو کرایہ کا ہے۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیوار سے لگا کر خشک کر لو۔ اس لئے اس نے دیوار سے لگا کر خشک کر لیا۔ اس کے بعد اس کو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ تم نے مٹی کو خفیف سمجھا ہے۔ عتق یہ اس کے حساب کی درازی تم کو معلوم ہو جائے گی۔ لوگوں نے جازوں کے دنوں میں عتبہ کو دیکھا کہ ان کے بدن سے پینہ جاری ہے۔ آپ سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خداوند کریم کی ایسی جگہ میں ٹانفرائی کی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے۔ جواب دیا کہ مٹی کا ایک ڈھیلا اس دیوار سے اپنے سمنان کے واسطے میں نے اکھیر لیا تھا۔ جس سے اس نے اپنے ہاتھ صاف کئے تھے۔ اور مالک دیوار سے میں نے اجازت طلب نہیں کی تھی۔

اور روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل نے ایک دفعہ ایک دوکاندار کے پاس مکہ میں اپنا تھال گروی رکھا اور جب آپ اس کے چھڑانے کے واسطے گئے تو دوکاندار دو طشت نکال لیا۔ اور کہا کہ ان دونوں میں سے اپنا تھال لے لو۔ آپ نے جواب دیا۔ کہ میں تو اپنا تھال اس وقت نہیں پھیلتا۔ دوہم اور تھال دونوں تو ہی رکھ پس دوکاندار نے کہا۔ تمہارا تھال تو یہ ہے۔ میں نے آپ کو آڑنا چاہا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں تو اب تھال نہیں لیتا اور آپ تشریف لے گئے اور مذکور ہے کہ رابعہ عددویہ کی قبض پھٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے سلطانی مشعل کی روشنی میں سیا۔ اور اس سے رابعہ کا دل گرم ہو گیا۔ (یعنی کچھ عرصہ تک ان کے دل کی حالت درست نہ رہی۔ ان کو مشعل سلطانی کی روشنی میں قمیص کا سینا پڑا۔ پس انہوں نے اسے پھاڑ ڈالا۔ اس سے ان نے اپنا کھویا ہوا دل پھر پایا۔ ایک بزرگ نے سفیان ثوری کو خواب میں دیکھا کہ انہیں دو پر عطا کئے گئے ہیں۔ اور ان پر وہ ہمیشہ میں ایک درخت سے دو سرے درخت تک اڑتے پھرتے ہیں آپ سے پوچھا کہ یہ مرچہ کیونکر حاصل ہوا فرمایا پرہیزگاری سے اور حسان بن ابی سنان کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ ساتھ برس کرٹ کے بل نہیں سوئے اور نہ ہی اس عرصہ میں چرب کھانا کھایا۔ اور نہ ہی اس زمانہ میں آپ نے ٹھنڈا پانی پیا اور جب آپ فوت ہوئے۔ تو آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ خداوند کریم نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جواب دیا کہ بہت اچھا سلوک کیا مگر میرا ہمیشہ میں چاہتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے عارنا ایک سوئی لی تھی۔ اور دو واپس نہیں دی۔ اور عبدالرحمن بن زید کا ایک غلام تھا۔ جس نے کئی سال آپ کی خدمت کی تھی۔ اور چالیس برس عبادت کی تھی۔ مگر اس سے پہلے غلہ ماپنے کا کام کیا کہ کرتا تھا پس جب وہ مر گیا اس کو خواب میں دیکھا گیا۔ اور اس سے پوچھا کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ جواب دیا کہ اچھا معاملہ ہی کیا ہے۔ مگر ہمیشہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چالیس پینا نہ گردیجھے میرے ذمہ نکالے گئے ہیں۔ اور اسی کے باعث ہمیشہ میں جانے سے مجھ کو نہ کر دیا گیا ہے اور ایک دفعہ حضرت عیسیٰؑ ایک قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اور ایک مردہ کی قبر پر جا کر اس کو پکارا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو زندہ کر دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو انہوں نے۔ اس نے جواب دیا کہ میں بار بردار تھا۔ اور لوگوں کا سبب اشکارے لے جایا کرتا تھا۔ ایک روز ایک آدمی کی لکڑیاں لے جا رہا تھا۔ اور ان سے میں نے ایک خلال تو لیا اور اس سے خلال کیا۔ جب سے مرا ہوں اسی کے مطالبہ میں مبتلا ہوں۔

پرہیزگاری کی تکمیل کا بیان

جب تک انسان دس چیزیں اپنے نفس پر فرض نہ کرے۔ اس کی پرہیزگاری کامل نہیں ہوتی۔ پہلی یہ ہے کہ اپنی زبان کو غیبت سے نگاہ رکھے۔ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ (تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو) دوسری بدگمانی سے پرہیز کرے۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ (تم بہت بدگمانیوں سے پرہیز کرو۔ کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہیں) اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم ہرے گمان سے دور رہو کیونکہ براگمان ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ تیسری ٹھٹھا کرنے سے پرہیز کرو۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایک گروہ دوسرے کو ٹھٹھا نہ کرے (چوتھی حرام سے آنکھوں کو بند رکھنا۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے (اے پیغمبر مومنوں کو کہدے کہ اپنی آنکھیں ممنوعات سے بند رکھیں۔ پانچویں زبان سے سچی بات کہنی۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ (جب بات کرو تو انصاف کرو) یعنی سچ بولو چھٹی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کا اپنے اوپر احسان مانو اور اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرو۔ اور اس کو اچھا نہ سمجھو۔ کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے (بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی راہ دکھائی ہے) ساتویں یہ ہے کہ اپنے مال کو اس کے مستحقوں پر خرچ کرو۔ اور ان کاموں یا لوگوں پر خرچ نہ کرو جو باطل ہیں یا جو اس کے مستحق نہیں کیونکہ اللہ جل شانہ (مومنوں کی تعریف میں فرماتا ہے۔ (وہ لوگ خرچ کرنے والے ہیں۔ نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنجوسی کرتے ہیں۔) یعنی گناہوں میں وہ خرچ نہیں کرتے اور خدا کے حکم کے مطابق خرچ کرنے سے نہیں رکستے۔ آٹھویں یہ ہے کہ بلند مرتبہ اور بزرگی کی خواہش اپنے واسطے نہ کرے کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ (آخرت کا ٹھکر یعنی برکت ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں۔ جو دنیا میں بڑے بڑے مرتبوں کے حاصل کرنے کی خواہش نہیں رکھتے اور نہ فساد کرتے ہیں۔) نویں یہ ہے کہ اپنے وقتوں میں پانچویں وقت کی نماز ادا کرے۔ اور رکوع اور سجود کو اچھی طرح بجالائے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (تم نمازوں کی پابندی کرو۔ خاص کر درمیانی نماز کی یعنی نماز عصر کی خدا کے تاجدار بن جاؤ۔) دسویں یہ ہے کہ سنت پیغمبر ﷺ کی پیروی کرو۔ اور مسلمانوں سے ملے رہو۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ (اور یقیناً یہ میری سیدھی راہ ہے تم اس پر چلو یعنی سنت پر چلو۔ اور دوسرے راہوں کو مت اختیار کرو۔ اگر دوسرے راستوں میں داخل ہو گے۔ تو تم خداوند تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔)

بعض گناہوں سے توبہ کرنے کا بیان

اگر کوئی معلوم کرے کہ میں سب گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ کیونکہ ان سے بچنا ناممکن ہے تو وہ تھوڑے گناہوں سے ہی بچے اور جہاں تک ہو سکے بڑے گناہوں سے توبہ کرے کیونکہ کبیرے گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زبوں ہیں ان سے خداوند کریم کا غضب اور غصہ بھڑک جاتا ہے اور جو صغیرے گناہ ہوتے ہیں۔ وہ کبیرے گناہوں سے درجہ میں کم ہوتے ہیں اور اگر صغیرے گناہوں کو خداوند تعالیٰ بخش دے تو یہ اس کی بخشش کے زیادہ نزدیک ہیں۔ اس لئے کبیرے گناہ سے توبہ کرنی مشکل نہیں ہے۔ پس اگر کوئی کبیرے گناہ کو ترک کر دے تو اس کے ایمان اور یقین اور دل میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہدایت کا نور اس کے دل میں روشن ہو جاتا ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے واسطے اس کا سینہ کشادہ کر دیتے ہیں اور پھر صغیرے گناہ بھی اپنے آپ ہی چھوٹ جاتے ہیں۔ اور گناہوں کی باریکیاں اور دل کے گناہ اور گناہوں کے حال اور مقام اور پوشیدہ شرک سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کو ایسا حال اور مقام نصیب ہو جاتا ہے۔ جہاں وہ وہی کام کرتا ہے جو اس کے کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ اور جو کام کرنے والے نہیں ہوتے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو آدمی اس سیدھے راستے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا زائدہ اور لذت چکے لیتا ہے۔ اور حق کے کالموں کی محبت کو اختیار کر کے اس میں ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح پہچان اور جان لیتا ہے۔ پس انسان کو چاہئے کہ پہلے اس پہلے کام کا وہ طریق اختیار نہ کرے جو اس کی غایت ہے اور مشکل ہو۔ کیونکہ تم اس واسطے بھیجے گئے ہو کہ کاموں کو آسان کرو اس واسطے نہیں بھیجے گئے۔ کہ کام میں ایسی مشکلات پیدا کرو کہ لوگوں کو نفرت ہو جائے۔ پیچیدگی سے حکم دین سے اس میں نرمی کے ساتھ چلو جس نے اس کو ترک کیا وہ سیدھے راہ سے ہٹ گیا۔ اور کوئی اس کا ہر بھی نہیں رہتا۔ اور اگر کوئی آدمی بعض کبیرے گناہوں سے توبہ کر لے اور بعض سے نہ کرے کیونکہ جن سے توبہ کرنا ہے ان کو خدا کے نزدیک زیادہ سخت جانتا ہے۔ اور سخت عذابوں کا باعث سمجھتا ہے۔ جیسا کہ قتل انسان لوٹ اور خدا کے بندوں پر ظلم کرنا ان کی نسبت سمجھتا ہے کہ یہ بندوں کے گناہ ہیں اور بخشے نہیں جائیں گے۔ اور جن سے توبہ نہیں کرنا اور ان کا تعلق

خدا اور بندوں کے درمیان ہے۔ جیسے شراب پینا اور زنا کرنا۔ ان کی نسبت سمجھتا ہے کہ یہ جلدی بخش دئے جائیں گے۔ جیسا کہ شراب کے پینے سے توتوبہ کرے اور زنا سے نہ کرے۔ اس خیال سے کہ شراب سب بدیوں کی کنجی ہے۔ کیونکہ جب عقل دور ہو جاتی ہے۔ تو سب گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور مرتکب گناہ کو خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ زنا کی تمت لگائی۔ گلی دینی۔ خدا کے ساتھ کفر کرنا۔ زنا کرنا۔ قتل کرنا۔ کسی کامال چھین لینا۔ اور شراب سب گناہوں کی کان اور ان کی جڑ اور ماں ہے۔ اور جیسے کوئی آدمی صغیر و کبیر گناہوں سے توبہ کرے۔ اور کبیرے گناہ پر اصرار کرے اور یا غیبت کرنے اور حرام کی طرف نگاہ ڈالنے سے توتوبہ کرنا ہے۔ اور شراب پینے میں دلیر ہے۔ اس کا سخت عادی ہے۔ اور اس سے بڑی محبت رکھتا ہے اور اس کے واسطے اپنے نفس اور لوگوں کو یہ دم دیتا ہے۔ کہ میں تو اس کو دودا کے طور پر پیتا ہوں اور یہ میری دوا ہے اور دوا کے استعمال کا ہم کو حکم ہے۔ اس کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں غراب کی خوبی ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اس کو کہتا ہے کہ یہ بڑی مفید چیز ہے۔ اس کے پینے سے سرور آتا ہے۔ خوشی اور خرمی حاصل ہوتی ہے۔ غم اور تردد دور ہو جاتا ہے۔ جسم کو تندرستی اور رونق اور تازگی دیتی ہے۔ یہ ساری باتیں شیطان کی ابلہ فریبی ہیں۔ اس شیطان مردود نے ان بے وقوفوں کو شبہ میں ڈال رکھا ہے۔ اور وہ اس کے ضرر کو نہیں جانتے اور بھولے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کام کا انجام ہلاکت ہے اور اس سے بھی غافل ہیں۔ کہ شراب پینے سے دنیا اور مافیہا کی کوئی فربہ نہیں رہتی۔ دین اور دنیا دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ اور خداوند کریم کے عتاب اور عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کا وہی حال ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصال ضمن
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے
گئے دونوں جہان کے کام سے ہم
نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے

گناہوں سے توبہ کرنی صحیح اور جائز ہے۔ کیونکہ ایک مسلمان سے کسی وقت خدا کی فراموشداری اور کسی وقت نافرمانی ظہور میں آتی جاتی ہے۔ اور ایسی حالتوں سے کوئی خالی نہیں اور جس قدر کسی مسلمان کو اللہ سے نزدیکی یاد دہی ہوتی ہے۔ وہ یہاں اس سے طاعت یا گناہ کبیرہ یا صغیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ خداوند کریم کی حضوری اور اس کے قرب میں ہوتے ہیں۔ ان کو کبیرے اور صغیرہ گناہ کا فرق معلوم ہوتا رہتا ہے۔ پس جب ایک فاسق کہتا ہے کہ جب شیطان مجھ پر غالب آجاتا ہے۔ اور میرے دل میں بعض گناہ پیدا کرنے کی آرزو پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس وقت میں مناسب نہیں جانتا کہ میں اپنے (ارادہ کے گھوڑے) کی باگ ڈھیلی کروں اور اس کا تنگ بالکل دور کروں یعنی اپنی خواہش نفس جھٹ پٹ پوری کر لوں اور گناہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ بلکہ اس وقت میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ بعض گناہ جو آسمان اور سفل ہوں ان کو تو پھیلے چھو ڈووں اور پھر نفس کو باقی گناہوں کے ترک کرنے کے واسطے آمادہ کروں اور اس کے واسطے اپنے نفس پر قہر اور غضب کرتا ہوں اور شیطان سے لڑتا ہوں اور خداوند تعالیٰ پر امید رکھتا ہوں کہ وہ میری اس معاملہ میں مدد کرے کیونکہ وہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اور بعض گناہوں کے کرنے سے مجھ کو خدا کے غضب کا خوف آتا ہے۔ اور اس کے واسطے ان گناہوں کو ترک کر دیتا ہوں۔ اور اگر نفس اور شیطان آسانی سے اس بات کو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ چونکہ خداوند کریم عاجزوں اور بیکسوں کا مددگار ہے امید ہے کہ وہ میری مدد کرے۔ اور توفیق دے اور میرے اور میرے باقی گناہوں کے درمیان پردہ کرے۔ اور میں ان سے بچ جاؤں اور اگر اس طریق پر عمل نہ کیا جائے جیسا کہ ہم نے بیان کیا تو گناہ گار آدمی کی نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور دوسری سب عبادات اس کی درست نہ ہوتیں۔ کیونکہ اگر اس کو یہ کما جائے کہ تو گناہ گار ہے اور تیرے گناہ خداوند تعالیٰ کی طاعت سے تجھ کو خارج کرتے ہیں خدا کے نزدیک تیری طاعت قبول نہیں ہے۔ کیونکہ یہ عبادات غیر اللہ کی ہیں۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ عبادات تیری خداوند تعالیٰ کے لئے ہیں۔ تو تو تمام گناہوں کو ترک کر۔ کیونکہ اللہ جل شانہ کا اس باب میں ایک ہی حکم ہے۔ اگر کوئی گناہ کو ترک نہ کرے اور صرف نماز پڑھنے سے ہی خداوند تعالیٰ کی نزدیکی چاہے تو یہ محال ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے دو آدمیوں کے درمیان قرض دینے ہوں۔ اور اس کو ان کے ادا کرنے کی طاقت بھی ہو۔ ان میں سے ایک کو تو اس نے ایک دیندار اور کدیا۔ اور دوسرے کے دینے سے قسم کھائی کہ میں اس کو جانتا ہی نہیں، حالانکہ وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس سے وہ ایک آدمی کے قرض سے توبہ کر گیا۔ مگر دوسرے کے قرض

سے بری نہیں ہوا۔ اس کے واسطے پکڑا جائے گا۔ اور یہی حال اس آدمی کا ہے جو بعض امور میں خداوند تعالیٰ کی فرمائیداری اور اطاعت کرتا ہے۔ اور بعض میں نہیں کرتا ان سے روگردانی اور سرکشی کرتا ہے۔ یہ آدمی خدا کی نافرمانی کا بیشک گناہ گار ہوتا ہے۔ اور ایسا مسلمان ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے کیونکہ خدا کی اطاعت میں اس کا فرما تہرے ہے۔ اور گناہ کرنے میں خدا کا مخالف ہے۔ اور یہ عادت ان لوگوں کی ہے جو لوگ دین میں غلط کر دیتے ہیں ان لوگوں کی کبھی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ دین میں ان کی نفسانی خواہشیں ان سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ سب کچھ خداوند کریم کے اختیار میں ہے۔ جو چاہے کرے ہماری پرہیزگاری ہمارے اختیار میں نہیں۔ اور جس نے توبہ کی۔ اگر وہ چاہے تو اس پر رحمت نازل کرے۔ اور خداوند تعالیٰ اپنا فضل اور کرم اس پر نازل کرتا ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔

فصل۔ ان احادیث اور آثار کا بیان جن میں توبہ کا ذکر ہے

جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے جمعہ کے دن ہم کو یہ خطبہ سنایا۔ اے لوگو! مرنے سے پہلے توبہ کرو اور نیک کاموں کی طرف جلدی کرو۔ اور سعادت مند بن جاؤ۔ اور جو تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان ہے۔ اس کو ملاؤ۔ اور بہت صدقہ دو۔ اس سے خداوند تعالیٰ بھی تمہاری روزی میں برکت کرے گا۔ اور لوگوں کو نصیحت کرو کہ نیک کام کریں۔ اس سے خداوند کریم کی پناہ میں رہو گے۔ اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرتے رہو اس سے خداوند تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور پیغمبر ﷺ اکثر زبان مہارک سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ خداوند کریم مجھ کو بخش دے اور میری توبہ قبول کرے..... ٹوٹی توبہ قبول کرنے والا میرا ہے۔ اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ جب شیطان لعین بہشت سے نکال دیا گیا اور وہ زمین کی طرف پھینکا گیا۔ تو اس نے کہا کہ خداوند کریم تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم جب تک انسان کے بدن میں جان رہے گی۔ تب تک اس کو گمراہ کرنا ہوں گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک بندے غرغروہ نہ کریں گے یعنی جب تک آخری جان کنی کی حالت نہ پہنچے گی۔ ان کی توبہ قبول کرنا ہوں گا۔ محمد بن عبد اللہ سلمیٰ فرماتے ہیں کہ اصحابوں کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا۔ ان میں سے ایک نے فرمایا کہ میں نے رسول مقبول ﷺ کو یہ فرماتے سنا۔ کہ جو شخص اپنی موت سے آدھ دن پہلے توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسرے نے کہا جو غرغروہ سے پہلے توبہ کرے خدا اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ محمد بن مطرف علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم پر میری رحمت ہے گناہ کرتا ہے۔ پھر مجھ سے بخشش مانگتا ہے۔ اور میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور وہ پھر گناہ کرتا ہے اور پھر مجھ سے بخشش مانگتا ہے اور پھر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں نہ وہ گناہ کو ترک کرتا ہے اور نہ میری رحمت سے ناامید ہوتا ہے۔ پس تم گواہ رہو۔ میں نے اس کو بخش دیا۔ اُس روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی (اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور توبہ کرو۔ تو رسول مقبول ﷺ روز مردوں میں سو دفعہ بخشش مانگا کرتے تھے۔ اور یہ کہا کرتے تھے خداوند کریم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور توبہ قبول کرتے ہیں۔ اُس روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا۔ اور عرض کی۔ اے خدا کے رسول میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم خداوند تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ اس نے عرض کی کہ میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ مگر پھر گناہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تونہ گناہ کرے تو توبہ بھی کر۔ یہاں تک کہ شیطان لعین، ابن گمانے میں رہے گا۔ اس نے پھر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میرے اوپر بہت سا گناہوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ تیرے گناہوں کی نسبت اللہ جل شانہ کی بخشش بہت ہی بڑھی ہوئی ہے۔ اور حسن و رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر توبہ نہیں کرنا۔ تو خدا کی رحمت کی امید بھی نہ رکھ۔ کیونکہ تو نے اس کے غضب کا خیال نہیں کیا اور نیک عملوں کو جن میں اس کی رضامندی اور آمرزش کی امید تھی ترک کر دیا ہے۔ اور نفس کی بودہ امید میں مغرور اور غافل رہا ہے۔ اور جب خدا کا حکم تمہارے پاس آیا تو اس کو ٹوٹنے نہ سنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (اے بودہ امیدوں نے تم کو فریب دیا۔ اور آخر کار تم کو خدا کا حکم آیا تو پھر جس شیطان نے دھوکہ دیا) اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ (جس آدمی نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے اور سیدھی راہ اختیار کی میں اس کو بخش دیتا ہوں۔) اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ہر چیز کو میری رحمت نے سالیما ہے۔ اور جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں۔ میں ان کو لکھ لیتا ہوں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور ہماری نشانیاں پر ایمان لاتے ہیں۔ میں ان کے نام بھی فرست میں درج کر لیتا ہوں۔ پس جو آدمی توبہ اور پرہیزگاری نہیں کرتا۔ اور خدا کی رحمت اور بہشت کا امیدوار ہوتا ہے۔ وہ بڑا بے وقوف اور احمق ہے اور اس کا ایسا کرنا ہر سرفروہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت اور بہشت توبہ اور تقویٰ کے ساتھ مشروط ہیں۔ اگر کوئی توبہ

اور تقویٰ اختیار کرتا ہے تو وہ خدا کی رحمت اور رحمت کا حقدار ہوتا ہے)

اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ تحقیق مومن اپنے گناہوں کو ایک پھاڑی کی مانند خیال کرتا ہے۔ اور ڈرتا ہے کہ میرے سر پر آڑے۔ اور فاجر اپنے گناہوں کو ایک کھسی کی مانند خیال کرتا ہے۔ جو ناک پر بیٹھی ہو۔ جب اس کو اشارہ کیا تو وہ اڑ گئی۔ اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے۔ اور وہ گناہ اس کو بہشت میں داخل کرتا ہے۔ پس صحابہ نے پوچھا کہ گناہ اس کو بہشت میں کیونکر داخل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ پس اس سے اس کو نہ امت اور شرمندگی ہوتی رہتی ہے۔ اور وہ خداوند تعالیٰ سے بخشش مانگتا رہتا ہے اور آخر کار اس طرح وہی گناہ اس کے بہشت میں داخل ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پرانے گناہ کو جس قدر غیبتی نیک جلد سبک کر لیتی ہے۔ میں نے ایسی اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ بدیوں کو نیکیاں دور کر دیتی ہیں۔ پس جو خداوند کریم کو یاد کرنے والے ہیں اور بدیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے واسطے یہ بڑی نصیحت ہے اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اور جب وہ توبہ کرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور بخشش مانگتا ہے۔ تو وہ سیاہی اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ سے ہاتھ نہیں مٹاتا اور خدا کی آمرزش کا بھجڑا نہیں ہوتا تو اس کے گناہ کے اوپر اور گناہ چڑھ جاتا ہے اور اس کے دل کی سیاہی پر اور سیاہی جم جاتی ہے۔ اور اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اور مر جاتا ہے۔ بیساکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ (ایسا نہیں ہے بلکہ وہ جو کام کرتے تھے ان کے باعث ان کے دلوں پر رنگ آ گیا ہے اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے توبہ کرنے اور مغفرت مانگنے کی نسبت گناہ کا چھوڑ دینا بہت آسان ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ موت کی غفلت کو غنیمت جانے یعنی موت آنے سے پہلے توبہ کر لے۔ حسن نے کہا کہ آدم بن زیاد کہتا تھا کہ تم میں سے ہر ایک یہ سمجھے کہ اس کی موت اس کے پاس حاضر ہو گئی ہے پس انسان کو لازم ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے داؤد علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور کہا (اے داؤد علیہ السلام) تو ذرا ایسا نہ ہو کہ تو غافل ہو اور میں تجھے پھانسی دے دو یعنی اس جہان سے اٹھا لوں اور تو جنت اور دہلیز کے بغیر میرے پاس آئے۔ ایک صالح آدمی ایک دفعہ عبد الملک بن مروان کے پاس تشریف لایا۔ عبد الملک نے اس صالح آدمی کی خدمت میں گزارش کی کہ مجھ کو کوئی نصیحت کرو۔ اس صالح آدمی نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ کو موت آجائے تو آپ کے پاس موت کا کچھ سالن ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کوئی سالن نہیں۔ اس کے بعد صالح صاحب نے پوچھا کہ کیا تپسند کرتا ہے کہ تیری یہ حالت بدل جائے۔ اور تو اس میں خوش رہے۔ اس نے جواب دیا میں یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ صالح صاحب نے پھر پوچھا کہ مرنے کے بعد کوئی ایسا مکان ہے جس میں تم آرام اور خوشی سے رہو اس نے جواب دیا کوئی نہیں۔ اس کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تجھے موت آجائے اور تو غافل ہو عبد الملک نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا۔ اس کے بعد صالح نے فرمایا۔ کہ میں نے بھی ایسا کوئی دانائے آدمی نہیں دیکھا۔ کہ جو خصمتیں اور بیانیہ کی ہیں ان پر راضی ہو۔ اور پیغمبر ﷺ فرماتے ہیں کہ پیشانی توبہ ہے۔ اور آپ نے ارشاد کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرے اور اس کے بعد جو کچھ اس نے کیا ہے۔ اس پر پیشانی اور نام ہو تو یہ پیشانی اس کے گناہ کا نگارہ ہے۔ اور حسن فرماتے ہیں کہ توبہ کے چار ستون ہیں (۱) زبان سے استغفار کرنا (۲) دل سے نادم ہونا۔ (۳) اعضا سے گناہ ترک کرنا (۴) آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ نیز حضرت حسن نے فرمایا کہ خالص توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرے پھر اسے نہ کرے۔ اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر کوئی گناہ کے بعد خداوند تعالیٰ سے بخشش مانگے اور پھر اس گناہ پر قائم رہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ خداوند امیں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اور توبہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر گناہ کرے۔ اور پھر توبہ کرے۔ تین دفعہ اور پھر جو تھی دفعہ پھر گناہ کرے تو اس کا یہ گناہ کبیرہ گناہ لکھا جائے گا۔ اور فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ تو اپنے نفس کا آپ ہی وصی بن اور لوگوں کو وصیتیں نہ کر۔ کیونکہ اگر لوگ تیری وصیت کو پورا نہ کریں گے۔ تو تو ان کو ملامت نہیں کر سکے گا۔ وجہ یہ کہ تو نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کو بھلا رکھا اور کوئی وصیت نہ کی۔ ایک شاعر کہتا ہے ”دنیا توڑے سے فائدہ کی جگہ ہے۔ اس سے فائدہ اٹھالے یہ دنیا چند روزہ ہے۔ اس کو قیام نہیں۔ جس کو فنا کا مالک ہے اسے اپنے جیتی جی آگے بھیج۔ امیر آدمی کی ہر کوئی بیروی اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ تجھ کو یہ بات دھوکہ میں نہ ڈالے کہ میں وصیت کر چلا ہوں۔ کیونکہ اگر وصیت پوری نہ ہوئی تو سب کچھ ضائع ہوا۔ ایک درد سرا شاعر کہتا ہے کہ اگر تو درد مرنے کو نصیحت کرتا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے تو پہلے اس کے ترک کرنے کے واسطے اپنے پر قادر ہو لے۔ جو کچھ تو آج بوجے گا وہی کاٹے گا اور جسے دیر رخت آج لگائے گا حساب کے دن اسی کا بیوہ کھائے گا۔

نفل

ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ داسے بازو والا فرشتہ بائیں بازو والے فرشتہ کا حاکم ہے۔ پس جب کوئی بندہ ایک نیک عمل کرتا ہے تو داسے بازو والا فرشتہ دس نیکیاں لکھ لیتا ہے اور جب بندہ کوئی برا عمل کرتا ہے اور بائیں بازو کا فرشتہ اس کو لکھنے لگتا ہے تو داسے بازو والا فرشتہ اس کو کتابت تو ابھی ٹھہرا رہا ہے۔ پس وہ ٹھہرا جاتا ہے اور چھ یا سات ساعت دن تک لکھنے میں تامل کرتا ہے اور اس عرصہ میں اگر وہ بندہ خداوند کرم سے بخشش مانگ لیتا ہے تو اس کو معافی مل جاتی ہے اور اس کے حساب میں کچھ نہیں لکھتا اور اگر بندہ بخشش نہیں مانگتا تو اس کے حساب میں صرف ایک ہی بدی لکھتا ہے اور دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے کہ اگر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو جب تک وہ دوسرا گناہ نہیں کر لیتا اس کا پہلا گناہ لکھا نہیں جاتا اور جب اس کے پانچ گناہ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی پانچ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور یہ پانچ نیکیاں پانچ گناہوں کے مقابلہ میں لکھی جاتی ہیں۔ اس وقت شیطان لعین برا افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابن آدم پر کیہ کفر غالب آسکتا ہوں۔ اس کی تو ایک ہی نیکی میری ساری محنت اور مشقت کو برباد کر دیتی ہے۔ یونسؑ حسنؑ سے اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی بندہ نہیں جس پر وہ فرشتے مقرر نہ ہوں اور داسے بازو والا بائیں طرف کے فرشتہ پر حاکم ہے اور جب بندہ کوئی برا فعل کرتا ہے تو بائیں طرف کا فرشتہ داسے طرف کے فرشتہ سے دریافت کرتا ہے کہ کیا میں لکھوں۔ پس وہ کہتا ہے کہ ابھی کچھ دیر ٹھہرا۔ یہاں تک کہ وہ پانچ گناہ کر چکے اور جب بندہ پانچ گناہ کر چکا ہے تو پھر بدیاں لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اب لکھوں۔ نیکیوں کا فرشتہ اس کو پھر جواب دیتا ہے کہ اتنی دیر تک اور ٹھہرا۔ یہ بندہ ایک نیکی کر لے اور جب وہ ایک نیکی لکھتا ہے تو اس وقت داسے ہاتھ کا فرشتہ بائیں ہاتھ کے فرشتہ سے کہتا ہے کہ ہم کو خبر دی گئی ہے کہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے اس لیے پانچ نیکیوں سے تو پانچ بدیاں دور ہوئیں اور باقی پانچ نیکیاں اس کے حساب میں لکھ لیں اور فرمایا پس اس وقت شیطان چلا آتا ہے کہ میں ابن آدم کو بک پہنچ سکتا ہوں اور یہ حدیثیں اللہ جل شانہ کے قول کے موافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جس نے توبہ کی اور جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کئے اس نے راہِ پائی اور میں اس کو بخشے والا ہوں۔ علی ابن ابی طالبؑ فرماتے ہیں کہ حضرت آدمؑ علیہ السلام نے سیدہ ہونے سے چار ہزار سال پہلے یہ آیت عرش کے ارد گرد لکھی تھی (جو آدمی توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیکی کرتا ہے البتہ میں اس کو بخشے والا ہوں کیونکہ یہ آدمی ہدایت پالیتا ہے) اور یہ اللہ جل شانہ کے اس قول کے موافق ہے کہ (نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔) فصحت قبول کرنے والوں کے واسطے یہ (فصحت کافی ہے) ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اور خداوند تعالیٰ اس کو منظور فرماتا ہے۔ تو جو بدیاں اس نے توبہ سے پہلے کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو نگاہبان فرشتوں کی یاد سے بھلا دیتا ہے۔ اور ان کو بندہ کے وہ اعضاء بھی بھول جاتے ہیں جن سے اس نے گناہ کا کام لیا تھا۔ اور جس جگہ پر بندہ نے بیٹھ کر گناہ کیا تھا۔ وہ مقام بھی ان کو بھول جاتا ہے۔ اور آسمان پر جس جگہ اس گناہ کو درج کیا جاتا ہے وہ جگہ بھی فراموش ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن کوئی کسی قسم کا گواہ اس بندہ کے ساتھ نہیں ہو گا۔ جو اس کے خلاف شہادت دے اور روایت ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والا اس آدمی کی مانند ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے کہ اگر کوئی دن میں ستر دفعہ گناہ کرے۔ اور توبہ کرے تو وہ اس آدمی کی مانند ہوتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں خدا بزرگ سے بخشش مانگتا ہوں۔ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اور وہ دفعہ اور قائم ہے اور میں اس کی طرف رجوع کر کے توبہ کرتا ہوں یہ کلمات تین دفعہ کہے تو اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ چاہے اس کے گناہ اس کثرت سے ہی کیوں نہ ہوں۔ جس قدر کہ سمندر کے جھاگ ہوتی ہے۔ اور ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ توبہ کرنے والے کو انسان اپنے نامہ اعمال کے اول حصہ میں گناہ دیکھے گا اور آخر حصہ میں نیکیاں۔ پس جب وہ اس کو پھر لوٹا کر دیکھے گا تو وہ سب کی سب نیکیاں ہی ہوں گی اور یہی مطلب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا ہے **فَاُولٰٓئِكَ يَبْتَغِی اللّٰہُ سِتَاتِہِم** یعنی اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور یہ بات اسی توبہ کرنے والے کے واسطے ہو گی جس کے حق میں ازل سے توبہ اور اس کی قبولیت لکھی ہوگی اور بعض سلف صالحین نے کہا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ نیکیاں ہی ہو جاتی ہیں اور اس لیے ابن مسعودؓ نے بھی کہا ہے کہ قیامت کو بہت سے لوگ آرزو کریں گے کہ کاش ہمارے گناہ بہت ہوتے کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (اپنے جن بندوں کی نسبت میں چاہوں گا ان کی بدیوں کو نیکیوں

سے بدل دوں گا اور حسن بھری روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس نے اس قدر گناہ کئے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان سب ان گناہوں سے بھر گیا ہے اور پھر اس نے توبہ کی ہے تو خداوند کرم اپنی رحمت سے ان سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی واسطے حدیث میں بھی آیا ہے کہ اے آدم کے فرزند اگر تو زمین کی وسعت کے برابر گناہ کر کے میرے روبرو آئے تو پھر بھی میں تیرے ساتھ اپنی بخشش سے پیش آؤں گا۔

توبہ کا ایک اور بیان

عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ کوفہ کے نواح میں ایک مقام پر ایک دن میرا گزر ہوا۔ اتفاق سے ایک گھر میں میری نگاہ پڑی میں نے دیکھا کہ اس میں کئی ایک فاسق جمع ہیں اور شراب پی رہے ہیں اور ان کے پاس زاذان نامی ایک گویا بربط بیمار ہاتھ اور نہایت خوش آواز کے ساتھ گارہا تھا اور جب عبداللہ بن مسعود نے اس سرود کو سنا تو آپ یہ کہہ اٹھے کہ یہ کیا ہی اچھی آواز ہے۔

اگر اس آواز سے قرآن پڑھا جاتا تو کیا ہی بہتر ہوتا اور اپنے سر پر چادر اوڑھ کر آپ چلے گئے۔ اور زاذان کے کان میں بھی آپ کی آواز پڑی اور اس نے پوچھا کہ یہ کون حضرت ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ رسول مقبول ﷺ کے اصحاب میں سے عبداللہ بن مسعود ہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ کیا کہتا تھا۔ لوگوں نے جواب دیا کہ اتنا کسی خوش آواز ہے۔ اگر اس سے قرآن پڑھا جاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا جو نبی اس نے یہ بات سنی اس کے دل میں ایک ہیبت آگئی اور اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے بربط کو زمین پر دے پٹکا اور وہ ٹوٹ گیا اور پھر دوڑا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنی پگڑی گلے میں ڈال لی اور آپ کے سامنے زار زار رونے شروع کیا۔ پس حضرت عبداللہ نے اسے گلے لگایا اور دونوں زار زار رونے لگ گئے پھر عبداللہ نے کہا کہ جس آدمی سے خداوند کرم محبت کرتا ہے میں اسکو یہ کھرا پننا دوست نہ بناؤں۔ پس زاذان نے بربط تو ڈالا اور حضرت عبداللہ کی خدمت میں حاضر رہنے لگا اور قرآن سیکھا اور بہت کچھ علم سیکھا اور بڑا مکمل حاصل کیا یہاں تک کہ علم میں اس وقت کاماں ہو گیا اور بہت سی حدیثوں میں آیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود اور سلمان فارسی سے زاذان روایت کرتے ہیں کہ نبی اسرا نکلیں کی بہت سی کتابوں میں آیا ہے کہ ایک گانے والی عورت تھی اور وہ بڑی بد رکھتی اور مردم فریب اور خوبصورت۔ اسکا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا اور وہ دروازہ کے سامنے ایک تخت پر بیٹھی رہا کرتی تھی۔ پس جو آدمی اس طرف سے گزرتا اور اس کو دیکھ لیتا وہ دیکھتے ہی اس کا شہداد اور فریفت ہو جاتا تھا اور وہ اپنے پاس کسی کو آنے کی اس وقت اجازت دیتی تھی جب دستار یا اس سے زیادہ نذرانہ اپنے خزانہ میں داخل کر لیتی تھی۔ نبی اسرا نکلیں کے عابدوں میں سے ایک عابد ایک دن اس کے کوچہ میں گزرا۔ اس کی نظر بھی اچانک جبکہ وہ تخت پر بیٹھی تھی چاڑی اور دیکھتے ہی فریفت ہو گیا۔ اور اب حضرت عابد صاحب ہیں کہ آجیں بھرتے پھرتے ہیں اور اپنے نفس سے خوب جنگ و جدل ہو رہا ہے۔ آخر ان کو اس کے سوا اور کوئی چارہ دکھائی نہ دیا کہ.....

حبیب الدعوات کی درگاہ میں ہاتھ اٹھالے اور دعا مانگے

بدل دے اور دل اس بدلے الٹی تو رب العالمین ہے
گمراہ ہر جان کی نازنین نے عابد کے دل پر بڑا کاری زخم لگایا تھا اور علاج سے اس کا ندمال نامکن تھا۔ اس لیے عابد صاحب کو اور کوئی بات نہ سوجھی کہ اپنا تمام مال اور متاع بیچ ڈالے اور اس طریق سے جو سرمایہ جمع ہو اس کو خرچ کر کے اپنی جان جانوں تک رسائی حاصل کرے اور جب اس کے چشمہ فیض پر حاضر ہوا تو درخواست کی کہ بارگاہ میں داخل ہونے کی جو فیس مقرر ہے لے لی جاتے اور اس میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے۔ اس نے حکم دیا کہ میری وکیل کے پاس روپیہ جمع کر دو۔ چنانچہ اس نے روپیہ وکیل کو دے دیا اور اس نے اس سے وعدہ کیا کہ فلاں وقت پر تشریف لائیں۔ چنانچہ حسب وعدہ وہ اس عورت کے پاس آیا اور وہ زیب اور آرائش سے آراستہ ہو کر تخت پر بیٹھی تھی۔ حضرت عابد صاحب بھی اس کے برابر تخت پر جا کر بیٹھ گئے اور اس سے دست درازی اور خوشی کرنے لگے کہ اچانک اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوئی۔ اور اس کو اس کی پہلی طاعت اور عبادت کی برکت سے بچایا۔ اس وقت عابد کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگرچہ میں لوگوں سے پوشیدہ ہوں۔ مگر اللہ جل شانہ عرش اعلیٰ سے میرے اس نزوں حال کو ہر صورت میں دیکھ رہا ہے۔ اگر میں حرام کاری میں مشغول ہوا۔ تو میرے جتنے عمل ہیں وہ سب تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اس خیال سے اور خدا کے خوف سے اس کے دل میں خدا کا ڈر آگیا تو وہ کانپ گیا اور اس کے چہرہ کارنگ فق ہو گیا۔ بس اس عورت نے عابد کا

یہ حال دیکھا کہ اس پر تو ایک ہیبت سی چھائی ہوئی ہے تو اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہو رہا ہے اور کس کا خوف ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اپنے اہل محل شانہ سے خوف کر رہا ہوں۔ اب تو مجھ کو جلدی اجازت دے کہ میں اس جگہ سے چلا جاؤں۔ عورت نے اس کو جواب دیا کہ افسوس تجھ پر۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو اس چیز کی آرزو ہے۔ جو تجھے نصیب ہوئی ہے اور تو اس سے بھاگتا ہے اور روگردانی کرتا ہے۔ اس کا کیا باعث ہے۔ عابد نے جواب دیا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور جہاں میں نے تیری ناکہ کو دے دیا ہے وہ تجھ پر حلال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اس کو کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس لذت کا ذائقہ کبھی نہیں چکھا۔ عابد نے جواب دیا کہ ہاں نہیں چکھا۔ اس ملا جبین نے اس سے پوچھا کہ عابد صاحب آپ رہتے کہاں ہو۔ اور آپ کا نام کیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں فلاں گاؤں میں رہتا ہوں اور میرا نام یہ ہے۔ جب اس عورت کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے اس کو چلے جانے کی اجازت دے دی۔ پس وہ اپنی خرابی اور ہلاکت پر ویسا کر تار و تار دو تار دو تار سے نکلا۔ خدا کی قدرت اس عابد کے سبب اس عورت کے دل میں بھی خوف الہی نے اثر کیا۔ اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ابھی گناہ کا ارادہ ہی کیا تھا کہ خوف الہی نے اس پر غلبہ پایا اور اس سے باز رہا۔ میرا رب بھی تویہ ہے مجھ کو اپنے حال پر بہت ہی افسوس کرنا چاہیے کہ میں اتنے برسوں سے فسق و فجور اور بدکاری میں مبتلا ہوں اور ابھی تک متنبہ نہیں ہوئی اور خداوند کریم کا کچھ بھی خوف نہیں کیا۔ مجھ کو تو اس آدمی سے کہیں بڑھ کر خوف ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اس عورت نے خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں عاجزی اور توبہ کی اور پھٹے پرانے۔ نیلے۔ کپیلے کپڑے پین لیے اور عام لوگوں کی آمدورفت کا دروازہ بند کر دیا اور پھر جب تک خدا نے اس کو یاری دی وہ عبادت میں مصروف رہی۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کو خیال آیا کہ اگر میں اس عابد کے پاس پہنچوں تو شاید وہ مجھ کو اپنے نکاح میں لے لے اور اگر ایسا ہو گیا تو میں اس کی خدمت میں رہ کر اچھی طرح دین کی باتیں سیکھوں گی اور خداوند تعالیٰ کی عبادت میں وہ میری مدد کرے گا اس لیے وہ عورت اس کی تلاش کرنے پر مستعد اور آمادہ ہو گئی اور جس قدر خدا نے چاہا پناہ اور خادمہ ہر لے گئی اور پوچھتی پوچھتی اس گاؤں میں پہنچ گئی۔ جس میں وہ عابد صاحب رہتے تھے۔ لوگوں نے عابد کو جاکر خبر دی۔ کہ ایک عورت آپ کو پوچھتی ہوئی یہاں آئی ہے۔ یہ سن کر میاں عابد بھی اس کے پاس آگئے اور جب اس نے عابد کو دیکھا اور پہچان لیا۔ کہ یہ وہی صاحب ہیں تو اس نے اپنے چہرہ سے غائب کر دیا کہ وہ بھی اسے پہچان لے۔ میاں عابد نے دیکھتے ہی جھٹ پھٹا پہچان لیا اور اس کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا وہ سب اس کو یاد آیا۔ عابد نے ایک بیچ ماری اور اس کے ساتھ ہی جان دے دی اور روح بدن سے چلتی ہوئی۔ جب اس عورت نے اس واقعہ کو دیکھا تو کتنے گلی کہ میں تو اس کی تلاش میں ماری ماری بڑی مشکل سے اس کے پاس پہنچی تھی اور اس نے مجھ کو دیکھ کر جان ہی دے دی ہے اس کے بعد کہا کہ اس عابد صاحب کے کتبہ میں سے کوئی ہے جو مجھ سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہو۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ ہاں ہے اس کا ایک بھائی ہے جو مغلس ہے۔ اس کے پاس کچھ نہیں۔ عورت نے جواب دیا کہ اس بات کی کچھ پروا نہیں۔ زندگی بسر کرنے کے واسطے میرے پاس مال بہت ہے۔ پس اس کا بھائی اس کے پاس آیا اور اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور اس عورت سے اس صاحب آدمی کے کہل سات بیٹے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب ہی بنی اسرائیل میں پیغمبر ہوئے ہیں۔ پس تو دیکھ کہ سچائی اور عبادت اور نیک نیتی میں کیسی برکت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جب راستہ گواور نیک نیت تھے تو اس کے باعث ازادان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی ہدایت کی اور اس کو یار کھنا چاہیے۔ کہ تیری صحبت سے بدکار کو اسی صورت میں فائدہ ہو گا کہ تو خود بھی صالح اور نیک بنت ہو گا اور جب تک تیرے اپنے دل میں خدا کا خوف نہ ہو گا۔ تب تک خداوند تعالیٰ کے خاصوں میں سے نہیں ہو سکے گا۔

اپنی حرکات اور سکنات میں بناوٹ اور رنگ آمیزی کو دخل نہ دے۔ ہر وقت اور ہر محلہ اللہ جل شانہ کو واحد حقیقی جانے اور اپنے اعتقاد کو سچا اور مضبوط رکھے اور خدا کی اطاعت کرے ایسا کرنے سے خداوند تعالیٰ تم کو توفیق دے گا اور تجھے مضبوطی اور استحکام حاصل ہو گا اور خدا تجھ کو نفس امارہ اور شیطان کی گمراہی اور جن اور بشر کی شرارت اور تمام گناہوں کی برائیوں اور سب بد عادتوں سے حفاظت میں رکھے گا اور نامشروع چیزیں جو مشرور چیزوں میں شامل ہو کر رائج ہو جاتی ہیں اور خرابی ذاتی ہیں وہ تیرے سب سے دور ہو جائیں گی جیسا کہ اس زمانہ میں بھی ان کا رواج ہو رہا ہے۔ اگر کوئی برے کاموں سے لوگوں کو برا بھانتا ہے اور اس سے منع کرتا ہے تو لوگ اس کو آزار دینے کے درپے ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آتے ہیں۔ بڑا عظیم فساد اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ گالیاں دیتے ہیں۔ زنا کی تمہت لگاتے ہیں۔ مار دھاڑ کرتے ہیں۔ کپڑے پھاڑا لٹے ہیں۔ مال لوٹ لیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس واسطے ہوتا ہے کہ ان سے سچائی کم اور ایمان یقین ناقص ہوتا ہے اور وہ اور نفس

کاٹاں پر غلبہ ہو تا ہے۔ اس زمانہ کے لوگوں میں یہ ساری برائیاں اب تک موجود ہیں۔ حالانکہ ان کا دور کرنا ان پر فرض تھا۔ ان کے لیے اپنے پیوے بڑے شغل ہیں۔ دوسروں کو تو برے کاموں سے منع کرتے ہیں اور اپنا یہ حال ہے کہ فرض عین کو بھی چھوڑ رکھا ہے۔ اور فرض کفایہ کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کرنے والے مفید کاموں کو چھوڑ رکھا ہے۔ اور نہ کرنے والے غیر مفید کاموں کو کر رہے ہیں۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے (آدی کے اسلام کی خوبی اس میں ہے کہ وہ پیسودہ کاموں کو چھوڑ دے) اور جو آدمی بری چیزوں کو اپنے آپ سے جلد دور کرنا چاہتا ہو۔ وہ پہلے اپنے کو ملامت اور نفرین کرے اور ظاہری اور باطنی گناہوں سے نفس کو شفقت کرے اور اس کو ان سے باز رکھے اور جب دیکھے کہ میرا نفس تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا ہے۔ تو اس وقت دوسرے کی طرف متوجہ ہو اور اس کو نبی عن المنکر کرے اس صورت میں نامشروع چیزیں اس کے اشارہ سے آسمانی کے ساتھ اچھی طرح دور ہو جائیں گی جیسے عبد اللہ بن مسعود کے سب سے ایک میراثی نے نامشروع کانچھوڑ دیا تھا اور نبی اسرائیل کے عابد کے اس بچے ارادہ کو دیکھو۔ خداوند کریم نے اس کی عبادت کی برکت اور سچائی کے ذریعہ سے زانیہ سے نجات دی اور اس کو کبیرہ گناہ سے بچالیا۔ اسی طرح خدا نے (حضرت یوسف علیہ السلام کو) تالاکن فعل اور گناہ سے بچالیا اور ان کے حق میں فرمایا کہ وہ میرے خالص بندوں میں سے ہے۔ غرض عابد نے خلوت اور جلوت میں جو نیکیاں کی تھیں اور صدق دل سے طاعت بجالایا تھا وہ اس کے اور ہر کار عورت کے درمیان آڑ ہو گئیں اور اس کو بچالیا اور وہ مکار عورت ہو ایک مدت تک بدکاری میں گرفتار رہی تھی وہ بھی اپنے ارادہ کی راستی اور صدق کے باعث سے ہی نفس و دُغور سے بچ گئی اور عابد کے مفلس بھائی تک پہنچی اور پھر اس عورت کے سبب اس کی مفلسی بھی دور ہو گئی اور خداوند تعالیٰ نے عورتوں میں سے اس مکار عورت کو نیک بخت بی بی بنادیا اور اس مفلس کو عطا کی اور اس کو مال دیا بنادیا اور دیکھو خدا کی شان ایسی عورت کو یہ شان دی کہ اسے سات پیغمبروں کی ماں بننے کا فخر حاصل ہوا اس مفلس کا لاش آدمی کو ایسی جگہ سے روزی عطا کی جہاں سے اس کو خیال میں بھی نہ سوجھی تھی۔ پس اس سے ثابت ہے کہ جس قدر نیکیاں ہیں۔ وہ سب خداوند تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس کی نافرمانی میں یہ سب برائیاں آجاتی ہیں۔ خدا کرے نافرمانی کا بیج دنیا سے جاتی رہے اور اگر ہم خداوند کریم کے نافرمان ہوں تو ہمارا جو دہی محدود ہو جائے۔

توبہ کی شناخت کا ذکر

توبہ کرنے والے کی پہچان چار چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ پہلی توبہ کرنے والا اپنی زبان کو قابو رکھے اور ان باتوں سے بچائے۔ یہودہ گوئی، غیبت، چغلی، جھوٹ، دوسری کسی کی دشمنی اور خدا اپنے دل میں نہ دیکھے تیسری برے آدمیوں سے الگ رہے تاکہ وہ اس کو اپنے مقتدرے ہٹ جانے کے باعث نہ ہوں اور اس کی نیت میں فور نہ ڈالیں۔ اور دل میں جو چیزیں توبہ کی خواہشوں کو قائم رکھنے والی ہیں ان پر بھیگتی کرے کیونکہ اس کے سوا توہ درست نہیں ہوتی اور جو چیزیں توبہ کو کامل کرنے والی ہوں ان کو اپنے دل میں زیادہ جگہ دے مثلاً خوف اور امید اس سے دل کی نیت مضبوط ہوتی ہے اور توبہ پر ثابت رہتا ہے اور افعال قبیحہ سرزد نہیں ہوتے۔ اس لیے مناسب ہے کہ منہیات سے پرہیز کرے اور نفس امارہ کے بد لگام گھوڑے کی باگ کو کھینچے رکھے اور اس کی خواہشوں کی پیروی نہ کرے۔ پس اس طرح جس گناہ میں فی الحال ہے۔ اس سے جدا ہو جاتا ہے اور مضبوط نیت کرے کہ میں آئندہ ایسے گناہ نہیں کروں گا۔ چوتھی توبہ کرنے والا ہر وقت موت کے واسطے تیار رہے۔ اپنے گزشتہ گناہوں سے پشیمان ہو تا رہے اور اپنے خدا کی فرمانبرداری کی کوشش کرتا رہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کی توبہ قبول ہوتی ہے اس کی پہچان ان چار چیزوں سے ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ فاسق اور گناہ گار لوگوں سے بالکل جدا ہو جاوے اور ان کا خوف اور نفیبت اپنے دل میں نہ پائوے اور نیک لوگوں سے میل ملاپ رکھے۔ دوسری یہ ہے کہ ہر ایک طرح کے گناہ سے باز رہتا ہے اور عبادتوں کی طرف توجہ کرتا ہے تیسری یہ کہ دنیا کی خوشی اس کے دل سے دور ہو جائے اور آخرت کا فکر اور غم ہمیشہ اس کے دل میں رہے جو تھی یہ کہ رزق کی تلاش اور معاش کی فکر سے اس کا دل فارغ ہو۔ کیونکہ اس کے پشیمانے کا خاشن خداوند تعالیٰ ہے اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے۔ پس جس میں یہ علامتیں ہوں وہ ان لوگوں میں سے ہو تا ہے جن کی توبہ مقبول ہوتی ہے اور ان کے حق میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے (خداوند تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے) اور لوگوں پر چار باتیں اس کے لیے واجب ہو جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کو دوست رکھیں۔ کیونکہ اس کو خدا دوست رکھتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے لیے دعالے خیر کریں کہ وہ اپنی توبہ پر قائم اور مضبوط رہے۔ تیسری یہ کہ جو گناہ وہ پہلے کر چکا ہے ان سے اس کو شرمندگی نہ دلائیں کیونکہ پیغمبر ﷺ

فرماتے ہیں۔ جو آدمی کسی کو فاحش عیب لگا تا ہے وہ اس کے گناہ کو تو دور کرتا ہے اور خداوند تعالیٰ ضرورت ہی یہ عیب لگانے والے کو اس گناہ میں ڈالے اور جو کوئی مومن کو کسی گناہ کی عمارت دلاتا ہے وہ دنیا سے نکلنے سے پہلے اس گناہ کا مرتکب ہو گا اور اس گناہ کے باعث وہ ذلیل و خوار ہو گا۔ کیونکہ مومن جان بوجھ کر یہ ارادہ نہیں کرتا کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں اور نہ ہی جان کر گناہ کرتا ہے اور نہ ہی اپنے ذہب کے رو سے اس کا اعتقاد ہو تا ہے کہ میں جائز فعل کرتا ہوں۔ اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ گناہ کو شیطان بڑی زینت دے کر دکھلاتا ہے اور شہوت کی زیادتی اور تنہی ہوتی ہے اور اس کا شوق بڑھتا ہے اور غفلت اور دھوکہ کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے (نکھر گناہ اور نافرمانی کو تمہارے واسطے کمزور چیز بنایا ہے) اور اللہ جل شانہ نے تم کو اس سے بھی خبر دے دی ہے کہ نافرمانی مسلمانوں کی دشمن ہے پس اگر کوئی مسلمان توبہ کرے اور خداوند کریم کی طرف رجوع لائے توبہ روا نہیں کہ اس کو گنہ گناہوں کا عیب لگایا جائے بلکہ اس آدمی کے حق میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا اس کو اپنی توبہ پر غایت قدم رکھے اور اس کو زیادہ توفیق دے اور محفوظ رکھے۔ چوتھی یہ کہ اس کو اپنی محبت میں رکھیں۔ اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں۔ اس کو مدد دیں۔ اس کی عزت کریں اور خداوند تعالیٰ اس کو پچاس چیزوں سے بزرگی عطا فرماتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے کہ گویا اس نے بھی گناہ ہی نہیں۔ دوسری یہ کہ اللہ جل شانہ اس کو دوست رکھتا ہے۔ تیسری یہ کہ شیطان اس پر غلبہ نہیں پاتا اور وہ اس کے شر سے بچا رہتا ہے اور چوتھی یہ کہ اس کو آخرت کے خوف سے امن اور امان دیتا ہے اور یہ باتیں موت سے پہلے ہی اس کو دنیا میں نصیب ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ ان کے حق میں فرماتا ہے (ان لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور کوئی غم نہ کرو اور تم کو ہمشت کی خوشخبری ہو۔ کیونکہ تم لوگوں کو اس کا وعدہ دیا گیا۔

توبہ کے باب میں پیران طریقت کی باتیں

ابو علی دقاق کہتا ہے کہ توبہ تین قسم ہے۔ اول گناہ سے پھرنا۔ اس کا درمیان متوجہ ہونا ہے اور آخر اس کا خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ پس توبہ اس کا شروع ہے اور متوجہ ہونا درمیان ہے اور رجوع کرنا نہایت ہے۔ پس جو آدمی خدا کے خوف اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اس ڈر کا مارا گناہ نہیں کرتا وہ تائب ہو تا ہے اور جو عذاب کے خوف اور ثواب کے طمع سے توبہ کرتا ہے وہ صاحب انابت ہو تا ہے اور جو صرف خدا کا حکم بجالانے کے واسطے توبہ کرتا ہے۔ ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے نہیں کرتا وہ صاحب اودت ہو تا ہے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ توبہ کرنا مومن کی صفت ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اے مومن! تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ اور رجوع کرنا مقرب اولیاء کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اور لایا توبہ ہونے والا دل۔“ اور اوست کی صفت پیغمبروں اور رسولوں کی ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (ایوب) اچھا بندہ تھا۔ تحقیق وہ رجوع کرنے والا تھا اور جید علیہ الرحمۃ کا قول ہے کہ توبہ ہے تین منق ہیں یعنی توبہ یہ ہے۔ اول اپنے گناہ پر پشیمان ہو۔ دوسری جن گناہوں سے دور رہنے کے واسطے خداوند تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ ان کو ترک کرے اور ان سے دور رہنے کی نیت کرے۔ تیسری یہ کہ جو ظلم کر چکا ہے۔ ان کا کفارہ کرنے کی کوشش کرے اور سہل بن عبد اللہ تستمعی کہتے ہیں کہ گناہ کا جلد ترک کر دینا توبہ ہے اور جینے دیتے ہیں کہ میں نے حارثؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے بھی نہیں کہا کہ خداوند میں تجھ سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں۔ بلکہ یہ کہما کرتا ہوں کہ اے اللہ توبہ کی آرزو مجھ میں پیدا کر۔ اور جینے کہتے ہیں کہ میں ایک روز سری مقلی کے پاس آیا۔ میں نے ان کا رنگ متغیر دیکھا اور پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے۔ فرمایا کہ میرے پاس ایک جوان آیا اور اس نے توبہ کی نسبت مجھ سے کچھ سوال کیا۔ میں نے کہا کہ توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں سے بھولے۔ اس نے مجھ پر اعتراض کیا اور کہا کہ توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہ کو بھول جاوے۔ میں نے کہا کہ جو کچھ وہ جوان کہتا ہے وہ درست ہے۔ اس نے کہا درست ہونے کی کیا دلیل ہے۔ میں نے جواب دیا کہ جب آدمی رنج سے نکل کر راحت میں ہو۔ تو پھر اس کا رنج اور تکلیف کی حالت کا یاد کرنا ظلم ہے۔ پس وہ خاموش ہو گیا اور سہل بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو نہ بھولے

اور ایک دفعہ جینے سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا ہے فرمایا توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو بھول جائے اور ابو نصر سراج کہتے ہیں کہ سہلؒ تو اپنے قول میں مریدوں کے حال کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کبھی وہ اپنے فائدہ کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی اپنے نقصان سے بیزار ہو جاتے ہیں اور جینےؒ اپنے قول میں ان لوگوں کی توبہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو محقق ہیں۔ کیونکہ یہ اپنے گناہوں کو یاد بھی نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کے دلوں پر خدا

کی عظمت اور اس کے شان کا غلبہ رہتا ہے اور ہمیشہ اس کی یاد میں ہی مشغول رہتے ہیں اور ابو نصر سران کہتے ہیں کہ جینہ کا قول رویم کے قول کی مانند ہے۔ جب آپ سے توبہ کی نسبت سوال کیا گیا تو جواب دیا کہ توبہ یہ ہے کہ توبہ سے بھی توبہ کرے۔ یعنی توبہ کی یاد اس کے دل میں نہ آئے اور ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی توبہ بوائیوں سے ہوتی ہے۔ اور خاص لوگوں کی توبہ غفلت سے ہے اور ابوالحسن نوری کہتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی ایک چیز سے ہٹ جاوے۔ عبد اللہ بن محمد بن علی کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ سے توبہ کرنے والے۔ دوسرے غفلت سے توبہ کرنے والے۔ تیسرے نیکیوں کے دیکھنے سے توبہ کرنے والے۔ اور ان تینوں کی توبہ میں فرق ہے۔ اور ابو بکر اسلمی کہتے ہیں کہ خالص توبہ یہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں صاحب توبہ پر گناہ کا کوئی نشان باقی نہ رہ جائے اور جس کی خالص توبہ ہوتی ہے اس کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا کہ دن کیسا گزرا۔ اور رات کس طرح گزری۔ بخیر بن معاذ رازی اپنی مناجات میں کہتے ہیں۔ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے توبہ کی اور تیری طرف رجوع ہوا۔ کیونکہ میں اپنی عادت کو جانتا ہوں اور گناہوں کے ترک کرنے کا بھی خود ضامن نہیں ہوتا۔ کیونکہ اپنی کم زوری سے میں واقف ہوں۔ البتہ اس امید پر کہ پہلے ہی دنیا سے چل بسوں گایہ کہتا ہوں کہ میں گناہ کی طرف بازگشت نہ کروں گا۔ اور ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ دل سے گناہ کی بے انتہائی کثرت دینے کے بغیر توبہ کرنے والے جھوٹے ہیں اور ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ زمین باوجود اس قدر فریانی کے تیرے اوپر تنگ ہو جائے اور تیرے لیے کوئی آرام کی جگہ باقی نہ رہے اور تیرا نفس بھی تیرے اوپر تنگ ہو جائے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ باوجود فراق ہونے کے زمین ان پر تنگ ہوئی اور ان کے نفس بھی ان پر تنگ ہوئے اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے عذاب سے کیسے جانے پناہ نہیں ہے اگر یہ تو اس کی طرف ہے اس لیے اللہ نے ان کے حال پر رحمت کی اور انہوں نے توبہ کی۔ اور ابن عطاء علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ توبہ دو طرح پر ہے۔ ایک توبہ انتابت ہے تو دوسری توبہ استجاب۔ توبہ انتابت توبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرے اور توبہ استجاب یہ ہے کہ خدا کی عیالیات سے شرمندہ ہو اور توبہ کرے۔ بخیر بن معاذ رازی کہتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد ایک گناہ کرنا ان ستر گناہوں سے بدتر ہے جو اس نے توبہ سے پہلے کیے ہوں۔ ابو عمر انطاکی کہتے ہیں کہ علی بن عیسیٰ ذرا ایک عظیم لشکر میں سوار ہوئے غریب لوگ پوچھنے لگے کہ یہ کون آئی ہے۔ راستے میں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ تم کب تک یہ پوچھتے جاؤ گے کہ یہ کون ہے یہ ایک خدا کا بندہ ہے جو اس کی نظر سے گر گیا ہے اور اس نے اس کو اس حالت میں چلا کیا ہے جس میں تم اسے دیکھتے ہو۔ علی بن عیسیٰ نے بھی اس عورت کی یہ بات سن لی اور اپنے گھر کو واپس جا کر ذرات سے استغنیٰ دے دیا اور کہہ میں جا کر جلا رہا ہوں۔

مجلس۔ خداوند تعالیٰ کے قول کے بیان میں

”تم لوگوں میں سے خدا کے نزدیک زیادہ بزرگ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔“ علماء تقویٰ کے معنی میں اختلاف کرتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے متقی کی حقیقت کے بیان میں خداوند تعالیٰ کا یہ قول بیان فرمایا ہے۔ تحقیق ”اللہ تعالیٰ تم کو عدل اور احسان کرنے کا حکم کرتا ہے اور حکم کرتا ہے کہ اپنے اقربا کو اور تم کو منع کرتا ہے بے حیائی اور باحققتل باتوں اور سرکشی سے خداوند تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ شاید تم نصیحت پاؤ۔“ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ پرہیزگار وہ ہے جو شرک اور کبیرہ گناہ اور بے حیائیوں سے بچے۔ اور ابن عمر کہتے ہیں کہ پرہیزگاری یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ جانے اور حسن کہتے ہیں کہ پرہیزگاری وہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے مجھ سے بہتر ہے۔ عمر بن خطاب نے ایک دفعہ کعب احبار سے پوچھا کہ پرہیزگاری کیا ہے۔ احبار نے فرمایا کہ کبھی تم کانٹوں والے رستے سے گزر رہے ہو۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہاں گزرا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کس طرح گزر رہے ہو۔ جواب دیا کہ کپڑوں کے پھٹ جانے کا خوف کیا اس لیے گزرتے ہوئے دامن کو اٹھالیا۔ کعب نے فرمایا کہ پرہیزگاری کا حال بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک شاعر نے ایک نظم میں بیان کیا ہے۔ کہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو چھوڑ ڈھکی پرہیزگاری ہے۔ اور جیسے ایک کانٹوں والے رستے میں چلنے والا دروازہ چلنے سے ٹوٹی اس دنیا میں ہر چیز سے ذرا تارہ۔ اور چھوٹے گناہ کو حقیر نہ جان۔ کیونکہ ہمارے منکر بزدوں سے ہی بنے ہوئے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام پھر ان میں کچھ اور بھی خلط خط کر دیتا پرہیزگاری نہیں بلکہ پرہیزگاری یہ ہے کہ جن چیزوں کو خدا نے حرام کیا ہے ان کو تو ترک کر دے اور جن کو فرض کیا ہے ان کو بجالائے۔ اس پر جو کچھ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے وہ نیک ہی ہو سکتی ہے۔ ملحق بن حبیب سے لوگوں نے کہا کہ ہم کو تقویٰ کا پورا پورا ایمان سناؤ۔ آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق

عمل کرنا تقویٰ ہے۔ اس حال میں کہ خدا سے ثواب کی امید اور دل میں شرم ہو اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ خدا کی نافرمانی سے بچنا پرہیز گاری ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ خدا کے مذاب کے خوف کے سبب آدمی کے دل میں نور آجائے۔ مگر نبی عبد اللہ علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ جب تک حرام اور شہ سے آدمی کا کھانا پاک نہ ہو اور افراط اور تقریط سے اس کا غصہ پاک نہ ہو جائے تب تک وہ آدمی پرہیز گار نہیں ہوتا اور عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ پرہیز گار آدمی کے منہ میں دنیا میں ایک لگام دے دی گئی ہے جیسا کہ حرم آدمی کو زمین حرم میں لگام دی جاتی ہے اور شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ جو آدمی ایسے کام کو ترک کرے جس کے کرنے میں کوئی خطرہ نہیں اس خوف سے کہ وہ خطرہ میں نہ پڑ جائے وہ پرہیز گار ہے سفیان ثوری اور فضیل بن عیاض بیان کرتے ہیں کہ پرہیز گار آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو اپنے نفس کے واسطے دوست رکھتا ہے اس کو دوسرے آدمیوں کے واسطے بھی دوست رکھے جینہ کہتے ہیں مفتی وہ نہیں جو لوگوں کے لیے وہ کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بلکہ مفتی اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو وہ اپنے واسطے دوست رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ دوسروں کے واسطے اس کو دوست رکھے اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے استاد سری مفتی کو کیا پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ایک دوست نے ایک دن آپ کو سلام کیا۔ آپ نے تیوری چڑھا کر نجد کی سے اس کو سلام کا جواب دیا آپ سے پوچھا گیا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام دے اور دوسرا آگے سے جواب دے تو ان دونوں آدمیوں کے درمیان خداوند تعالیٰ سورحتوں کو تقسیم کرتا ہے۔ ان میں سے نوے تو اس کو دی جاتی ہیں جو کشادہ پیشانی سے سلام کرتا ہے اور اس کو ملتی ہیں جو کشادہ پیشانی نہیں ہوتا۔ میں نے چاہا تھا کہ نوے ر تھیں اس دوسرے کو ملیں۔ اس واسطے ناخوش ہو کر جواب سلام کا دیا ہے۔ محمد بن علی زندہئی کہتے ہیں کہ پرہیز گار وہ ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ اور سری مفتی کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے نفس سے دشمنی رکھے۔ وہ پرہیز گار ہے اور شبلی کہتے ہیں کہ مفتی وہ ہے جو خداوند تعالیٰ کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اور ایک راست گو کہتا ہے کہ اے لوگو! آگاہ رہو کہ خدا کے سوا جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ پرہیز گاری یہ ہے کہ جو چیز خدا سے دور رکھے اس سے کنارہ کشی کی جائے

اور ابو یزید کا قول ہے کہ پرہیز گاری یہ ہے کہ اپنے فعل اور اعتقاد اور قول میں شہوں سے بچے۔ جب بولے تو خدا کے واسطے بولے اور خاموش ہو تو خدا کے واسطے ہو اور ذکر کرے تو خدا کے واسطے کرے اور فضیل کہتے ہیں کہ اس وقت تک بندہ پرہیز گار نہیں ہوتا جب تک اس کا دشمن اس سے ایسا بے خوف نہ ہو جائے جیسا کہ اس کا دوست اس سے امن میں ہے۔ سئل کہتے ہیں کہ پرہیز گار وہ ہے جو نہ گناہ کر سکے اور نہ نیکی۔ مگر جو کچھ کرے وہ خداوند تعالیٰ کی مدد سے کرے اور بعض نے فرمایا ہے کہ پرہیز گاری یہ ہے کہ جس جگہ جانے سے خدا نے منع کیا ہے وہاں پر کھڑا نہ ہو اور جہاں جانے کا حکم دیا وہاں سے غیر موجود نہ ہو اور بعض نے فرمایا ہے کہ پرہیز گاری بخیل پرہیز گاری کی سنت کی پیروی کرنے میں ہے اور بعض نے فرمایا پرہیز گاری یہ ہے کہ تیرا دل خدا کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ تو آرزوؤں سے اپنے نفس کو پاک رکھے۔ لذتوں سے اپنے حلق کو بچائے۔ اپنے اعضاؤں کو برے کاموں سے نگہ رکھے پس ایسا کرنے سے امید ہو سکتی ہے۔ کہ زمین و آسمان کے اللہ تک رسائی نصیب ہو۔ ابو القاسم کہتے ہیں کہ خوش خلق ہونا تقویٰ ہے۔ اور بعض کا متقول ہے کہ پرہیز گاری کی پہچان کی تین چیزیں ہیں۔ جو چیز میں ملی اس کے واسطے اللہ پر بھروسہ کرنا اور جو کچھ مل گیا ہے۔ اس پر راضی رہنا اور فوت ہو گئی چیز پر صبر کرنا اور بعض نے فرمایا ہے کہ ہو اور ہو س کی پیروی نہ کرنے والا پرہیز گار ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ وہ بن کیسا نہ مجھ سے بیان کیا ہے۔ کہ مدینہ کے بعض قیصوں نے زہر کے بیٹے عبد اللہ کو لکھا کہ جن علامتوں سے اہل تقویٰ پہچانے جاتے ہیں وہ یہ ہیں۔ بلا کے نازل ہونے کے وقت صبر کرتے ہیں۔ خدا کی قضا پر راضی ہوتے ہیں۔ جب نعمت ملے تو اس پر شکر کرتے ہیں۔ قرآن شریف کے حکموں کی فرمانبرداری کرتے ہیں یمون بن مران کہتے ہیں کہ جب تک آدمی اپنے نفس کے ساتھ سخت حساب نہ کرے تب تک وہ پرہیز گار نہیں ہوتا اور نفس سے ایسا سخت حساب لے جیسا کہ بادشاہ ظالم کسی سے کرتا ہے اور بخیل آدمی اپنے شریک سے۔ ابو تراب کہتے ہیں کہ تقویٰ سے پہلے پانچ گناہیاں ہیں۔ جب تک ان گناہیوں کو طے نہ کر لے تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ گناہیاں یہ ہیں۔ نعمت پر سختی کا قبول کرنا۔ بہت پر تھوڑے کا قبول کرنا۔ عزت پر خواری کا قبول کرنا۔ آسودگی پر رنج کا قبول کرنا اور پانچویں گناہی یہ ہے کہ زندگی پر موت کو قبول کرے اور بعض بزرگ کہتے ہیں کہ تقویٰ کے کوہان پر آدمی اس وقت پہنچتا ہے جبکہ اس صفت سے موصوف ہو کہ جو چیز اس کے دل میں بھری ہے۔ اگر اس

کو نکال کر ایک طبق میں رکھیں اور تمام بازوئیں اس کو پھیرائیں تو وہ آدمی اس سے شرمندہ نہ ہو۔ یعنی اس کا اندر اور باہر یکساں ہو۔ اور فرمایا ہے کہ پرہیزگاری یہ ہے۔ کہ تو اپنے دل کو خدا کے واسطے اسی طرح آدمی کرے جیسا کہ لوگوں کے دکھلانے کے واسطے اپنے ظاہر کو آدمی کرتا ہے۔ ابو دردا۔ کہتے ہیں کہ آدمی چاہتا ہے کہ مجھ کو میری مرادیں دی جائیں اور خدا تعالیٰ نہیں دیتا۔ مگر جو وہ چاہتا ہے رہتا ہے اور آدمی کہتا ہے کہ میرا فائدہ ہے اور میرا مال ہے اور خوف خدا اس چیز سے بہتر ہے جو اس نے حاصل کیا۔ مجاہد ابو سعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ خدا سے ڈرنا۔ یہ کہہ کر وہ تمام نیکیوں کا مجموعہ ہے اور جہاد کو اپنے اوپر لازم کر لے کیونکہ اسلام کی رہبانیت ہے اور خدا کو یاد کرنا۔ یہ تیرے واسطے نور ہے اور الیٰ ہر مزیں بن ہر مزیں کہتے ہیں کہ میں نے انس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضور ﷺ سے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول! آل محمد کو لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر ایک پر ہیزگاری تمام نیکیوں کا مجموعہ پرہیزگاری ہے اور پرہیزگاری کی حقیقت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے عذاب سے اس کی فرمائیداری کے ذریعے بچے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ڈھال کے ذریعہ بچا اور اصل تقویٰ یہ ہے کہ پہلے شرک سے بچے اور اس کے بعد برائیوں اور گناہوں سے بچے اور پھر شبیوں سے بچے اور اس کے بعد سب فضول باتوں کو چھو ڈرے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان **اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** (اور اللہ سے حق ڈرنے کا) تفسیر میں آیا ہے کہ پرہیزگاری یہ ہے کہ خدا کی فرمائیداری کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ خدا کو یاد کیا جائے۔ اور اس کو نہ بھلایا جائے۔ اور سہل بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی مدد دینے والا نہیں اور کوئی راستہ دکھانے والا نہیں مگر خدا کا رسول ﷺ اور پرہیزگاری کے سوا کوئی توشہ نہیں اور کوئی کام بغیر صبر کے نہیں۔ اور کتابی کہتے ہیں کہ دنیا آزمائش اور تکلیف میں بانی مٹی اور بہشت پرہیزگاری میں تقسیم کی گئی اور جو آدمی اپنے اور خدا کے درمیان پرہیزگاری اور فکر سے کام نہیں لیتا اس کو کشف اور مشاہدہ نصیب نہیں ہوتا اور نصیر آبادی کہتے ہیں کہ خدا کے سوا ہر ایک چیز سے بچنا تقویٰ ہے اور سہل کہتے ہیں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ میرا تقویٰ درست ہو جائے وہ سب گناہوں کو چھو ڈرے اور نصیر آبادی کا قول ہے کہ جو آدمی اپنے اوپر تقویٰ کو لازم کر لیتا ہے وہ اس بات کا مشتاق ہے کہ دنیا سے جدا ہو جائے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں۔ ان کے واسطے بہتر مکان آخرت ہے اور بعض بزرگ کہتے ہیں جس آدمی کی پرہیزگاری درست ہو جائے خداوند تعالیٰ اس کے دل پر دنیا کی روگردانی آسان کر دیتا ہے۔ ابو عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ جو چیز تھو کہ خداوند تعالیٰ سے دور کرنے والی ہو۔ اس کو چھو ڈرے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ذوالنون مصریؒ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پرہیزگاری وہ ہے جو اپنے ظاہر کو ایسی باتوں سے آلودہ نہیں کرتا جو شرع کے مخالف ہوں اور جو دل کو خدا سے غافل رکھیں۔ اور تسلیم اور اتفاق سے خدا پر شاکر رہتا ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ پرہیزگاری کا ظاہر اور باطن ہے۔ اس کا ظاہر تو حدود شرع کی نگہبانی کرتی ہے اور اس کا باطن نیت اور اخلاص ہے۔ ذوالنون مصریؒ کا قول ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی مفید ہے۔ جن کے دلوں میں پرہیزگاری کی آرزو ہے اور جو اللہ جل شانہ کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اور ابو حفص کہتے ہیں کہ حلال حصص میں تقویٰ ہے۔ اس کے بغیر تقویٰ نہیں۔ اور ابو الحسین زحلیؒ کہتے ہیں کہ جس شخص کا سرمایہ پرہیزگاری ہو اس کے نفع کے بیان کرنے سے زبانیں عاجز اور گونگی ہوتی ہیں اور واسطیؒ کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے تقویٰ سے دھوکے میں نہ پڑے۔ یعنی اپنے تقویٰ کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ روایت کرتے ہیں کہ ابن سیرینؒ نے گھئی کے چالیس ملے خریدے اور اس کے غلام نے ایک چوبایک ملے سے نکالا۔ ابن سیرینؒ نے پوچھا کہ اس کو تو نے کس ملے سے نکالا ہے۔ غلام نے جواب دیا مجھ کو تو اب یاد نہیں رہا۔ پس آپ نے تمام ملے کو کچھ پیچکھو دیا۔

اور بعض اماموں کی روایت کرتے ہیں کہ اگر ان کے قرضدار کا کوئی درخت ہوتا تھا تو وہ اس کے سایہ میں بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ اور حدیث میں وارد ہے کہ اگر کوئی آدمی قرض دار سے کسی قسم کا فائدہ اٹھائے تو وہ سود ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ بایزید بڑائیؒ ایک دفعہ جنگل میں گئے اور اپنے یار کے ساتھ کپڑے دھوے۔ یار نے ان کو کہا کہ ان کو انگور کی دیوار پر پھیلا دو۔ جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ غیری کی دیوار میں گھس گاڑوں کما درخت پر ڈال دو۔ بایزید نے کہا کہ درخت کی شاخیں کپڑے کے بوجھ سے ٹوٹ جائیں گی۔ یار نے کہا ڈرنا کھاس! پر پھیلا دو۔ آپ نے فرمایا وہ چوبایک کا چارہ ہے۔ میں اس کو اس سے ڈھانپ دیتا ہوں نہیں کرتا۔ پس بایزید سورج کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ پر کتہ ڈال کر پکڑے رہے۔ یہاں تک کہ اس کی ایک طرف سوکھ گئی۔ اور پھر اس کو اٹھ دیا اور اسی طرح دوسری طرف کو بھی سوکھا لیا اور ابراہیم ابن اہمؒ

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک رات میں بیت المقدس کے ایک پتھر کے نیچے سو گیا۔ کچھ رات گزری تھی کہ دو فرشتے نازل ہوئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ ابراہیم ابن ادھم ہے اور یہ وہ شخص ہے جس کا خدا نے ایک مرتبہ گھٹایا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا سبب ہے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ اس نے نصرو میں ایک بیٹے سے کھجوریں خریدیں تھیں اور بیٹے کی ایک کھجور اس کی کھجوروں میں گڑبی تھی ابراہیم ابن ادھم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ ساتویں پتھر نصرو کو واپس گیا اور اس شخص سے کھجوریں خریدیں اور ایک کھجور اس کی کھجوروں میں ڈال دی اور پھر بیت المقدس کو واپس آیا۔ اور اسی پتھر کی نیچے سو گیا۔ جب تھوڑی سی رات گزری۔ تو میں نے آسمان سے دو فرشتوں کو اترتے دیکھا اور ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ کون صاحب سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ ابراہیم ابن ادھم ہیں۔ اور یہ وہی شخص ہے جس نے وہ چیز اس کی جگہ پر رکھ دی اور اس پر ان کے مرتبہ کو خداوند تعالیٰ نے پھر بلند کر دیا ہے اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ پرہیزگاری کی طرح ہے۔ ایک تو عام لوگوں کی پرہیزگاری ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہ سمجھا جائے۔ دوسری خاص لوگوں کا تقویٰ ہے۔ وہ یہ ہے کہ نفس کی ہو اور ہوس سے جو گناہ ہوتے ہیں۔ ان کو چھوڑ دیں اور نفس امارہ کی تمام حالات میں مخالفت کریں اور خاص الخاص وہی لوگ ہوتے ہیں۔ جن کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ چیزوں کی خواہش کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ عبادتوں سے تجرد فی انوافل کو ترک کر دیتے ہیں۔ اسباب پر بھروسہ نہیں رکھتے خدا کے سوا کسی دوسرے کی طرف مائل نہیں ہوتے اور نہ کسی سے دل لگاتے ہیں اور ایک خاص حال اور جگہ کا لازم پکڑنا ترک کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی اللہ کے غیرے تعلق پیدا کرنا ہوتا ہے اور جو فرائض کے حکم ہوتے ہیں ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور بغیروں کا تقویٰ ایک غیبی راز ہے اور اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ خدا کی طرف سے اس کا ان کو الامور حکم ہوتا ہے اور نہ کرنے والے کاموں سے ان کو منع کیا جاتا ہے اور ان کو توفیق دی جاتی ہے اور ادب سکھایا جاتا ہے اور پھر خداوند کریم ان کو خوش کرتا ہے۔ ان کی بیماری کا علاج کرتا ہے۔ ان سے باتیں کرتا ہے۔ ان کی رہنمائی اور ہدایت کرتا ہے۔ ان پر عطا کرتا ہے۔ مبارک باد دیتا ہے۔ ان کو آگاہ کرتا ہے۔ انہیں جہنمی عطا کرتا ہے۔ عام لوگوں کی عقل کی مجال نہیں کہ اس کو سمجھے پس یہ تمام انسانوں سے الگ ہیں بلکہ فرشتوں سے بھی جدا ہیں مگر جو احکام اور امور ظاہر میں امت کے عام مومنوں سے تعلق رکھتے ہیں ان میں مخلوق کے ساتھ شریک ہیں اور جو ظاہری امور کے سوا باتیں ہیں۔ ان میں وہ لوگوں سے الگ ہیں اور جو یہ باطنی تقویٰ ہے ان میں سے کبھی بھی تقویٰ و اسما صہ یا کچھ چاشنی ان لوگوں کو ہی عطا کی جاتی ہے جو بزرگ اور ابدال اور پاک اور ولی لوگ ہیں اور اس کا بیان بڑا دقیق ہے۔ وہ زبان اور قلم سے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عالم ظاہر میں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ نا بھی اس باطنی بات کا ذکر انہیں سن سکتے اور ہماری قوت حس بھی اس کو تمیز کرنے سے عاجز ہے مگر کبھی کبھی کوئی بات جو پیغمبروں کی زبان سے نکل جاتی ہے یا کوئی کلمہ کسی وقت کہہ بیٹھتے ہیں تو وہ البتہ سنا جاتا ہے اور خداوند کریم بڑی نرمی کے ساتھ ان کو آگاہ کرتا رہتا ہے کہ پردہ کے اندر کلام کرنے اور پردہ پوشی کرنی بڑی ضروری ہے۔ اس لیے یہ لوگ ہوشیار رہتے ہیں اور راز کو ظاہر نہیں کرتے اور اگر پردہ کے اندر کسی مقام پر بیٹھ کر کوئی بات ایسی دیکھی گزرتی ہے تو بعد میں خداوند تعالیٰ سے اس کے واسطے آزمائش کی درخواست کر لیتے ہیں اور اپنی بات کے معنی بھی اور نکل لیتے ہیں اور وہ لوگوں کے فہم کے موافق بھی ہوتے ہیں۔ غرض ان کے راز کی باتیں بڑی باریک اور پوشیدہ ہیں ان کو خداوند کریم ہی جانتا ہے۔

پرہیزگاری کا بیان

جو آدمی پرہیزگاری کے راستے پر چلنا چاہے۔ اس کو لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے بندوں کے مظالم سے پاک ہو۔ اور ان کے حقوق کو ادا کرے۔ اور پھر صغیرے اور کبیرے گناہوں سے بچے اور اس کے بعد دل کے گناہوں کے چھوڑ دینے میں مشغول ہو۔ کیونکہ یہی سب گناہوں کی اصل اور جڑ ہیں اور انہیں سے وہ سب گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ جو اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں جیسے ریا۔ فحاشی۔ خود بینی۔ بڑائی۔ حرص۔ طمع۔ خلقت کا خوف اور لوگوں سے امید۔ طلب مرتبہ اور سرداری۔ اپنے ہم جنسوں پر پیش دستی کرنی وغیرہ وغیرہ جن کی شرح طول اور طویل ہے اور ان پر غالب نہیں رہ سکتا جب تک نفس امارہ کی مخالفت نہ کرے اور اپنے ارادوں کے ترک کر دینے میں مشغول نہ ہو۔ اور خدا کے ساتھ کسی چیز کو اختیار نہ کرے اور نہ اس پر کسی کو پسند کرے۔ اور خدا کی مشیت میں اپنی تدبیر کو دخل نہ دے۔ کسی جہت اور سب کو اپنا زور دینے نہ خیال کرے۔ اور خدا کی پیدائش میں کوئی اعتراض نہ کرے بلکہ اپنے سب کاموں اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے اور تسلیم اور رضا اختیار کرے اور اپنے آپ کو عاجز

اور حقیر جانے اور اپنے آپ کو اس کے دست قدرت میں اس طرح خیال کرے جیسا خوارچر یا دایہ کی گود میں ہوتا ہے یا جسے مردہ شو؟ کے اختیار میں ایک مردہ ہوتا ہے۔ مردے بچارے کا کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ اس کے سارے اختیار چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کوئی اپنا ارادہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ غرض بندہ کی کلی نجات اسی طریق سے ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ اس کی طرف کون سارا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ہاں صدق دل سے پناہ مانگے اور اسی سے محبت کرے اور اس کے حکم کی بھی فرمانبرداری کرے اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے۔ ان سے بچے اور اپنے آپ کو اس کی فتنائے ہاتھ سپرد کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں ان کو نگاہ رکھے اور ہمیشہ اپنی حالت کا خیال رہے اور نجات کے باب میں بزرگوں کے مختلف اقوال ہیں۔ جینہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تک بندہ ارادت اور خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف پناہ نہ پکڑے اور اتحاج نہ کرے اس کو نجات حاصل نہیں ہوتی۔ اور ان تینوں آدمیوں کے متعلق اس..... آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باوجود کشادگی کے جب ان کے اوپر زمین ٹھک ہوئی اور ان پر ان کے نفس ٹھک ہوئے۔ اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم کو خدا کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ردیم کہتے ہیں کہ سچائی اور پرہیزگاری کے سوا کوئی نجات نہیں پاسکتا۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنی رستگاری کے واسطے پرہیزگاری کی ہے ان کو خدا رستگاری دے گا۔ جریری کہتے ہیں کہ جس نے رستگاری پائی ہے۔ اس نے اپنے وعدہ کو پورا کرنے سے ہی پائی ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ (خود خدا سے اپنا وعدہ وفا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے) الخ اور عطاء کہتے ہیں کہ کسی نے نجات نہیں پائی مگر جس نے پائی ہے حیا کے ثابت رکھنے میں پائی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے (کیا تم نہیں جانتے کہ خداوند تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے) اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس نے نجات پائی ہے اس نے خدا کے حکم سے ہی پائی ہے۔ اور اس سابقہ قصداً قدر سے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ (یہ وہ لوگ ہیں جن کے حق میں پہلے ہی سے ہم نے نیکی لکھ رکھی ہے) اور حسن بھری علیہ الرحمۃ کہتے ہیں۔ کہ کسی نے نجات نہیں پائی مگر اس نے جس نے دنیا اور اس کے اہل سے منہ پھیر لیا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ (دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر کھیل اور بازی) اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے سارے گناہ ہوں کی جز دنیا کی محبت ہے۔ اور جو لوگ خداوند کریم کے مقرب ہیں انکو یہ قرب ان کے فرائض کے ادا کرنے سے حاصل ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کئے ہیں اور پیغمبر ﷺ فرماتے ہیں کہ جب سے خدا نے دنیا کو پیدا کیا ہے۔ اس کی طرف نہیں دیکھا اور حسن بھری کہتے ہیں کہ نہ دیکھنے کے یہ معنی ہیں کہ دنیا کو چونکہ وہ برا جانتا ہے اس لیے نظر رحمت سے اس کی طرف نہیں دیکھتا پس یہ دنیا خدا اور بندہ کے درمیان ایک پردہ ہے اور اسی سے ہی کھرا کوٹا بچانا جاتا ہے اور جن لوگوں پر اس دنیا کا کچھ اثر باقی ہے ممکن نہیں کہ ان کو خدا پاک کی مناجات میں کچھ لذت حاصل ہو۔ کیونکہ یہ دنیا خداوند کریم سے ضد رکھنے والی ہے۔ اور اس کی دشمنی ہے جس کو خدا دوست رکھتا ہے۔

توحید کا بیان

خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی توحید اور بندگی کی طرف بلایا ہے۔ ثواب کے وعدے دے کر اور عذاب سے ڈرا کر اور ثواب کی رغبت دلانی ہے اور عذاب سے ڈرایا ہے اور لوگوں پر جنت قائم کرنے اور ان کے عذر رد کر کے لیے ان کو ڈرایا اور دھمکیاں اور خوف دلایا اور زجر کیا ہے یعنی اس نے فرمایا ہے (ہم نے پیغمبروں کو بھیجا ہے جو ہمیشہ کی بشارت دیتے ہیں اور دوزخ سے آدمیوں کو ڈراتے ہیں تاکہ پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کو کوئی جنت کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے) اور فرمایا ہے (اگر پیغمبروں کے بھیجنے سے پہلے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں بھیجا کہ ہم اس کی پیروی کرتے اور ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیتوں پر چلے اور ایک دوسری جگہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے جب تک ہم پیغمبر نہیں بھیجتے۔ کسی کو عذاب نہیں دیتے اور فرمایا ہے کہ (اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی فصیحت آئی اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے۔ اس کے واسطے شفاء نازل ہوئی۔ سیدھا راستہ اور رحمت ان لوگوں کے واسطے ہے جو مومن ہیں) اور خوف کے دلانے اور ڈرانے کے واسطے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی پاک ذات سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں پر مہربان ہے اور اللہ نے فرمایا ہے۔ (اور تم جان لو کہ جو کچھ دلوں میں ہے اس کو خداوند تعالیٰ جانتا ہے پس تم اس سے ڈرو) اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جان لو کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ہر ایک شے کا جانتے والا ہے اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے عقلمند۔ تم مجھ سے ڈرتے رہو اور فرمایا اللہ پاک نے اور بزرگ خدا سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو) اور اللہ نے فرمایا کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن تم خداوند تعالیٰ کی طرف

پھیرے جاؤ گے اور جو کچھ کسی نے کمایا ہے اس کی اس کو پوری پوری جزا دی جائے گی اور کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سے خوف کرو۔ جس میں کوئی کسی کے واسطے کافی نہ ہو گا اور نہ ہی کوئی عوض اور بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو شفاعت کچھ فائدہ دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے لوگو۔ تم اپنے پروردگار سے خوف کرو اور اس دن سے ڈرو کہ جس میں والد بھی اپنے بیٹے کی نجات کے واسطے کافی نہیں ہو گا اور نہ ہی لڑکا پاپ کے واسطے کافی ہو گا اور خدا کا وعدہ سچا ہے پس تم دنیا کی زندگی کا فریب نہ لکھاؤ اور نہ ہی خدا سے فریب دینے والے کے فریب میں آؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے۔ اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو۔ کیونکہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور خدا نے فرمایا ہے۔ ”اے لوگو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف کرو جس نے تم کو جان واحد سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی۔ اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں اور تم خدا سے ڈرو جس کے نام سے نکلے ہو۔ اور قطع رحمی سے خوف کرو۔ خداوند تعالیٰ تم پر نگاہبان ہے“ (یعنی تمہارے سب حال کو دیکھ رہا ہے) اور خداوند تعالیٰ نے فرمایا (اے مسلمانوں تم خداوند تعالیٰ کے عذاب سے خوف کرو اور پکی بات کو اور فرمایا (اے مسلمانوں خدا سے ڈرو اور ہر ایک آدمی اس چیز کو دیکھے جو اس نے کل کے واسطے آگے بھیجی ہے۔ اور خدا کے عذاب سے خوف کرو کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو۔“ وہ اس سے خبردار ہے فرمایا! تم اپنی جانوں کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا پندھن آدمی اور پھر جس۔“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے۔ اور گمان کرتے ہو کہ تم ہماری طرف سے پھیرے جاؤ گے۔“ اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”کیا آدمی گمان کرتا ہے کہ وہ یونہی (ممل) چھوڑ دیا جائے گا“ اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے ”کیا تینوں والوں کو یہ خوف نہیں رہا کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور وہ سوئے ہوئے ہوں یا اس بات سے متحوف ہو گئے ہیں کہ ان پر چاشت کے وقت ہمارا عذاب آئے اور وہ کھیل میں مصروف ہوں۔“ اے مسکین ان آیتوں کا تیرے پاس کیا جواب ہے۔ اور ان پر تو نے کیا عمل کیا ہے۔ پس کیا تو اپنے نفس کی ہوا ہوس اور پلید شہوتوں سے باز رہا ہے جو تجھ کو دنیا اور آخرت میں ہلاک کرنے والی ہیں۔ اور خواری اور بد بختی کے گھر میں تجھ کو ڈالنے والی ہیں اس گھر کی آگ تجھ کو جلا دے گی اور اس کے سانپ اور بچھو اور کھجور تجھ کو ڈس گے اور اس کے کیزے تجھ کو کھائیں گے اور اس کے فرشتے اور نگہبان تجھ کو ماریں گے اور روزِ مومن نے عذاب تجھ کو دیں گے اور تو اس میں فروغ اور قارون اور ہلمان اور شامین کا ساتھی ہو گا اور اللہ ترغیب اس طرح دلاتا ہے اور جو آدمی خدا سے ڈرتا ہے۔ خدا اس کے واسطے نکلے کی جگہ بنادیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو کوئی امید نہیں ہوتی اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ”جو آدمی خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کی برائیاں اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کو بہت ثواب دیتا ہے“ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اے انسان تجھ کو کس چیز نے دھوکا دیا ہے۔ تیرے پروردگار کے متعلق وہ اللہ تو کریم ہے اس نے تجھ کو پیدا کیا اور تیرے اعضاء کو برابر اور درست بنایا“ اور فرمایا خدا تعالیٰ نے ”جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل عاجزی سے خداوند تعالیٰ کا ذکر کریں۔“ پس تحقیق خداوند تعالیٰ نے تجھ کو رغبت دلائی ہے کہ اس کا فضل اور رحمت مانگو اور اچھے رزق اور آرام اور دل کی تسلی کی درخواست کرو۔ اور اس واسطے تقویٰ کو لازم پکڑو اور اس پر ہوش قائم رہو اور روشن راستے پر چلنے کی ہدایت کی ہے۔ اور واضح دلیلیں عطا کی ہیں اور اس کے بعد خداوند تعالیٰ ضامن ہوا ہے کہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا اور تجھے بڑا اجر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی خدا کا خوف کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کو بڑا اجر دیتا ہے پھر خدا تعالیٰ تجھ کو خبردار کرتا ہے اور خواب غفلت سے جگاتا ہے اور اس کے راستے سے تیرے اندھ چاہن کو دور کرتا ہے تاکہ سیدھے راستے پر چلے جاؤ۔ اور تمہارے کان بھی کھول دیتا ہے تاکہ اس کی آیات کو سنو اور فرماتا ہے کہ ”اپنے پاک پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا اور کمال انسان بنایا اس نے مغرور کر دیا؟“ اپنے کرم سے تیرے پاس اپنی تعریف بھی کر دی تاکہ اس کی جناب اور اس کے حکم سے منہ نہ پھیرے۔ اور اس کی قربت سے دور نہ بھاگ جائے اور اس کی عبادت کرنے کے سوا دوسری مخلوق کی طرف مشغول نہ ہو جائے۔ اور اس نے تم کو بتایا ہے کہ ہم نے تجھے پیدا کیا جو بد بختا۔ اور تو کچھ بھی نہ تھا۔ اور تجھے زندہ کیا۔ حالانکہ تیرا کوئی پیتہ نہ تھا تو مفلح اور فقیر تھا۔ تجھ کو مالدار کیا تو ناتوان اور کمزور تھا۔ تجھ کو توانا کیا اور تجھ کو بیگانہ دی تاکہ تو اپنے کام کی مصلحت کو دیکھے اور ٹھکانا نہ تھا۔ تجھے دانا کی عطا فرمائی۔ اور گمراہی کے بعد تجھ کو سیدھا راستہ دکھلایا پس تو کیوں غافل ہے اور اس کی رحمت سے جو عام اور بے حساب ہے۔ کس واسطے بخشش کی طلب نہیں کرتا وہ کوئی چیز ہے جو تجھ کو خداوند کریم کی اطاعت، بجالانے سے روکتی ہے۔ جس سے

تجھ کو اس دنیا میں بزرگی ملتی ہے۔ اور انجام بخیر ہو تا ہے۔ تجھے بلند مرتبے حاصل ہوتے ہیں۔ کیا تو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گیا ہے اور عمدہ اور بہتر چیزوں کا مبادلہ حقیر اور ذلیل چیزوں کے ساتھ کرتا ہے اور دنیا اور دنیا داروں اور اس کی ظاہری زینت اور مرتبہ کو جن کو بھانپیں۔ بہشت بریں پر ترجیح دیتا ہے اور بخیر ہوں، صدیق ہوں، شہید ہوں کی رفاقت پسند نہیں کرتا کیا تم نے جناب باری تعالیٰ کا قول نہیں سنا جو فرماتا ہے ”کیا تم آخرت سے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ تو اس دنیا کی زندگی کا اسباب آخرت کے مقابلہ میں بہت ہی حقوڑا ہے۔“ اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ”تم دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہو حالانکہ آخرت اس سے بہت اچھی اور بیش باقی رہنے والی ہے“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی نافرمانی کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کو اختیار کرتا ہے۔ اس کی جگہ دوزخ ہے۔

دوزخ اور بہشت کا بیان

اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ دوزخ میں جانے کا سبب گنہگار ہونا اور عذاب کی زیادتی اور دوزخ کے درجوں کی تقسیم برے عملوں اور برے حلقوں پر موقوف ہے اور بہشت میں جانے کا زیادہ ایمان ہے اور بہشت کی نعمتیں اور اس کے درجوں کی تقسیم نیک عملوں اور عمدہ خصلتوں پر موقوف ہے۔ خداوند کریم نے بہشت کو پیدا کیا اور اس کے اہلوں کو اجر اور ثواب دینے کے واسطے بہشت کو ان نعمتوں سے بھر دیا ہے اور دوزخ کو خدا نے پیدا کیا اور اس کو اس عذاب سے پر کیا ہے تاکہ اس کے رہنے والے عذاب کی سزا پائیں اور اس نے دنیا کو پیدا کیا اور اس میں اس نے طرح طرح کی آفتیں اور نعمتیں بھریں تاکہ دنیا داروں کا امتحان اور آزمائش کرے۔ خلقت کو اسی خالق مطلق نے پیدا کیا ہے۔ اور بہشت اور دوزخ کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ مگر یہ ابھی تک بچہ دے میں ہیں۔ کسی بشر نے ان کو نہیں دیکھا۔ دنیا کی یہ دلفریب نعمتیں اور اس کی درختیں آخرت کی نعمتوں اور زمیٹوں کا نمونہ ہیں اور ان کو ہر ایک شخص دیکھ اور چکھ رہا ہے اور خداوند شہنشاہ مطلق نے اسی زمین میں اپنے بندوں میں سے بادشاہ بھی پیدا کر دیئے ہیں جو دوسرے بندوں پر حکومت کرتے ہیں اور لوگوں کے دل ان کے رعب اور خوف کے مارے تھر تھراتے ہیں اور رعایا کی جان اور مال پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں خداوند تعالیٰ کی تدبیر اور اس کی مملکت اور اس کی فرمان روائی کا نمونہ ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان سب کی خبر قرآن میں دی ہے۔ اور دونوں جہاں کا وصف بیان کیا ہے۔ اور اپنے ملک۔ قدرت۔ تدبیر۔ احسان اور اپنے کار نگاروں کے اوصاف بیان کئے ہیں۔ اور یہ مثالیں دے کر ان کو سمجھایا ہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا ہے۔ ”ہم لوگوں کے واسطے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ مگر عالم اور دانہ۔“ پس جو لوگ خدا کو جانتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں وہی اسکی عنایت سے اس کی مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ اور مثال اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے نہیں دیکھا اس کی بجائے کوئی دوسری چیز تم کو ایسی دکھائی جائے جو اس کی مانند ہو تاکہ اس نا دیکھی ہوئی چیز کی اصلیت کو جس کی طرف تمہاری توجہ دلائی جاتی ہے تمہارا دل پہچان سکے جیسے کہ خبر ملک کی۔ اور دونوں جہاں اور اس کے شہنشاہ کے معاملات کی خبریں۔ پس دنیا میں جتنی نعمتیں اور لذتیں ہیں۔ یہ سب بہشت اور اس کی لذتوں کا نمونہ ہیں اور ان کے سوا بہشت میں ایک اور ایسی چیز ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ اور نہ کسی کان نے سنا ہے۔ اور نہ ہی اس کا کسی کے دل پر خیال گزرا ہے۔ اور اگر اس نعمت، عطیہ، کبریٰ کا نام بھی لیا جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ نام لینے سے وہ کسی کی سمجھ میں آئی نہیں سکتی تو اس کو کسی نے دیکھا ہے۔ اور نہ ہی اس کی دنیا میں کوئی مثال اور نمونہ ہے۔ بہشت کے سورج ہیں۔ اور ان میں سے تین درجوں کی تعریف کی گئی ہے۔ ایک درجہ سوئے کا۔ دوسرا چاندی کا۔ تیسرا نور کا ہے۔ اور اس سے آگے زیادہ حال کچھ معلوم نہیں ہوا۔ اور نہ ہی انسان کی عقل اس باب میں زیادہ کارگر ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح تخی اور عذاب کی جو چیزیں دنیا میں ہیں وہ آخرت کے عذاب کے گھر کا نمونہ ہیں۔ ان کے سوا کئی طرح کے اور عذاب ہیں۔ جن کے سمجھنے سے عقلیں عاجز ہیں۔ یہ سب عذاب ان لوگوں پر خدا کے غضب سے وارد ہوتے ہیں اور بہشت کی لذت اور نعمتیں اس کی رحمت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور جو اس کے بندے اس کی دنیا کی مباح چیزیں کھاتے ہیں اور ان پر خدا کا شکر کرتے ہیں خداوند تعالیٰ ان کو اس کے عوض میں بہشت میں وہ چیزیں کھائے گا جن کے سامنے دنیا کی چیزیں نہایت حقیر ہیں۔ اور جو لوگ دنیا میں وہ چیزیں کھاتے ہیں جو مباح نہیں ہیں وہ اپنے نفسوں کو بہشت کے درجوں سے محروم رکھتے ہیں اور جو لوگ بہشت کے درجوں اور اس کی نعمتوں کو بھلائے ہیں ان پر بہشت حرام ہے۔ اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی حرام ہے۔ اہل بہشت کے واسطے بہشت میں عروسیں ہیں اور ان کے لیے و لیسے اور مہمانیاں ہیں اور عروسیں واسطے دعوت کی ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو بہشت

کی طرف بلایا ہے۔ تو اس واسطے بلایا ہے کہ ان کے جسموں کو از سر نو پیشہ کے واسطے تراوت اور تازگی عطا کرے۔ اور بیشہ کی عمریں بخشنے اور بسبشیوں کی بیسیوں کے واسطے دلہوں کی دعوتیں ہیں۔ اور ان کی آپس کی زیارتوں اور ملاقاتوں کے واسطے ان کی ممانائیں ہیں۔ تاکہ وہ آپس میں باتیں کریں اور ان کے واسطے جو وہاں آرام اور آسائش کے مقام ہیں۔ ان کا لطف اٹھائیں اور درخت طوبی کے سایہ کے نیچے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھیں۔ کیونکہ وہاں پیغمبروں کی زیارت ہوگی اور یہ مسرت اور خوشی کا سبب ہوگا اور فرشتوں کی مجلسیں ان میں منعقد ہوں گی۔ ان سب پر خدا کا سلام ہو اور رحمت میں ان لوگوں کی سیر و تفریح کے واسطے بازار ہوں گے۔ اور نمازوں کے اوقات میں جناب باری تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو خوبصورت چیزیں اور مرغوب ہدیے عطا ہوں گے۔ اور رات دن اور صبح شام ہر طرح کے کھانے پینے کی چیزیں اور ہر ایک قسم کے میوے ہر وقت موجود ہیں گے اور خداوند کریم کے ہاں سے ان کو ایسا رزق عطا ہوگا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا اور ان کو کوئی اس سے رکاوٹ نہ ہوگی بلکہ دنیا بدن خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس میں ترقی اور زیادتی ہی ہوتی رہے گی۔ اور چونکہ پہلے معمول سے زیادہ ان کا کولت اور مشروبات میں افزونی اور زیادتی ہوگی۔ پہلے ذائقہ کو جو چھک چکے ہوں گے۔ بھول جائیں گے اور بھتیجی لوگوں کے واسطے تماشا گاہ ہوگی۔ یا غوں میں خمر کو شکر کنارہ پر جس کی وہ سیر کریں گے اور اس کے کناروں پر موتیوں کے خیمے لگے ہوتے ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کا عرض ساتھ میل کا ہوگا اس خیمہ کی مثال اس موتی سے ہو سکتی ہے جس کا دروازہ نہ ہو۔ اور اس میں لوٹنیاں ہوں گی جن کو نہ کسی فرشتے اور نہ کسی بھتیجی خادم اور حور نے دیکھا ہوگا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (اور ان میں خوب رزق اور نیک خوبیاں ہیں) اور جب خداوند تعالیٰ خود ان کی خوبصورتی کی تعریف فرماتا ہے تو پھر کس کو طاقت ہے کہ وہ ان کے حسن اور جمال کی صفت کہیں کر سکے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتا ہے (یہ حوریں ایسی ہیں کہ خیموں میں محفوظ رکھی گئی ہیں۔

ماہر دولوں نیاں اور خوش حوریں پیدا ہوتی ہیں اور ان کا نور عرش سے ہے اور اس پر موتیوں کے خیمے لگائے گئے ہیں۔ جب سے یہ پیدا ہوئی ہیں اس وقت سے لے کر اب تک ان کو کسی نے نہیں دیکھا ہے سب ان خیموں میں ہی محفوظ رکھی گئی ہیں یعنی اپنے شوہروں کے واسطے احتیاط کے ساتھ قید کی گئی ہیں۔ پس ان کو ان کے شوہری دیکھیں گے اور بھتیجی اپنی بیسیوں کے ساتھ اس عالی قعر میں خوش ہوں گے اور جب تک خدا چاہے گا اس نعمت میں رہیں گے اور پھر جب خداوند کریم اس درجہ سے بھی ان کو اعلیٰ درجہ عطا کرے گا تو پھر اسے نئی نعمت عطا کرے گا اور خدا کی اس نعمت کا شکر کریں گے اور پکارنے والا رحمت کے درجوں میں پکار کر یہ کہے گا

کہ اے رحمت کے لوگو یہ خوشی اور خرمی کا دن ہے۔ اس میں تازگی سے رہو اور اپنے دل کے غنچہ کو کھولو اور خوب آرا کش کرو اور مزے لوٹو۔ اور اپنی آرام گاہوں سے نکلو اور سبزہ زار تماشا گاہ کی سیر کرو اور جب یہ وہاں سے نکلے گلیں گے۔ تو ان کی سواری کے واسطے تیز رفتار گھوڑے حاضر ہوں گے۔ اور یہ بھتیجی لوگ اپنے محل سراے نکلے گی گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گے۔ اور ان کے گھوڑے بھی حور اید اور یا قوت سے مزین اور آراستہ ہوں گے۔ اور پھر میرے کے واسطے میدان اول اور یا غوں میں جائیں گے اور یہ خمر کو شکر کنارے پر ہوں گے۔ اور جب ان کے دل اس تماشا سے سیر ہو جائیں گے تو خداوند کریم ان کی رہنمائی کرے گا۔ کہ اب تم اپنے ان مکانوں اور ایوانوں کی طرف جاؤ۔ جو تم کو خلعت اور انعام میں دیئے گئے ہیں۔ اور جب یہ لوگ اپنے اپنے خیمے کے پاس پہنچیں گے تو وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ان کو اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے ان اللہ کے ولی اور مومن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس خیمہ کو چاک کر دیں گے اور اس میں دروازہ بنائیں گے۔ اور اس طرح دروازہ بنانے کا باعث یہ ہوگا کہ اس مومن کو معلوم ہو جائے گا کہ اس خیمہ میں جو بی بی رہتی ہے اس کے حال سے اب تک کسی کو آگاہی نہیں اور جب کوئی ان کے حال سے واقف نہیں تو کھینکا کسی کو کیونکر نصیب ہو سکتا ہے۔ اور اس مومن پر ظاہر کیا جائے گا کہ سرائے فانی میں ان حوروں کی بابت خدا نے جو وعدہ کیا تھا۔ اس کو پورا کر دیا ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (تمہاری حوریں خیموں میں لگاہ اور محفوظ رکھی گئی ہیں) اور فرمایا ہے کہ (ان کو جس کی جن اور انسان نے پہلے نہیں چھو یا) اور بھتیجی اپنی صاحب ہمال بی بی کے ساتھ تخت پر بیٹھے گا جو آراستہ اور پیرا عالی شان ایوانوں میں بچھائے گئے ہوں گے اور پھر دعوت کھدائی کا کھانا ان کے دروہار کر کھائے گا اور اسکو بڑے ذوق اور شوق سے کھائیں گے۔ اور خدا کی عنایت شدہ شراب طہور سے پیتیں گے اور تروتازہ طرح طرح کے میووں سے لطف اٹھائیں گے۔ خداوند تعالیٰ ان کو سننے سے نکلے عطا فرمائے گا۔ اور ان کے جسم مرصع زیوروں اور فاخرہ لباسوں سے آراستہ اور پیرا ہوں گے اور جب اللہ تعالیٰ ان کو اس

طرح آراستہ اور پیراستہ گئے کا تو پھر نازنین عروسوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور عیش اور آرام کا فائدہ اٹھائیں گے اور جب اس نشاط سے فراغت پائیں گے تو چہر ان مہملوں میں شریک ہوں گے جو باغوں کی سرور کے کناروں پر قائم ہوں گی اور ان میں گو ناگوں اور شیشی فرخے جیسے ہوئے ہوں گے اور اپنے اپنے سبز فرخوں پر سوار ہوں گے۔ اور ان پر نکلے لگائیں گے خداوند فرماتا ہے (سبز فرخ اور درہنہ شیشی جو بصورت ہستروں پر نکیچے لگانے والے ہوں گے) پس جس چیز کو خداوند تعالیٰ نے جو بصورت فرمایا ہے اس کی دل بھانے والی جو بصورتی کا کیا بھانکا ہے اور درخشاں ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی اس کے اوپر بیٹھتا ہے۔ تودہ ہنڈولے کی مانند دائیں بائیں اور نیچے اوپر حرکت کرتا ہے۔ پس یہی پہنچی لوگ اپنی دریاہوی کے ساتھ اس رُف پر بیٹھ کر بھولا بھولیں گے اور اس کے مزے اٹھائیں گے اور جب یہ حضرات رُف پر سوار ہوں گے تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی گانا شروع کر دیں گے۔ حدیث میں وارد ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی تمام پیدائش میں حضرت اسرائیل سے زیادہ اور کسی کو خوش آواز پیدا نہیں کیا اور جب یہ حضرت گانے نکلنے میں تواس وقت ساتوں آسمانوں کے پتھر رہنے والے ہیں وہ سب کے سب نماز اور تسبیح اور تہلیل سے ساکت (خاموش) ہو جاتے ہیں اور اس کا گانا سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور جب اللہ کے ولی ان رُفوں پر سوار ہوتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت اسرائیل بھی شمشادہ مطلق کی تسبیح اور تہلیل اور بھی زیادہ خوش آواز سی سے گاتے ہیں۔ اور ہمش کے پتھر درخت ہیں سب اس راگ کو سنتے ہیں۔ کوئی خالی نہیں رہتا اور خوشی کے مارے پھول جاتے ہیں اور ایسا کوئی پردہ اور دروازہ نہیں رہتا کہ راگ کے سرور کی تاثیر سے بست اور کشادگی حالت طاری نہ ہو اور ہر ایک حلقہ اور دروازے سے رنگارنگ کی آوازیں باہر آئیں گی اور چاندی اور سونے کے پتھر اس ہمش کے باغ ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہ جائے گا جس سے سرور کا نغمہ نہ نکلے گا۔ اس ہمش کے جنگلوں کے گو ناگوں بانسری کی آوازیں نکلیں گی اور حوروں کے دھڑکیں اور دلکش نغمے الگ الگ سنائی دیں گے۔ پرندے جدا جدا راگ گانے لگنے پڑھائیں گے۔ اس وقت خداوند کریم بھی فرشتوں کے پاس وحی بھیج کر ان کو حکم دے گا میرے بندوں کو یہ بات سنا دو کہ تم نے دنیا میں شیطان کا راگ سننے سے اپنے کانوں کو پاک اور صاف رکھا تھا یہ اس کا عوض ہے۔ اس کے بعد فرشتے خوش الحانی اور روحانی آواز سے فرمان الہی کے موافق جواب دیں گے اور ان کی ہفتی آوازیں ہوں گی وہ سب آپس میں ایک ہی سر میں مل کر ایک بڑی آواز بن جائیں گی اور پھر خداوند تعالیٰ فرمائے گا۔ اے دواؤ! میرے عرش کے پایہ کے پاس اکٹھے آ جاؤ اور میری عظمت اور میرے جلال کا راگ گانے لگو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے موافق عرش کے پایہ کے پاس حاضر ہوں گے اور بڑی خوش آواز سے حمد ثنا گائیں گے اور آپ کی ایسی خوش آواز ہوگی کہ باقی سب آوازیں اس کے آگے ماند پڑ جائیں گی۔ اور اس سے ان آوازیں کی بڑی زیب و زینت ہوگی۔ اور راگ کی لذت دوچلا ہوگی۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ وہ باغ بناؤں گے جسے چاہیں گے

اور نیکیاں کثیر کہتے ہیں کہ ایک روز خداوند لذت اور سرور کا ہے جب اہل ہمش ان دروضوں میں ہوں گے اور اس کی لذات اور سرور سے لطف اٹھا رہے ہوں گے تو اللہ جل شانہ کے حکم سے ان پر ہمش عدن کا ایک دروازہ کھل جائے گا اور اس دروازہ سے روحانی لوگوں کی آوازیں نکلنے شروع ہوں گی۔ جو ہمشوں کے درجوں تک رب کریم کی بزرگوں کا اظہار کریں گی اور باغ عدن کے گل و بریان کی خوشبو پر آگندہ ہو کر ہمشی لوگوں کے دل اور دماغ کو معطر کر دیں گی اور چاندنا جسم جس سے خمیری پلٹیں آ رہی ہوں گی پھر ایک نور کا شعلہ اٹھے گا۔ اور اس سے تمام باغ اور اس کی سرس رو بن ہو جائیں گی۔ اور اس کی جگہ گاہت کا عالم یہاں تک ہو گا کہ عرش سے لے کر فرش تک سب کچھ نور ہی نور ہو جائے گا۔ اور اس ذوق اور شوق کے مستند لوگوں کو اوپر کی طرف سے خداوند کریم کی آواز آئے گی السلام علیکم اے خداوند تعالیٰ کے عاشق اور میوہ دہیو اور بارگاہ لم یزل کے برگزیدہ لوگو اور اے ہمش کے رہنے والو! تم نے اپنی اس تماشا گاہ کو کیر لیا ہے۔ دن تمہارا میرے ان فرشتوں کے نیوے کے بد لے ہے جنہوں نے دنیا کا ایک دن مقرر کیا۔ تاکہ دنیا کی نعمتوں سے اپنی جانوں کو تازی بخشیں۔ انہوں نے اپنی بد بختی کے باعث اپنے آپ کو تاریکی میں پھنسا لیا اور اس دن کی لذت سے محروم رہ گئے اور دنیا کی خواہش اور تجارت سے ان کو نقصان پہنچا۔ ان لوگوں نے صبر نہ کیا۔ اگر صبر کرتے تودہ بھی اس نعمت کبریٰ اور عطیہ عظمیٰ کو پہنچ جاتے۔ ان آدمیوں نے ان کے خلاف کام کئے ہیں جنہوں نے فرمانبرداری اور عبادت کی ہے۔ اس لیے آج یہ اپنے کئے کا عذاب بھگتیں گے۔ انہوں نے دنیا کی نعمتوں اور نفسانی لذتوں کی رغبت کی۔ اس لیے جو چیز انہوں نے دنیا میں طلب کی تھی وہ ان سے منتزع ہو گئی اور اس کی بجائے زلت اور خواری نصیب ہوئی اور جن لوگوں نے صبر کیا اور عبادت کی۔ ان کو ہمش عطا کیا گیا۔ ہمش کا ہریری لباس

ملا۔ جنت کی تماشا گاہیں ملیں۔ اور آخر خداوند کریم نے ان کو اپنا سلام بھیجا اور کہا کہ یہ دن تمہارا نوروں پہ اور میری زیارت کا دن ہے اور میرا بہشت عدن تمہارے واسطے زیارت گاہ اور تماشا گاہ ہے۔ اور دنیا میں بہشت مدت تک میں نے تمہارے حال کی حفاظت اور نگرانی کی ہے۔ کیونکہ تم ہمیشہ میری اطاعت اور بندگی میں مشغول رہے ہو۔ اور جو لوگ گردن کش اور مغرور تھے وہ لوہا اور لعب میں مشغول رہے اور گناہ گاری کی اس واسطے آج کے دن وہ حیران اور پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ متروار و سرکش لوگ دنیا کے اسباب پر خوشی کرتے تھے اور اسے حاصل کر کے خوش ہوتے تھے اور تم نے ہماری عزت اور بزرگی کا لحاظ اور پاس کیا اور ہماری حدود کو نگاہ رکھا اور میرے عہد کی رعایت کی۔ اور میرے حقوق سے ڈرتے رہے اور اہل جنت کو دکھانے کے واسطے دوزخ کا بھی ایک دروازہ کھولا جائے گا۔ اس سے بھڑکتے ہوئے شعلے اور دھواں اٹھتا ہو گا اور اہل دوزخ کی زاری اور ان کا نالہ اور فریاد بلند ہوتی ہوگی اور بھیڑی آدمی اپنے مقاموں سے جہاں اپنی مجلسیں جمائے ہوں گے ان دوزخیوں کے خال کو دیکھیں گے۔ اپنے حال میں تو وہ خوش اور محفوظ ہوں گے، لیکن جب ان کو اس حال میں ملاحظہ کریں گے۔ کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ اور اپنی سیاہ بختی کی بلا میں گرفتار۔ تو وہ اور بھی خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ اچھا وہ ہم نے خداوند تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تھی اور جب دوزخ اہل بہشت کے بہرہ بخشوں کی طرف نگاہ کریں گے تو یہ رنج اور حسرت کھائیں گے اور اپنے دل ہی دل میں جلیں گے اور ان کے ہاں خواہش کریں گے کہ ہماری فریاد سنی کریں اور ان کو نام لے لے کر بلائیں گے

اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھیڑی لوگ اپنے کئے کے سبب خوش ہیں اور ان کی مصائب درختوں کے سایہ میں آرام ستختوں پر ٹکیے لگائے جلوس فرما ہیں۔ میوے اور بہشت کی تمام نعمتیں جو چاہیں اس کے واسطے موجود ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر سلام ہے اور اے گناہ گار! تم آج کے دن ان سے جدا ہو جاؤ۔ اے بنی آدم! تم سے میں نے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو۔ کیونکہ وہ تمہارا ظاہر دشمن ہے۔ اور میری عبادت کرو کیونکہ یہ سیدھی راہ ہے۔ پس دوزخ کی آگ بھڑک اٹھے گی اور کافروں کی جماعت الگ کی جائے گی۔ اس وقت ان کے نالے اور پکار بند ہو جائے گی اور دوزخ کے جزیروں میں ڈال دیا جائے گا۔ جب وہ ان جزائر میں جاویں گے تو پچھو جن کے ڈنگ درخت کھجور کے تنے کی مانند ہیں ان کو دو ڈرکائیں گے۔ پھر آگ کا سیلاب ان پر رواں چڑھ آوے گا۔ یہ سیلاب سرا سر افساد کا غضب ہو گا۔ یہ ان کافروں کو ہما لے جائے گا اور آگ کے دریاؤں میں غرق کر دے گا اور خداوند کریم کی طرف سے ایک پکارنے والا پکار کر کے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں تم میرے ساتھ عظیم جنگ کیا کرتے تھے۔ اور میری نعمت سے سرکشی کرتے تھے اور اس پر عبادتوں اور غلوں کی جگہ یعنی دنیا میں خوش ہوتے تھے۔ اور اس کا تم ان نعمتوں سے مقابلہ کرتے تھے جو ہم نے آج اپنے فرمانبرداروں کے لیے تیار کی ہیں اور یہ نعمتیں اب تم کو نہیں ملیں گی۔ پس جو کچھ تم نے دنیا میں پسند کیا۔ آج اس کا عذاب پچھو اور جو لوگ اہل بہشت ہیں اور تم سے الگ کئے گئے ہیں وہ لوگوں کے طعاموں کی لذتیں اٹھائیں گے اور طرح طرح کے میووں اور تازہ تازہ کھانوں میں مصروف ہوں گے جو لوگوں کو ہدیے دیئے گئے ہیں۔ یا کائنات حسین ان کی ہم صحبت ہوں گی۔ بیٹھنے کے واسطے تخت ہیں۔ اور رنگ رنگ کا گلاب جو بڑی خوش الحانی سے سن رہے ہیں۔ ان لوگوں پر میرا سلام ہے۔ اور میں لطف اور کرم سے ان کے ساتھ پیش آتا ہوں اور دن بدن ان کی نعمت زیادہ کرتا ہوں جس کی کوئی حد نہیں تاکہ وہ میری اس عظیم نعمت سے خوشحال رہیں۔ اور ہمیشہ ان کو زیادہ سے زیادہ لذت حاصل ہوتی رہے۔ پس اے بہشت کے لوگو تمہارا یہ دن میرے دشمنوں کے اس دن کا عکس ہے جس میں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور اپنے بادشاہوں کو ہدیے بھیجتے تھے۔ اور وہ ان کے ہدیے کو قبول کرتے تھے تو آج کے دن محروم ہوئے ہیں اور تم اپنے مقصد کو پہنچ گئے ہو۔ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھ کو خوش آواز سے بہت رغبت ہے کیا بہشت میں بھی خوش آواز سنیں گی۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ ہاں ہوں گے۔ جس خدا نے پاک کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ بہشت کے درختوں کے پاس وحی بھیجے گا اور ان کو حکم کرے گا کہ تم میرے بندوں کو راگ اور گانا سناؤ۔ کیونکہ وہ دنیا میں میری عبادت اور میرے ذکر میں بہت مشغول رہے ہیں۔ اے سارے راگ اور چنگ سے روگردانی رکھی ہے۔ پس اس وقت بہشت کے درخت ایسی عمدہ سرسبز آوازوں سے پروردگار کی تسبیح اور تہلیل کے گیت گائیں گے جیسا کہ خلقت نے کبھی اسے پہلے نہ سنا ہو گا ابی قلابہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول کیا بہشت میں رات بھی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کس چیز نے تم کو اس سوال پر انگیتہ کیا ہے۔ اس نے عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے واسطے صبح اور شام

بہشت میں رزق ہوگا۔ میں نے سمجھا کہ صبح اور شام کے وقتوں کے درمیان رات ہے۔ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ بہشت میں رات نہیں ہے مگر وہ ایک روشنی اور نور ہے اس سے صبح اور شام کا وقت معلوم ہو گا اور دنیا میں جن جن وقتوں میں وہ نمازیں پڑھتے تھے۔ ان ان وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تازہ جتنا دہریے ان کو ملیں گے اور فرشتے ان کو کپڑے پر سلام بھیجیں گے۔ پس وہ شخص چاہتا ہے کہ مجھ کو یہ بیشک کی زندگی ملے اور بیشک یہ لذت عطا ہو۔ اس کو لازم ہے کہ ہر بیڑہ گاری کی حدوں کو نہ توڑے انہیں محفوظ رکھے اور ہر بیڑہ گاری کی ان شرطوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان کر دیا ہے۔ وہ فرماتا ہے ”یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ پیچو۔ لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو خدا تعالیٰ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں کو سچا جانا اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی عبت پر اپنے قریبوں اور قریبوں اور غریبوں اور مسافروں اور سالکوں اور بردے آزاد کرنے پر خرچ کیا اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دی اور عہد کر کے ان کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اور ضرر اور تخیلوں میں صابر رہتے ہیں اور خدا سے خوف رکھتے ہیں یہی لوگ صادق اور ہر بیڑہ گار ہیں۔“ اور ان پر اسلام کی حدوں کا قائم رہنا اور اس کے ارکان کا پکلا لازم ہے

اور حضرت حذیفہؓ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ (اسلام کے آٹھ حصے ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور جو آدمی ان حصوں میں سے کوئی حصہ نہیں پاتا۔ وہ ختم نقصان پاتا ہے۔) عاصم احوال انس بن مالکؓ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا اسلام ایک قوی درخت کی مانند ہے۔ اس کی جڑ خدا پر ایمان لانا ہے اور پانچ وقت کی نمازیں اس کی شاخیں ہیں اور رمضان کے روزے اس کا پوست ہے۔ اور حج اور عمرہ اس کا پتہ یا سیہ ہے اور دوسرا وہ غسل جنابت اس درخت کے واسطے پانی ہے۔ اور مال باپ کی اطاعت اور صلہ رحمی اس درخت کی پھوٹی پھوٹی شاخیں ہیں اور خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا اس کے پتے ہیں اور نیک کام اس کا میوہ ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کا ذکر اس درخت کا برگ وریشہ ہے اور رسول مقبول نے فرمایا ہے کہ جس طرح بغیر سبز پتوں کے درخت کی زبائیں نہیں ہوتی۔ اسی طرح گناہ سے بچنے اور نیک عمل کرنے کے بغیر اسلام کو بھی زینت حاصل نہیں ہوتی۔

بہشت اور دوزخ اور ان چیزوں کا بیان جو ان میں رہنے والوں کے واسطے تیار کی گئی ہیں

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ جب تمام مخلوق ایک میدان میں جمع ہوگی کہ ان پر ایک تاریکی کا عالم طاری ہو گا اور وہ ایسی سیاہی ہوگی کہ ایک کو دوسرا دکھائی نہیں دے گا اور تمام مخلوق اس سخت تاریکی میں سرودھ کھڑی ہوگی۔ اور ان لوگوں اور خداوند کریم کے درمیان ستر برس کی راہ کا فاصلہ ہوگا۔ اچانک اس سخت تاریکی کے عالم میں اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں پر جلوہ ڈالے گا۔ اور حشر کا میدان خدا کے نور سے جھلکا اٹھے گا۔ اور تاریکی جاتی رہے گی سب جگہ خدا کا نور پھیل جائے گا۔ فرشتے اس وقت عرش کے گرد طواف کر رہے ہوں گے۔ اور اپنے خدا کی حمد و ثناء اور تسبیح اور تہلیل میں مشغول ہوں گے۔ اس وقت خدا کی تمام مخلوق صف باندھ کر کھڑی ہوگی اور ہر ایک امت کے لوگ اپنے اپنے مقام پر جہاں مودب کھڑے ہوں گے۔ وہیں ان کے اعمال نامے سامنے کئے جائیں گے اور عدل کی میزان کو بھی حاضر کریں گے۔ اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس ترازو کو پکڑے گا۔ کبھی اونچی کرے گا اور کبھی نیچی۔ اور آپ نے فرمایا۔ کہ اس حالت میں اچانک درمیان سے بہشت کا پردہ اٹھا دیں گے اور حشر کے میدان کے نزدیک ہو جائے گا اور اس پر بہشت کی ہوا چلے گی اور مسلمانوں کو کستوری کی مانند معطر کرے گی اس وقت بہشت اور بہشتی لوگوں کے درمیان پانچ سو برس کے راستہ کا فاصلہ ہو گا اور اس کے بعد دوزخ کا پردہ اٹھایا جائے گا اور اس میں سے ہوا اور سخت دھواں نکل کر پھیل جائے گا۔ اور گناہ گار اس کی بدبو پائیں گے۔ حالانکہ دوزخ اور ان لوگوں کے درمیان پانچ سو برس کی راہ کا فاصلہ ہو گا اس کے بعد دوزخ کو حاضر کیا جائے گا۔ جو ایک بڑی زنجیر سے کھینچ کر لائی جائے گی۔ دوزخ پر انہیں فرشتے چڑھ کر ہوں گے اور ہر ایک چڑھ کر اس کے ساتھ ستر ستر فرشتے مددگار ہوں گے ہر ایک چڑھ کر اپنے مددگاروں سمیت اس کو کھینچتا ہوگا اور لاہا ہو گا اور کچھ نگاہبان اس کے دائیں بائیں پر چلے آتے ہوں گے اور ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک تاجی ہوگی۔ اور جب فرشتہ دوزخ کو پکارے گا تو وہ رداں ہوگی اور نیچے اور سانس بھی لے گی اور اس کی آواز گدھے کی طرح ہوگی۔ اور اس کا پیٹ سیاہ ہو گا اور اس میں سے دھواں نکلتا ہو گا اور شعلے ہوں گے وہ اہل دوزخ پر بہت غمہ کر رہی ہوگی۔ اس حالت میں اسے حشر کے میدان میں بہشت اور موقف کے درمیان کھڑا کریں گے۔ پس وہ لوگوں کی طرف دیکھے گی۔ نظر اٹھا کر اور ایسا معلوم ہو گا کہ اہل حشر پر حملہ کرتی ہے۔ اور ان سب کو کھاجانے کو ہے اور اس کے نگہبان

اس کو روکیں گے۔ اور اس کی زنجیروں سے اسے کھینچے رکھیں گے اگر اس کو چھوڑ دیں تو مومن اور کافر سب کو اسی وقت چٹ کر جائے۔ اور جب یہ دیکھے گی کہ میں غفلت پر حملہ کرنے سے روکی گئی ہوں تو فہم سے جوش میں آئے گی اور اس قدر جوش کی سختی ہوگی کہ بھٹی ہوئی معلوم ہوگی اور پھر دوسری دفعہ شور کرے گی اور اپنے دانتوں کو پیسے گی۔ جب لوگ اس کے دانتوں کی آواز سنیں گے تو خوف کے مارے کلاب جاسیں گے اور ان کے دل بے اختیار ہو جائیں گے۔ عقل جاتی رہے گی۔ آنکھوں میں اندھیرا آجائے گا۔ دل حلقوں تک پہنچ جائیں گے۔ اور ایک شخص نے پیغمبر ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! دوزخ کی کیا تعریف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کی زمین کی مانند ہے۔ لیکن اس سے سترھے بڑی ہے۔ اور اس کا رنگ سیاہ اور تاریک ہے اور اس کے سات سر ہیں اور ہر سر میں تیس دروازے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کی لمبائی میں تین رات دن کے راستے کا فاصلہ ہے اور اس کا دروازہ کاٹھن آگیا مونا ہے کہ ناک کے منتھوں سے ملا ہوا ہے اور نیچے کانچے لٹکا ہوا ہے اور اس کی ناک کے ہر ایک سوراخ میں ایک رسی اور ایک بڑی زنجیر پڑی ہے۔ اور ستر ہزار تخت اور تہذو فرشتوں نے اس کو قابو کیا ہوا ہو گا اور ان فرشتوں کے منہ سے دانت نکلے ہوں گے۔ ان کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی مانند بجتی ہوں گی اور ان کے رنگ ایسے ہوں گے جیسے آفتابیں شعلے اور آگ کی ناک کے سوراخوں سے دھواں اور شعلے اٹھتے ہوں گے اور یہ ہر وقت مستعد ہوں گے کہ جو نبی خدا کا حکم ہو اس کو بھلا لیں۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اس وقت دوزخ اللہ جل شانہ کے ہاں درخواست کرے گی کہ مجھ کو سجدہ کی اجازت ملے خدا اس کو اجازت عطا کرے گا وہ سجدہ کرے گی۔ اور جب تک اللہ چاہے گا سجدہ میں پڑی رہے گی۔

پس اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ سجدہ سے اپنا سراٹھا کر ان کے موافق وہ اپنا سراٹھائے گی اور یہ کہے گی۔ میں اس خدا کی تعریف کرتی ہوں جس نے مجھے اس واسطے بنایا ہے کہ میرے ذریعے اپنے نافرمانوں سے بدل لے اور مجھ سے بدل لینے والی کوئی چیز پیدا نہیں کی اور ہمارا تیز اور چرب زبان سے کہے گی کہ یہ حمد خدا کے لائق ہے اور بلند آواز سے بجالائے گی اور اس کے بعد بڑے زور سے شور مچائے گی اور جتنے مقرب فرشتے اور پیغمبر ﷺ مرسل اور دوسرے اس جگہ کھڑے ہونگے ان میں سے کوئی ایسا پائی نہ رہے گا جو خوف کا مارا زانو کے بل نہ گر پڑے گا اس کے بعد دوسری مرتبہ فریاد کرے گی اس دفعہ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونگے یہاں تک کہ کوئی فقہ باقی نہ رہے گا۔ پھر تیسری دفعہ فریاد کرے گی اور پھر ایک آدمی یا جن جس کے ہمت پیغمبروں کے عملوں کے برابر بھی عمل ہوں گے وہ بھی یہی خیال کرے گا کہ اس نے مجھ کو گھیر لیا۔ میں اس سے نہیں بچ سکوں گا پھر چوتھی مرتبہ فریاد کرے گی۔ اس دفعہ خوف کے مارے سب چیزیں خاموش ہو جائیں گی۔ کوئی بول نہیں سکے گی۔ اور جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور ابراہیم خلیل اللہ عرش کو پکڑے ہونگے اور خوف کے مارے یہی پکار رہے ہونگے۔ نفسی، نفسی، مجھے ہی بچاؤ میں اور کچھ بھی نہیں، انگاروں کے بعد آپ نے فرمایا کہ دوزخ آگ کی چنگاریاں اگنی شروع کرے گی۔ اور ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی اور ہر ایک چنگاری اتنی بڑی ہوگی جتنا کہ مغرب کی طرف سے اٹھا ہوا ایک بڑا پادل ہو تا ہے اور لوگوں کے سروں پر ان چنگاریوں کی بوجھاؤ ہوگی اور اس کے بعد دوزخ پہل پہل صراط بچھا دیں گے اور اس کے لیے سات سو پل بنائے جائیں گے ہر ایک کے درمیان ستر سال کے راستے کی دوری ہوگی اور بعض کا یہ قول ہے کہ پل صراط کے بھی سات طبقے ہیں اور پہلے طبقے سے دوسرے تک پانچ سو سال کے راستے کی چوڑائی ہے۔ اور دوسرے سے تیسرے تک بھی اسی قدر اور اسی طرح باقی طبقوں میں بھی اسی قدر فاصلہ ہے۔ اور ساتواں درجہ نہایت فراخ اور بہت سخت اور گرم ہے اس میں حد سے زیادہ گڑھے ہیں اور اس کا گروہ بہت دور دراز تک ہے۔ اور اس میں رنگ برنگ کے عذاب ہیں۔ اور جو اس کی آگ کی چنگاریاں ہیں۔ وہ دوسرے طبقوں سے سترھے بڑی ہیں۔ اور ہر نزدیک والا طبقہ دائیں یا بائیں بلندی میں آسمان کی طرف اس قدر بلند ہے جتنی کہ تین میل کے فاصلہ کی بلندی ہوتی ہے۔ اور ہر ایک طبقہ اپنی گرمی اور چنگاریوں کی کثرت اور طرح طرح کے عذابوں کے لحاظ سے اپنے اوپر کے طبقے سے سترھے زیادہ ہے۔ اور ہر ایک طبقہ میں دریا اور ندیاں جاری ہیں۔ اور پہاڑ اور درخت ہیں۔ ہر ایک پہاڑ کی اونچائی ستر ہزار برس کا رستہ ہے۔ اور ہر ایک طبقے میں ستر پہاڑ ہیں۔ ہر ایک پہاڑ میں ستر ہزار درے ہیں اور ہر درے میں ستر ہزار ہی تھوہرے درخت ہیں۔ اور ہر ایک درخت سے ستر شخص نکلے ہوئی ہیں۔ اور ہر شاخ پر ستر سانپ اور چھوڑے ہیں۔ اور ہر سانپ کی لمبائی تین کوں تک ہے اور ہر ایک بچھو یا بڑے اونٹ کے برابر مونا ہے۔ اور ہر درخت پر ستر ہزار میوے لگے ہیں۔ ان میوؤں کا ہر ایک دانہ شیطان کا ایک سر ہے اور ہر میوے میں ستر کڑے بھرے ہیں۔ اور ہر ایک کڑہ ایک تیز پر تابی کے برابر ہے اور بعض میوؤں میں کڑے نہیں ہیں لیکن ان میوؤں میں کانٹے ہیں اور رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ دوزخ کے

سات دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے میں ستر ستر جنگل ہیں اور ہر جنگل کی لمبائی ستر سال کا رستہ ہے۔ اور ستر ہزار ہی ہر ایک جنگل میں شاخیں ہیں اور ہر ایک شاخ میں ستر ہزار گڑھے ہیں اور ہر گڑھے میں ستر ہزار شکاف ہیں اور ہر شکاف کی لمبائی ستر سرس کا رستہ ہے اور ہر ایک شکاف میں درائیں ہیں۔ اور ہر ایک دروازے میں ستر ہزار اٹھسے بھرے ہیں اور ہر اٹھسے کے منہ میں ستر ہزار چھو ہیں۔ اور ہر ایک چھو کی پیٹھ میں ستر ہزار سرے ہیں اور ہر ایک سرے میں زہر بھرا ہے جو ایک پھاڑ کے برابر ہے۔ ہر ایک کافراور منافق کو اس زہر کا مڑا چھکا پڑے گا اور آپ نے فرمایا ہے۔ کہ جب لوگ زمانو کے بل گرے پڑے ہوں گے اور دوزخ بے تاب ہو کر ان پر اس طرح حملہ کرنے کو ہوگی۔ جیسے کہ ایک مست اونٹ۔ تو اس وقت ایک بیکارے والا بلند آواز سے پکارے گا اور بخیر اور صدیق اور شہید اور صالح لوگ سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد تمام حقوق حاضر کی جائے گی اور جو مظالم کئے ہوں گے ہر ایک کو اٹکا لیا دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر سب لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ اس دفعہ ارواح اور اجسام آپس میں جھگڑیں گے اور اجسام روجوں پر غلبہ پائیں گے۔ تیسری دفعہ پھر خداوند کریم کے پیش ہوں گے اور اعمال بتائے آپسی کا ذکر ہر ایک کے ہاتھوں میں آجائیں گے۔ بعض لوگوں کو تو دائیں ہاتھوں میں ملے ہیں اور بعض کو بائیں ہاتھوں میں اور بعض کو پیٹھ کی طرف سے دیئے جائیں گے جن لوگوں کو دائیں طرف سے ملے گا ان کو اللہ جل شانہ کی طرف سے نور بھی عطا ہو گا اور فرشتے ان کو بزرگی اور خیر کی مبارک باد دیں گے۔ یہ لوگ بسبب بزرگی اپنی کے خدا کی رحمت کے ساتھ ملے صراط سے خوش خوش گزر جائیں گے اور جب اپنے ہمشوں کے دروازوں پر پہنچیں گے۔ تو ان کے دربان وہاں آکر حاضر ہو جائیں گے اور آتے ہی آداب بجالائیں گے اور بیعتی لباس اور تیز رفتار گھوڑے اور مرصع زیور ان کے لائق اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کے پیش کریں گے۔ پس بیعتی اپنے اپنے گھروں میں جدا جدا جائیں گے۔ اور اپنے اپنے غلوں میں خوشیاں منائیں گے اور وہاں اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے اور وہاں وہ چیزیں دیکھیں گے۔ جن کو ان کی آنکھوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اور جن کی تعریف سے یہ لوگ عاجز ہوں گے۔ اور جن کا خیال ان کو خواب میں بھی نہ گزرا ہو گا۔ غرض یہ اپنے اپنے غلوں میں داخل ہو کر بیعتی کھائے کھائیں گے اور بچیں گے اور لباس اور زیور سے خوب آراستہ اور پیراستہ ہوں گے اور اپنی بیویوں سے بیکشیم ہوں گے اور اس مصلوبہ مدت تک جو خداوند کریم نے ان کے واسطے مقرر کر دی ہے عیش و عشرت کے مزے لوٹیں گے اور اس اللہ کی حمد اور ثناء اور شکر گزاری کریں گے جس نے ہمیشہ کے واسطے ان کے سب غم و اندوہ دور کر دیئے ان کی گھبراہٹ ان سے دور کر کے ان کو امن دے دیا۔ اور ان کا حساب ان پر آج آج کر دیا اور ان کو یہ توفیق دی گئی کہ وہ خداوندی عطا کا شکر ادا کریں اور اپنے حقیقی پروردگار کی حمد اور ثناء کریں۔

کیونکہ اس نے ان کو سید محمد راہدہ کھلائی اور یہ نعمت عظمیٰ عطاء کی اور اگر خداوند کریم ان کو سید محمد راہدہ نہ دکھاتا تو یہ کبھی منزل مقصود تک نہ پہنچتے پس ان کی آنکھوں کو کھنڈک ہوگی بسبب اس کے جو وہ اپنے ساتھ دینا سے نیک توشہ لائے خدا پر ایمان لائے اس پر یقین کیا۔ اس کے خوف اور عذاب کو سچا سمجھا اس کی طرف رجوع کیا۔ اس کی طاعت کی طرف رغبت کی۔ پس اس وقت تجلوت پانے والوں نے تجلوت پائی اور کافر ہلاک ہوئے اور جن لوگوں کو بائیں ہاتھ کی طرف سے اعمال بتائے اور جن کو پشت کی طرف سے دے دیئے گئے۔ ان لوگوں کے منہ کالے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور ان کے سینوں پر داغ دیکھے جائیں گی۔ ان کے جسم پھول جائیں گے اور ان کے چپڑوں میں درم ہو جائیں گے اور وہ اپنے واسطے ہلاکت مانگیں گے جب یہ لوگ اپنے اپنے اعمال ناموں کو اور ان میں اپنے کتابوں کو دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے جس قدر کبیرے اور صغیرے گناہ کئے تھے وہ سب ان میں درج ہیں۔ کوئی گناہ درج ہونے سے باقی نہ رہ گیا۔ ان کے دل کالے ہو جائیں گے اور بدگمانی ان پر غلبہ پالے گی۔ اور خوف اور اندوہ بڑھ جائے گا یہ لوگ سرنگیں ہوں گے اور ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ گردنیں نیچے ہو جائیں گی اور یہ زیدہ و نگاہوں سے آگ کی طرف دیکھیں گے اور ان کی آنکھیں اس سے جہتی نہیں۔ کیونکہ ان پر بڑا خوفناک حادثہ آئے والا ہے۔ اس لیے اس کی طرف ان کی تکیلی بندھ جائے گی اور وہ حادثہ ان لوگوں کو سخت غمگین کرنے والا اور دم بند کرنے والا اور بہت ڈرانے والا اور خوار کرنے والا ہو گا۔ ان کے دلوں میں حد درجہ کا غم ڈالے گا اور آنکھوں سے خون رلائے گا۔ اس وقت یہ لوگ اپنے پروردگار کے بندے ہونے کا اقرار کریں گے اور اپنے گناہوں کو قبول کر لیں گے اور یہ اقرار ان کو اس امر کا مستحق کرے گا کہ ان کی جنت قطع ہو جائے اور بدبختی اور غم اور تک اور عذاب اور آگ میں گرفتار ہوں۔ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اس وقت اس قوم کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو زمانو کے بل بیٹھے ہوں گے اور اپنے گناہوں کا قبال اور اقرار کرتے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور کوئی چیز ان کو بکھلی نہیں دے گی۔ ان کے دلوں پر خوف اور ہراس

چھایا ہوا گاؤر بدن اور جان کا بقیہ ہو گی اور خوف کے مارے کوئی بات چیت نہ کر سکیں گے اور آپس میں ان کے رحم کا سلسلہ بھی کٹ گیا ہو گا اور نہ ہی ایک دوسرے سے کوئی تعلق رکھے گا اس دن کو کسی کی اپنے رشتہ دار کی پرواہ نہ کرے گا اور نہ کوئی ایک دوسرے کو کچھ پوچھے گا اور ان کی جانوں میں مصیبت اور اندوہ بھرا ہو گا اور اس کی اصلاح غیر ممکن ہو گی اور اس وقت وہ بازگشت کی خواہش کریں گے۔ مگر ان کو جواب نہیں دیا جائے گا اور جس بات کو جھوٹ جانتے تھے اس کو یقین کر لیں گے۔ ان لوگوں کو اس قدر پیاس دامن گیر ہو گی مگر یہ اب نہیں ہو سکیں گے۔ بجو کے ہوں گے مگر سیر نہیں ہو سکیں گے اور بدن سے ننگے ہوں گے مگر ان کو کپڑا میسر نہیں آئے گا۔ حد درجہ کے مغلوب ہوں گے اور کوئی آدمی ان کی یاری اور مدد نہیں کرے گا۔ غمگین ہوں گے اور خوشی اور خزی سے بالکل الگ ان کو اپنی جانوں میں گھٹا ہو گا۔ اہل اور عیال میں نقصان زدہ ہوں گے۔ ان کے بالوں اور کہوں میں خسارہ ہو گا اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب لوگ اس حالت میں ہوں گے۔ خداوند تعالیٰ دوزخ کے نگاہبان اور ان کے مددگاروں کو حکم دے گا کہ اب تم دوزخ سے باہر آؤ۔ اور اپنے ہتھیار یعنی زنجیر اور طوق اور کوڑے اٹھاؤ۔ اور فرشتے پہلے ہی دوزخ کے کناروں پر خود اندوہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر کھڑے ہوں گے۔ کہ جو فرمان صادر ہو اس کو بھلا لیں۔ جس جیب یہ بد بخت لوگ ان فرشتوں اور ان زنجیروں اور کوڑوں کو دیکھیں گے تو حسرت کے مارے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ اور اپنی انگلیوں کو چبائیں گے۔ اور اپنی ہلاکت کے واسطے پکاریں گے۔ ان لوگوں کے آنسو جاری ہوں گے اور ہاتھ پاؤں بھی کانپتے ہوں گے۔ اور ان کو کسی بھلائی کی امید باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت خدا تعالیٰ حکم دے گا۔ (ان دوزخی لوگوں کو پکڑ لو اور ان کی گردنوں میں طوق ڈال دو اور سخت زنجیروں سے ان کو جکڑ کر دوزخ میں دھکیل دو) اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو خداوند تعالیٰ دوزخ میں ڈالنا چاہے گا۔ موکلوں کو حکم دے گا کہ ان مردودوں کو پکڑ لو۔ اس حکم کو سننے ہی ستر فرشتے دو زکروں زنجیوں کو پکڑ لیں گے اور مضبوط زنجیروں سے ان کو خوب جکڑ دیں گے۔ ان کی گردنوں میں تو بھاری بھاری طوق ڈال دیں گے اور ان کے منتھوں میں زنجیریں ڈالیں گے اور پیشانی کے بالوں سے ان کو پکڑ کر کھینچیں گے اور اس طرح گھسیٹ گھسیٹ کر ان لوگوں کو جمع کریں گے۔ اور پشت کی طرف ہو کر ان کے پاؤں کو کھینچیں گے اور ان صدموں سے ان کی پیشینیں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ نے فرمایا۔ جب ان لوگوں کو یہ عذاب دیا جائے گا تو ان کی آنکھیں پتھر جیسی ہوں گی۔ اور ان کی گردنوں میں درم پڑ جائے گی۔ اور ان کی گردنوں کے گوشے جل جائیں گے اور ان کی رگوں کا گوشت چھٹ چھٹ کر گر پڑے گا۔ اور ان کی گردنوں میں جو آتشیں طوق پڑے ہوں گے۔ ان کی گرمی سے ان کے دماغ پکنے لگیں گے۔ اور مغز پگھل کر بدن پر پھوٹ نکلے گا اور ہوتا ہوا پاؤں تک جا پہنچے گا اور چڑے کل جائیں گے اور گل کر گر پڑیں گے۔ اور ان کے بدن پر نیل پڑ جائیں گے۔ اور وہ پک جائیں گے اور ان میں سے پیپ جاری ہو گی اور جب ان لوگوں کو یہ آتشیں طوق پہنائے جائیں گے تو ان سے ان کی گردنیں کندھوں سے لے کر کانوں تک بھر جائیں گی اور ان کے کان جل جل جائیں گے اور ان کے ہونٹ بھی کٹ جائیں گے اور اس قدر شور اور فریاد کریں گے کہ ان کی زبانیں اور ان کے دانت منہ سے باہر نکل پڑیں گے اور ان کے طوقوں سے آتشیں شعلے نکلنے ہوں گے۔ اور ان کی گرمی ان کی رگوں اور پھلوں اور ان کے خون میں اثر کر گئی ہو گی اور یہ طوق جو فدا رہے ہوں گے اور ان کے جوف میں بھی آگ دہک رہی ہو گی اور اس کی گرمی دلوں کے اندر جا بھگی ہو گی اور اس سے دلوں کی کھال جل جائے گی اور ان سے دور ہو جائیں گی۔ اس گرمی کے مارے ان کا دم نکلے میں گھٹنا ہو گا اور آواز میں بند ہو جائیں گی اور بدن کے پوست فٹا ہو جائیں گے۔ اور جب ان کا یہ حال ہو گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ دوزخ کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو اب دوزخ کے کپڑے بھی پہنا دو۔ حکم ہوتے ہی دوزخی کپڑے لے کر فرشتے حاضر ہو جائیں گے اور ان کو پہنائیں گے۔ ان کپڑوں کی رنگت سیاہ ہو گی۔ اور ان سے گندی بو آتی ہو گی۔ اور بڑے سخت اور دردناک ہوں گے اور ان میں اس درجہ کی گرمی ہو گی کہ اگر ان کو دنیا میں کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی گل کر رہ جائے۔

رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ خداوند تعالیٰ دوزخ کے خزانچہ جیوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو اب اپنی رہنے کی جگہ میں پہنچا دو اور اس وقت ان کے واسطے اور زنجیریں لٹائی جائیں گی اور وہ پہلے سے لمبی اور موٹی ہوں گی۔ ہر ایک فرشتہ ایک ایک زنجیر کو لے گا اور ان میں ایک ایک گروہ کے آدمیوں کو مضبوط جکڑ لیں گے اور اس زنجیر کے دوسرے سرے کو ہر ایک فرشتہ اپنی گردن میں لپیٹ لے گا اور دوزخی لوگوں کی طرف پیٹھ کر دے گا اور دوزخی کی طرف منہ کرے کہ ان کو گھٹینا ہوا چل پڑے گا اور دوزخی بیچارے اپنے اعمال کی شامت میں مبتلا نہ کرے کہ اس کے پیچھے گھٹینے ہوئے جا رہے ہوں گے اور ہر ایک گروہ کے پیچھے ستر ہزار فرشتے لگے ہوں گے۔ ان فرشتوں کے ہاتھ میں لوسہ کی قمیاض ہوں گی اور

ان کو مارتے ہوئے چارے ہوں گے۔ یہاں تک کہ دوزخ کے دروازے پر پہنچیں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو فرشتے ان کو ہاں کھڑا کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ آگ وہی ہے جس کو تم دنیا میں بھٹلاتے تھے۔ اب تلاؤ یہ جادو ہے۔ اس کو کھینچو ہو یا نہیں۔ اب تم اس آگ کے اندر چلو اور اپنے کئے کی سزا پاؤ۔ چاہے تم اس معصیت میں صبر کرو اور چاہے نہ کرو۔ تم کو اپنے کئے کی سزا پہنچتی ہے۔ اے ان کی اور اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس وقت ان لوگوں کو دوزخ کے دروازہ پر کھڑا کیا جائے گا تو دوزخ کے دروازے کھل دیے جائیں گے اور اس سے پردہ اٹھایا جائے گا اور دوزخ اس وقت جوش میں آئے گی اور اس کے شعلے بلند ہوں گے اور بڑا سخت دھواں ان سے اٹھے گا اور ان شعلوں سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہوں گی۔ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ اور یہ شرارے آگ برساتے ہوئے آسمان کی طرف اترتی دور تک اڑتے ہوئے جائیں گے۔ جس قدر ستر سال کے فاصلہ کی راہ ہوتی ہے اور اترتی دور پر جا کر وہاں سے لوٹیں گے اور ان بد بخت لوگوں کے سروں پر پوجھاڑی مانند آگریں گے۔ ان سے ان کے سر کے بال جل جائیں گے اور ان کے سروں کی کھوپڑیاں نکل پڑیں گی (اور ان کے حدموں سے ان کے سروٹ جائیں گے) جناب رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد ان لوگوں کو دوزخ اور آگ کی آواز سے پکارے گی کہ اے اہل دوزخ اب تم میری طرف آ جاؤ۔ اے اہل دوزخ اب تم میری طرف آ جاؤ۔ میں اپنے خداوند کریم کی عزت کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تم سے ضرور بدلہ لوں گی اور اس کے بعد کہے گی کہ میں اس پروردگار مطلق کی حمد و ثناء کرتی ہوں۔ جس نے مجھ کو اس قدر غضب ناک بنایا ہے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ اے میرے اللہ مجھ میں گرمی زیادہ کر دے اور پھر گرمی کے اوپر اور بھی گرمی بڑھا دے اور میری سوزش کی قوت میں اور بھی زیادہ قوت بھر دے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس دوزخ سے فرشتے نکلیں گے اور ان لوگوں کو گردہ در گردہ پکڑ کر منہ کے بل دوزخ میں پھینک دیں گے اور وہ سر کے بل دوزخ کی گہرائی میں چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے سر دوزخ کے پہاڑوں سے ٹپک کر کے جا ٹکرائیں گے۔ اور یہ ستر سال کے راستے کی دوری پر جا پہنچیں گے۔ اس عرصہ میں ستر دفعہ ان کا پوست بدلا جائے گا (تاکہ بار بار عذاب کو محسوس کریں) اور دوزخ کے پہاڑوں پر کھانے کے واسطے جو ان کو پہلا لقمہ ہے گا وہ تو ہر ہوگی کھانے دار اور سخت کڑوی اور نہایت گرم۔ اس لقمہ کو یہ چباتے ہی ہوں گے کہ عذاب کے فرشتے آسمان پر ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں نوے کی قمیص ہوں گی اور آتے ہی ان کو مارنا شروع کر دیں گے۔ اتنے زور سے کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو پاؤں سے پکڑ کر کھینچے ہوئے سر کے بل دوزخ میں پھینک دیں گے اور ستر سال کا راستہ دوزخ کی گہرائی میں چلے جائیں گے اور جاتے جاتے پھر ان پہاڑوں کے دروں میں جا پہنچیں گے اور اس اثنا میں ستر دفعہ ان کا پوست پھیر دیا جائے گا اور زور قوم کا لقمہ جو ان کے منہ میں ڈالا جائے گا وہ اب بھی ان کے منہ میں پانی ہی ہو گا۔ اس کو نگل ہی نہیں سکیں گے اور لقمہ اور دل دونوں گلے میں جمع ہو جائیں گے۔ اور اس سے ان کا دم بھی بند ہو جائے گا۔ اس سے وہ چلا نہیں گے اور پانی ہاتھیں گے اور ان پہاڑوں کے دروں میں ندیاں اور نہریں جاری ہیں۔ اور ان کا پانی دوزخ میں پڑتا ہے۔ اس حالت میں یہ تمام دوزخی لوگ ان ندیوں کی طرف جائیں گے اور پیاس کے مارے ان ندیوں میں منہ کے بل گر جائیں گے اور جب ان سے پانی پیتے گے تو وہ اس قدر گرم ہو گا کہ ان کے منہ کا پوست گل کر ان ندیوں میں گر جائے گا۔ اور اس پانی کو پنی نہیں سکیں گے۔ اور جب ان نہروں پر ان کی یہ گت بنے گی۔ تو وہاں سے بھاگنا چاہیں گے اور جب بھاگے گا ارادہ کریں گے تو جھٹ دوزخ کے فرشتے آسمان پر ہوں گے اور بلا جود اس کے کہ وہ منہ کے بل گرے پڑے ہوں گے۔ دوزخ کے فرشتے آتے ہی ان کو مارنے لگ جائیں گے۔ یہاں تک ماریں گے کہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی اور اس کے بعد ان کو پاؤں سے پکڑ کر کھینچ لائیں گے اور بارہا کر پھر دوزخ میں ڈال دیں گے اور وہ اوندھے منہ ایک سو چالیس برس کی راتیں شعلوں اور ان کے سخت دھوئیں میں عذاب بھگتتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور دوزخ کے تالوں میں اترنے سے پہلے ہر ایک آدمی کا پوست ستر دفعہ بدلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ دوزخ کی یہ ندیاں چشموں میں جا کر ختم ہوتی ہیں۔ اور ان سے ان کو پینے کے واسطے پانی ملے گا اور وہ پانی ایسا گرم ہو گا کہ اس کے پینے سے ان کے پیٹ جل جائیں گے اور ان میں قرار نہیں پکڑے گا اور اس سے اللہ جل شانہ ساتھ دفعہ ان کے پچڑے بد لے گا۔ اور فرمایا کہ جب دوزخیوں کی امتزویں میں وہ پانی جائے گا۔ تو ان کو کاٹ ڈالے گا اور وہ اس کی گرمی میں گل کر پھاخانہ کے مقام سے ہستی ہوئی یا برائیں گی اور جو پانی اندر باقی رہ جائے گا وہ جہانم کی رگوں میں سرایت کر جائے گا۔ اور ان کے گوشت کو جلا دے گا اور ان کی ہڈیوں کو بھی توڑ کر پھینکا دے گا اور اسی اثنا میں دوزخ کے فرشتے بھی آ پہنچیں گے اور ان لوگوں کے منوں اور سروں اور ان کی پیٹھوں کو قہیوں سے ماریں گے اور ہر ایک جہنمی کی تین سو ساٹھ شاخیں ہوں گی اور جس وقت ان کے سروں پر ماریں گے تو ان کی کھوپڑیاں اکھڑ

جائیں گی اور ان کی چٹھوں کو مار مار کر توڑ ڈالیں گے اور پھر منہ کے بل ان کو آگ میں گھسیٹے ہوئے لے جائیں گے۔ یہاں تک کہ دوزخ کے عین درمیان میں پہنچ جائیں گے۔ ان کے چہروں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے اور ان کے کانوں اور ناک کے سوراخوں سے بھی آگ کی پلشیں شعلہ مار رہی ہوئی نکل رہی ہوں گی۔ اور ان کی ہڈیوں میں شگاف ہو جائیں گے اور بدن میں زخم پڑ جائیں گے اور ان زخموں سے پیسہ بہتی ہوگی اور ان کی آنکھیں نکل کر ان کے رخساروں پر لٹکتی ہوں گی۔ اور ان کو شیطانوں اور ان جھوٹے خداؤں کے ساتھ تنگ مکان میں بند کر دیا جائے گا۔ جن کی یہ عبادت کرتے تھے اور جن سے یہ فریادیں کرتے تھے (اور جب ان پر عذاب کی اس قدر شدت ہوگی) تو اس وقت یہ دعائیں گے کہ خداوند ہم کو ہلاک کر دے اس وقت حکم ہو گا کہ ان کا مال لاؤ اور اس کو دوزخ کی آگ میں گرم کرو۔ پس ان کا مال لایا جائے گا اور دوزخ کی آگ میں گرم کریں گے اور اس سے ان کی پیشانی اور ان کے پسپلوں پر داغ دیں گے اور بعد میں ان کی ٹخموں پر اس کو رکھ دیں گے اور وہ ان کی پیٹھ کو توڑ کر پیٹھ میں سے ہوتا ہوا دوسری طرف نکل جائے گا۔ یہ دوزخی شیطانوں کے نزدیک ہی ہوں گے اور ان کے گناہوں کے پتھر جو ایک پہاڑ کی مانند ہوں گے۔ ان کے اوپر رکھے جائیں گے۔ تاکہ یہ بڑے سخت عذاب میں گرفتار ہوں۔ اور اس واسطے کہ ان کے جسموں میں عذاب کی زیادہ گنجائش ہو۔ ان کے قد و قامت بڑھ جائیں گے۔ یہاں تک کہ ہر ایک آدمی کی لمبائی ایک مہینے کا راستہ ہوگی اور اس کی چوڑائی پانچ روز کے راستے کے برابر ہو جائے گی اور موٹائی تین رات کی مسافت کے برابر ہو جائے گی اور ان میں سے ہر ایک کا سراقہ کے برابر ہو جائے گا۔ یہ شام کی سرحد میں ایک پہاڑ ہے۔ اور ہر ایک دوزخی کے منہ میں تیس دانت ہوں گے۔ ان میں سے بعض تو سرسے نکلے ہوئے ہوں گے اور بعض داڑھی کے نیچے سے نکلے ہوئے ہوں گے اور اس کی ناک مثل ایک بڑے اونچے ٹیلے کی ہوگی۔ اور اس کے سر کے بالوں کی لمبائی اور موٹائی صوبہ کے درخت کی مانند ہوگی۔ اور اتنے گتھے بال ہوں گے جس قدر دنیا کے جنگل ہوتے ہیں اور ہر ایک دوزخی کا اوپر کا ہونٹ اوپر چڑھا ہوا ہو گا اور نیچے کا ہونٹ نیچے لٹکا ہوا ہو گا۔ اور ہاتھ دس روز کی راہ کے برابر ہوں گے اور ان کی موٹائی اس قدر ہوگی جس قدر کہ ایک دن کے راستے کی مسافت ہوتی ہے اور اس کی ران (اور تان) پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کے چہرے کی موٹائی چالیس ہاتھ ہوگی یہ وہاں کے ہاتھ ہوں گے اور اس کی پٹلی کی لمبائی پانچ رات کے راستے کے برابر ہوگی۔ اور اس کی موٹائی ایک دن کی راہ کی مسافت اور آنکھ کا ایندھن کوہِ حرا کی طرح ہو گا۔ یہ مکہ میں ایک پہاڑ ہے۔ ان دوزخیوں کے سر پر گھایا ہوا تاج ڈالا جائے گا اور اس سے آفتیں شعلے اٹھیں گے۔ اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے اس کی قسم ہے کہ اگر دوزخی ایسی حالت میں باہر آجائے کہ اس کو ان زنجیروں سے کھینچ رہے ہوں۔ جس میں ان کے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں اور گردن میں طوق بڑے ہوں اور پاؤں میں بیڑیاں اور حلقوں اس کو دیکھ لے تو دیکھتے ہی بے اختیار بھاگ اٹھے۔ اور ایسی جگہ چاہیے جہاں وہ دکھائی نہ دے۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ دوزخ کی گرمی اور اس کے غم اور غصے اور ہر طرح کے غذاؤں اور جہلوں کی سختی سے ان لوگوں کا گوشت سیاہ ہو جائے گا۔ اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اور دماغ جو خش مارا ہوا ہو گا اور ہیمیچائیکل کرہ بدنوں پر ہوتا ہو گا اور جہاں سے گزرے گا جلا تا ہوا گزرے گا اور ان کا ہر ایک جو ٹہلیدہ ہو جائے گا اور پیپہ ان سے جاری ہوگی۔ ان کے بدن میں کیڑے پڑ جائیں گے اور وہ جسم کو کھائیں گے اور کھا کھا کر اس قدر مومے ہو جائیں گے جیسا کہ گدھا ہوتا ہے اور ان کیڑوں کے بخون عقاب اور گرگسوں کی مانند ہوں گے۔ اور یہ ان کے پوست اور گوشت میں بہت جلد کھپ جائیں گے۔ اور ان کو کائیں گے اس کے صدمے سے یہ شور و غل مچائیں گے اور وہ کیڑے اس طرح بھاگتے ہوں گے جیسے خوف کھایا ہوا وحشی جانور بھاگتا ہے۔ یہ کیڑے ان کا گوشت ہی کھا لیں گے اور انھیں کاخون پینیں گے۔ کیونکہ اسکے سوا ان کی اور کوئی خوراک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو فرشتے پکڑ لیں گے اور آگ کے انگاروں اور پتھروں پر ان کو مرنے کے بل گھسیٹیں گے یہ انگارے تیز اور تیر کی مانند نوک دار ہوں گے۔ اور گھسیٹے ہوئے دوزخ کے دریائے طرف لے جائیں گے۔

اس دریائے لمبائی ستر سال کے راستے کے برابر ہوگی اس دریائے سینچے تک ان کا ہر ایک جو چھدا ہوا ہو جائے گا اور ہر روز زیادہ عذاب محسوس کرنے کے لیے ستر ہزار دفعہ ان کے چہرے کو بیل دیا جائے گا۔ اور جب ان کو لے کر دوزخ کے اس دریائے تمہانوں کے پاس جائیں گے۔ تو وہ جھٹ ان کو اس میں ڈال دیں گے اور پھر پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹے ہوئے اس آگ کے دریا میں پھینک دیں گے یہ دریا اس قدر گرم ہے کہ کوئی اس کی تہ کو پا نہیں سکتا۔ اس کی گرمی ایسی ہی جانتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تو ریت میں لکھا ہے کہ دوزخ کے دریائے سامنے دنیا کا دریا ایک چھوٹا سا پیشہ ہے۔ جو اکثر دریاؤں کے کنارے پر جاری ہوتا ہے جب دوزخی اس دریا میں ڈالا جائے گا اور اس کے عذاب کو کچھیں

گے تو ان میں سے بعض بعض کو یہ کہیں گے کہ جس عذاب کو ہم نے پہلے بھگتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ایک خواب تھا۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو اس دریا میں ایک دغہ غوطہ دیا جائے گا اور پھر نکال کر اس کو جلتے ہوئے ستریا ع (گڑی) کی دوری پر پھینک دیں گے۔ اور ہر کارج آفتاب کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے کے راستے کی دوری کے برابر ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو فرشتے قیام مارتے ہوئے لے آئیں گے اور اس دریا میں ڈبو دیں گے۔ اور اس قدر نیچے غوطہ کھائیں گے جس قدر کہ ستر سال کے راستے کی دوری ہوتی ہے اور اس عرصے میں اسی آفتاب دریا میں سے کھائیں ہیں گے اور پھر ایک سو چالیس برس کے بعد اس پانی میں سے اوپر کو ابھرئیں گے اور جب کوئی آدمی زراعت لیتا چاہے گا تو جھٹ فرشتے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آجائیں گے اور اپنی پیچوں سے ان کو ماریں گے۔ اور اس عذاب کے سوا یہ ہو گا کہ جب وہ سراپو کریں گے تو ستر ہزار قیام اور ان کے سر پر پڑیں گی اور پھر ستر سال تک دریا میں غرق کئے جائیں گے۔ اس کے بعد رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس آگ کے دریا میں اس وقت تک رہیں گے جب تک خدا ان کو اس میں رکھنا چاہے گا۔ ان کے گوشت اور پوست دریا کے شبنموں کا طعام ہوں گے صرف رو میں باقی رہ جائیں گی اور کہتے ہیں کہ اس دنیا کی موج مارتی ہوئی صرول پر بھی بھریں گی۔ اس کے بعد وہ دریا ان کو اپنے خشک کنارے پر پھینک دے گا۔ اس کنارے پر ستر ہزار غار ہیں اور ستر ہزار ہی دریا ہیں ہر ایک غار میں ہیں اور ہر ایک دریا میں ستر سال کی راہ کا فاصلہ ہے اور ستر ہزار ہی آٹھ دھے ہر ایک دریا میں ہر دھے ہیں اور ہر ایک آٹھ دھے کی لمبائی ستر گز ہے اور ہر ایک آٹھ دھامیں ستر ذرات ہوں گے اور ہر ایک ذرات میں..... ذرہ ایک تودہ موجود ہے۔ اور ہر ایک آٹھ دھے کے منہ کے اندر ہزار چھوٹے ہر دھے ہوتے ہیں اور ہر ایک چھوٹی پیٹھ پر ستر ستر دھے ہیں اور ہر ایک دھے کی پیٹھ میں ذرہ ایک تودہ موجود ہے۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ رو میں جس قدر دریا سے نکلتی ہیں اور ان غاروں کی طرف آتی ہیں اور یہاں ان کو کونے سرے سے جسم اور پوست اور آہنی زیور دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ سانپ اور بچھو ان لوگوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک ایک کو ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار بچھو چٹ جاتے ہیں اور دو زنجیوں کو کھاتے ہیں اور یہ ان کے عذاب پر صبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد گھٹنوں تک چڑھ آتے ہیں اور پھر ہوتے ہوتے گلے کی ہڈی تک آتی ہیں۔ اور یہاں سے بھی آگے بڑھ کر گردن کی ہڈی تک بڑھ جاتے ہیں اور پھر ناک کی سوراخوں میں آگھٹتے ہیں اور ہونٹ اور زبان اور کانوں میں بھی لپٹ جاتے ہیں اس وقت یہ لوگ تالہ و فریاد بلند کرتے ہیں اور کوئی ان کا فریاد نہ سنیں تو اس لیے اس کے سوالن کا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ کہ دوزخ کی طرف بھاگیں۔ پس دوزخ کی طرف بھاگتے ہیں اور جا کر اوندھے سیدھے اس میں گر پڑتے ہیں۔ وہاں ان کے گوشت کو سانپ کھاتے اور ان کا خون پیتے ہیں اور بچھو اپنے زنگ سے عذاب دیتے ہیں اور ان کے زہر سے ان کا گوشت کل کر گر پڑتا ہے اور ہر ایک کو بڑا ڈنگ الگ ہو جاتا ہے اور جب ان کو دوزخ میں گرایا جاتا ہے تو ستر برس تک دوزخ کی آگ سانپ اور بچھو کے زہر کے سبب سے ان کو جلا نہیں سکتی اور اس عرصہ کے بعد ان کو ستر سال تک آگ جلاتی رہتی ہے۔ اور جب ان کا پسلا چڑھ جلا جاتا ہے تو پھر بعد میں نیا بدل دیا جاتا ہے۔ اور دوزخ کی کھانا کھاتے ہیں اس لیے فرشتے ان کے واسطے کھانا لاتے ہیں۔ اس کھانے کا نام ولیمہ ہے۔ اور یہ لوہے سے بھی زیادہ خشک اور سخت ہوتا ہے وہ اس کو ہر چند چباتے ہیں لیکن نکل نہیں سکتے۔ لہذا ہر کو اس کو منہ سے اگل دیتے ہیں اور بھوک کی شدت کے سبب اپنے ہاتھ کاٹ کر کھانے لگ جاتے ہیں۔ پہلے انگلیاں چٹ کرتے ہیں پھر ہتھیلیاں کھاتے ہیں۔

ان کے بعد آگے کھانے لگتے ہیں اور کنوئیں تک بازو کو کھاجاتے ہیں پھر کھاتے کھاتے کندھوں تک سب نوش کر لیتے ہیں۔ صرف سر اور کندھے باقی رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کندھے کے آس پاس جہاں تک منہ پہنچتا ہے جو کچھ جاتے ہیں اس کو کھاتے ہیں پھر اگر ان کا منہ جہاں نہیں پہنچ سکتا وہاں بھی پہنچا تو ان کو بھی کھاجاتے اس کے بعد دوزخ کے فرشتے انہیں آکر چکڑ لیتے ہیں اور زقوم کے درخت کے آصفی کانوں میں پسلیوں کی طرف سے لٹکادیتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اس درخت کی ہر ایک شاخ میں ستر ہزار دوزخی لٹکائے جائیں گے اور باوجود اسے گوشت کے اس شاخ میں زراعتی خم نہیں آئے گا اور جب وہ اس طرح صرول کے بل لگے ہوں گے تو دوزخ کی آگ بھی ان کے نیچے بھڑکائی جائے گی اور ان کے منہ میں دوزخ کی آگ کی گرمی ستر سال تک پہنچتی رہے گی۔ اس سے ان کے تمام جسم گل جائیں گے۔ اور صرف ان کی رو میں رہ جائیں گی اور پھر ان کو کونے سرے سے تازہ جسم اور چڑھ دیا جائے گا اس کے بعد ان کو انگلیوں کے سرے سے لٹکایا جاوے گا اور ان کے نیچے آگ کے شعلے بھڑکائے جائیں گے اور یہ آگ ان کے پانچانہ کے مقام سے گزر کر ان کے دلوں کو جاپائے گی اور ستر سال تک اس کے شعلے ناک کی سوراخوں اور منہ اور کانوں سے نکلتے رہیں گے ان کی ہڈیاں اور گوشت سب کچھ گل مزاجائے گا۔ صرف رو میں باقی رہ جائیں گی اور پھر انہیں جھوڑا جائے گا اور

نئے سرے سے پوست اور ہڈیاں درست کی جائیں گی۔ اس کے بعد ان کو آنکھوں کے بل لٹکائیں گے اور اسی طرح ان کو بیضہ عذاب دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد موت ان کے ہر ایک جوڑ میں آئے گی مگر وہ مرس گے نہیں اور اس کے بعد ان کو اور بھی بہت سخت عذاب دیا جاوے گا۔ جب یہ سب عذاب بھگت گئیں گے تو ہر ایک دوزخی کے پاس فرشتے آجودھوں گے۔ اور ہر ایک کو زنجیروں میں باندھ کر اس کے قیام کی جگہ میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے دوزخ میں عملوں کے موافق گھرنائے گئے ہیں بعض کو تو یہ عمل دے جائیں گے جو لمبائی میں ایک مینے کا راستہ رکھتے ہیں اور انکی چوڑائی بھی انکی مانند ہے یہ محل آگ کے ہونے کو جان کے لیے روشن کی جاتی ہے اور اس گھر میں مالک گھر ہی رہتا ہے اس کے سوا اور کوئی اس کے پاس تشریف نہیں لاتا ہے اور بعض کو ایسے گھر دیئے جاتے ہیں کہ ان کی لمبائی اور چوڑائی انہیں راتوں کے راستے تک ہے اور ان لوگوں کی محل سراؤں کے درجے کھتے اور تنگ ہوتے جاتے ہیں ایک دوزخی کو ایک روز کے راستے کے برابر لمبا چوڑا گھر بھی ملتا ہے اور ان کو اپنے گھروں کی کشادگی کے موافق عذاب بھی ملتا ہے۔ بعض کو چیت گرا کر عذاب دیتے ہیں بعض پیٹھے پیٹھے عذاب بھگتتے ہیں بعض زانو کے بل گرے ہوئے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ بعض کھڑے کھڑے عذاب پاتے ہیں۔ اور بعض کو انار اور پیٹ کے بل اندھ حاکر کے عذاب دیا جاتا ہے اہل دوزخ کے لیے جتنے گھر ہیں عذاب کی شدت سے یہ ان پر بھت تنگ ہوتے ہیں اور نیزہ کی نوک سے بھی تیز ہوتے ہیں اور ان دوزخیوں میں سے بعض کے ٹخنوں تک آگ ہوگی اور بعض کی رانوں تک اور بعض کمر تک آگ میں گھرے ہوں گے اور بعض کی ناف تک پہنچی ہوگی اور بعض گلے کی ہنسی تک آگ میں دھنسنے ہوں گے اور بعض ایسے ہوں گے کہ ان کو آگ نے غرقاب بھی کر لیا ہو گا اور جب یہ آگ جو شہ مارے گی اور ان کو گردش دے گی تو ایک مینے کی راہ کے برابر انہیں اپنی تہ میں دھسلائے جائے گی اور دوزخی لوگ جب اپنے اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں تو اپنے نزدیکوں اور قریبوں سے بھی ملتے ہیں اور زار زار روتے ہیں۔ یہاں تک کہ روتے روتے ان کے سارے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی آنکھوں سے خون آنے لگتا ہے۔ اور اس قدر رہتا ہے کہ اگر اس میں کشتیاں چھوڑی جائیں تو اہل بیت تیرے لگ جاویں۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ دوزخی ایک دن دوزخ کی تہ میں جمع ہوں گے اور پھر کبھی جمع نہ ہوں گے اور اس دن خدا کے فرمان کے موافق ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے دوزخ کے لوگو سب اکٹھے ہو جاؤ اپنے اوپر درود نزدیک کے رہنے والے سب اس آواز کو سنیں گے اور اس آواز دینے والے کلام حشر ہے۔ اس لیے یہ لوگ دوزخ میں جمع ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ نگاہبان بھی ہوں گے اور یہ دوزخی وہاں جمع ہو کر آپس میں مشورہ کریں گے۔ ان میں جو ضعیف اور عاجز ہوں گے وہ مغرور اور متکبر دوزخیوں کو کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے کیا تم خدا کے اس عذاب سے کچھ ہمارے واسطے کفایت کر سکتے ہو۔ مغرور دوزخی ان کو جواب دیں گے کہ ہم تو سب اپنے اپنے حال میں گرفتار ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے جو حکم فرمایا تھا وہ صحیح اور درست تھا اس کے بعد مغرور دوزخی ان عاجزوں کو کہیں گے کہ تم ہم سے مدد مانگتے ہو۔ تمہیں خوشی اور خرمی نہ ہو اسکے جواب میں لوگ کہیں گے کہ تم کو بھی خوشی اور خرمی نہ ہو کیونکہ تمہارے سبب سے ہم غریبوں کو بھی عذاب ملا ہے اور ہمارا آرام دکھ سے مہل ہوا ہے اس کے بعد ضعیف لوگ دعاء مانگیں گے اے خداوند کہ ہم جن کے واسطے ہم اس عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں ان کو دوزخ کے اس عذاب سے دو گنا عذاب دے یہ سن کر مغرور دوزخی ان کو جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھاتا تو ہم تم کو بھی اسی پر چلا تے۔ ضعیف کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو تم نے رات دن کرا اور فریب کیا اور ہم کو بھی کہا کہ خداوند کریم کے ساتھ کفر کرو اور اس کے شریک بناؤ۔ اس لیے ہم تم سے بیزار ہیں اور تمہاری اس بات سے بیزار ہیں جس کی طرف تم دنیا میں ہم کو بلاتے تھے۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد دوزخی لوگ اپنے نزدیک شیطانوں سے مخاطب ہوں گے اور انہیں لعنت ملامت کریں گے تم نے ہم کو گمراہ کیا اور اس عذاب میں ڈالا شیطان ان کو بلند آواز سے جواب دیں گے کہ دوزخ کے لوگو۔ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ اور تمہیں اپنی طرف بلایا تھا۔ مگر تم نے اس کے وعدے کو بھونچا اور خود ہی اس کی طرف نہ گئے اور جو ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا اور تمہارے اوپر ہمیں کو اس کے سوا اور کوئی قدرت بھی نہ تھی۔ کہ تمہیں باطل کی طرف دعوت کرتے تم نے آپ ہی باطل پر ہمارا حکم لایا ہمیں ملامت کرنی بیجا ہے ہمیں ملامت نہ کرو۔ اپنے کئے پر اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور اب ہم تمہارے فریاد رس نہیں اور نہ ہی تم ہمارے فریاد رس ہو کیونکہ ہم تمہیں آج کافر کہتے

ہیں۔ تم نے خداوند کیم کو چھوڑا اور اس کی بجائے ہماری عبادت کی۔ اس کے بعد ایک پکار نے والا پکار کر کہے گا کہ ظالم لوگوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اس لیے یہ ضعیف اور عاجز دوزخی بھی مغرور اور متکبر دوزخیوں پر لعنت کریں گے۔ اور مغرور ان مسکینوں اور شیطانوں کو لعنت کریں گے اور شیطانوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے۔ کہ اگر ہمارے تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی تو کیا نہی اچھا ہوتا۔ تمہاری نزدیکی آج ہمارے لیے برائی کا باعث ہے۔ اور دنیا میں بھی تم ہمارے برے نائب تھے اس کے بعد یہ دوزخی لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ آؤ اب دوزخ کے خزانہ جیو کے پاس چلیں شاید وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں۔ اور ایک ہی دن کا عذاب ہم سے ہلکا ہو جائے۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو ہر حالت میں عذاب دیا جائے گا۔ اور دوزخ کے خزانچی ان کو ستر سال کے بعد جواب دیں گے اور اس وقت ان سے یہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر ﷺ نہیں بھیجے گئے تھے۔ دوزخی جواب دیں گے کہ ہاں بھیجے تو گئے تھے۔ اس کے بعد خزانچی کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تم خدا کے ہاں دعاء کرو۔ اور کافروں کی دعا گرائی کے سوا اور کچھ نہیں۔ جب ان کو معلوم ہو گا کہ وہ دوزخ کے خزانچی ہمارے واسطے سفارش نہیں کر سکتے تو ان کے سردار کے پاس جائیں گے جو دوزخ کا مالک ہے اور اس کو جاکر کہیں گے کہ اے مالک تو ہمارے لیے خدا کے ہاں دعا کر کہ وہ ہم کو موت ہی دے۔ اس کے جواب میں مالک ابتداء عرصہ تامل کرے گا جتنا کہ دنیا کو قیام ہے اور جب اتنے عرصے کے بعد جواب دے گا تو یہ دے گا کہ تم بہت زمانے تک اس جگہ ٹھہرے رہو گے۔ اور تم کو موت نہیں آئے گی۔ اور جب مالک دوزخ کے ہاں سے بھی نامید ہوں گے تو وہ خداوند کیم سے فریاد کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دوزخ سے نکال لے اگر ہم پھر کوئی خطا کریں گے تو ظالم ہوں گے اور تیری اگر نافرمانی کریں گے تو بڑے ظالم ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ستر سال تک ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں دے گا اور اس عرصہ کے بعد ان سے خطاب کرے گا اور وہ بھی اس طرح جس طرح توں کو دکھنا کرتے ہیں اور ان کو کہے گا اور وہ جاؤ اور میرے ساتھ کوئی کلام نہ کرو۔ جب ان کو معلوم ہو گا کہ خداوند تعالیٰ بھی ہمارے اوپر کچھ رحم نہیں کرتا تو یہ دوزخی ایک دوسرے کو کہیں گے کہ چاہے ہم اس عذاب کے بارے میں روئیں اور چاہے مبر کریں برابر ہے۔ ہماری خلاصی کی کوئی صورت نہیں نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی دلسوز اور غم خواریا ہے۔ اگر اس عذاب سے کسی طرح چھوت جاتے تو بیشک وہ واسطے ایمان پر قائم اور ثابت قدم رہتے مگر رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد فرشتے ان کو پکڑ لیں گے اور پکڑ کر اپنے اپنے مکان پر لے آئیں گے۔ اور جب وہاں پہنچیں گے تو ان کے پاؤں کانپ رہے ہوں گے اور جنت منقطع ہوگی اور عذاب ہی عذاب دکھائی دے گا جو پروردگار نے ان کے واسطے مقرر فرمایا ہو گا اور اس کی رحمت سے ناامیدی ہوگی اور سخت ملال اور اندوہ کا عالم طاری ہو جائے گا اور بڑی رسوائی اور خواری ان پر نازل ہوگی اور اپنے کھوئے گئے وقت پر دست افسوس ملیں گے اور اپنی اور اپنی بیویوں کرنے والوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے واسطے اپنی گردنیں جھکا لیں گے۔ کیونکہ ان کو اور کوئی چارہ نہیں ہو گا۔ اور یہ بوجھ ہلکا نہیں ہو گا اور نہ ہی اس سے کچھ کم کیا جائے گا۔ دوزخ کے لوگوں کے عذاب کی تعداد زمین کے ذروں اور دریا کے قطروں سے بھی بہت زیادہ ہے اور دوزخیوں کے نگہبان ایسے ہیں کہ ان کا حکم ان پر ہر وقت جاری رہتا ہے اور بڑے سخت کلام ہیں اور بڑے بڑے جسم اور حجم اور ستم خیزو بیکل آدمی ہیں اور ان کے منہ سے بجلی کی مانند چمک نکلتی ہے اور آنکھیں انگاروں کی مانند دکھتی ہیں۔ اور ان کا رنگ آگ کی مانند سرخ ہے۔ اور ان کے دانت لمبے لمبے اور وہ منوں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اور ان کے ناخن ایسے ہیں جیسے تیل کے سیٹنگ ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی جلی ہوتی تھیں ہوتی ہیں اور اگر ان کو کسی پھاڑ پر مار دیں تو وہ پھاڑ بھی ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے اور ان کو ان گشتکار لوگوں کے بدن پر مارتے ہیں اور ان کی آنکھیں ان کے صدموں سے خون روتی ہیں۔ اگر یہ دوزخی لوگ فرشتوں کو بلاتے ہیں تو وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیتے اور اگر دوزخ میں ہیں تو ان پر کچھ رحم نہیں کھاتے

اور رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے لوگوں پر ہر روز اربعہ محیط آتا ہے اور ان پر چھاجاتا ہے اور اس بادل میں ایسی بکلیاں ہیں کہ وہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں اور اس میں کڑک ہے کہ وہ بیٹھوں کو توڑتی ہیں اور اس قدر تاریک ہے کہ اس کے اندر صبر سے نگہبان دکھائی نہیں دیتے۔ جب یہ ایران لوگوں پر چھاجاتا ہے تو اس وقت سخت اور گریہ میں لانے والی آواز سے ان پر آواز مار کر کہتا ہے کہ اے دوزخ کے لوگو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر پانی برسایا جائے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں ہم ٹھنڈا پانی چاہتے ہیں اس کے بعد وہ ابررستا ہے۔ مگر پانی برسانے کی بجائے وہ پتھر برساتا ہے جو ان کے سروں پر پڑتے ہیں اور ان کے سر کے کاسہ کو توڑ کر پاش پاش کر دیتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر تک یہ پتھر برسا کر

دوسری دفعہ گرم پانی اور کٹے اور تازیانے اور لوہے کے کانٹے برساتا ہے اور اس کے بعد سانپ اور بچھو اور کٹرے مکوڑے اور گرم پانی کی بوچھاڑ غافل کرتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس وقت دوزخ کے دریا گرمی سے جوش مارتے ہیں تو اس وقت بڑی غضب ناک موجیں اچھلتی ہیں۔ اور دوزخ کے پیمانوں اور اس کے گڑھوں اور اہل دوزخ سب کو غرق کر لیتی ہیں مگر دوزخی ان میں مرتے نہیں اور اس کے بعد اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ گناہ گاروں پر اور ان کے سوا جو کچھ دوزخ میں بھرا ہوا ہے۔ اس پر دوزخ اپنا براغصہ کرتی ہے۔ اور لمبی لمبی سانس لے کر سب کو نکل جاتی ہے اور یہ چیزیں لیے ہوئے ان سے پیش آتی ہے آگ کے شعلے سیاہ دھواں گرم ہوا اگر مہلکی مٹھور شہنشاہ کی تکیہ کو ان لوگوں پر اپنے پروردگار کا عذاب ہو گا۔ ہم خداوند کرم سے برے علموں اور دوزخ اور اہل دوزخ کی نزدیکی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسے اللہ اے ہمارے پائے والے ہم کو دوزخ کے حوضوں کے پاس نہ لیجا اور اس کے طوق ہماری گردنوں میں نہ ڈال اور نہ ہی ہم کو دوزخ کے کپڑے پہنا دے اور نہ ہی ہم کو کھانے کے واسطے زقوم دے اور نہ ہی اس کا گرم پانی اپنی رحمت اور اپنے کرم سے صحیح اور سلامت بل صراط سے ہم کو پارا تار دے اور دوزخ کے شعلوں اور شراروں سے ہم کو محفوظ رکھ اور اس کے دھوئیں اور اس کے عذاب کی سختی سے دور فرما آمین یا رب العالمین۔ اور رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر دوزخ کے دروازوں میں سے ایک بچھو ٹامارہ دوازہ ہی مغرب کی جانب سے کھول دیں تو اس کی گرمی اس قدر ہوگی کہ مشرقی جانب کے پڑا بھی اس طرح جل کر گدازہوں گے جیسے آگ پر پھل کر تباہ ہوا جاتا ہے۔ اور اگر دوزخ کی چنگاریوں میں سے ایک چنگاری بھی اذکر مغرب میں جا پڑے تو اس کی گرمی سے مشرقی لوگوں کے دماغ بھی پکے لگ جائیں گے۔ اور ان کا بھیجا پھوٹ کر بدن پر بہہ نکلے گا۔ اور دوزخی لوگوں کا کم سے کم عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں ان کو پہناتے ہیں اور وہ ان کے کانوں اور ناک کے سوراخوں سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں اور ان کے دماغ گرمی سے جوش میں ہوتے ہیں اور جو لوگ دوزخ کے متصل رہتے ہیں ان کو دوزخ کے پتھروں پر ڈالا جاتا ہے اور وہ پتھر گرمی سے اس قدر چپے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ان پر گرمی کے مارے تڑپتے ہیں۔ جیسے کہ بھانڑ میں بیٹھتے ہوئے دانے تڑپتے ہیں اور جب اس حالت میں ایک پتھر سے لڑھکتے ہیں تو پھر دوسرے پتھر پر جاگرتے ہیں پس اسی طرح سے جتنے اہل دوزخ ہیں ان سب کو اپنے برے علموں کے موافق عذاب دیا جاتا ہے ہم خداوند تعالیٰ سے برے علموں سے اور ان کی طرف بازگشت کرنے سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی شرم گاہوں کو لٹکا نہیں رکھتے وہ اپنی شرم گاہوں سے دوزخ میں لٹکائے جائیں گے اور وہ اتنی دیر تک لٹکے رہیں گے جتنا عرصہ دنیا کو قائم ہے اور ان کے جسم سزاوار گل کر رہ جائیں گے صرف روح ہی باقی رہ جائے گی اور اس وقت ان کو اتار کر ان کو نیا پنچر اور نئی بنڈیاں دی جائیں گی اور پھر پہلی طرح ہی عذاب دیں گے اور ستر ہزار فرشتے ان کو ماریں گے اور جس قدر زمانہ دنیا کا ہے۔ اتنی دیر تک ان کو مارتے رہیں گے

اور جو لوگ چوری کرتے ہیں۔ ان کے جوڑوں کو ایک ایک کر کے کاٹیں گے اور جب اس طرح عذاب کو محسوس کرتے ہوئے سب جوڑکٹ جائیں گے تو پھر سرنے سرے سے انکو درست کر دیا جائے گا۔ اور پھر کانا شروع کریں گے اور پہلی طرح عذاب پائیں گے اور اس کے سوا یہ بھی ہو گا کہ ہر ایک چور کے پاس ستر ہزار فرشتے آوے گا اور بڑے بڑے پتھر سے ہاتھ میں لیے ہوں گے۔ اور ان کو عذاب دیں گے اور جو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں وہ اپنی زبانوں کے ساتھ لٹکائے جائیں گے پھر ہر ایک کو ستر ہزار فرشتے کوڑوں سے ماریں گے اور ان کے بدن پگھل جائیں گے اور صرف روح ہی باقی رہ جائیں گی۔ اور جو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا کہ ان کو دوزخ کی غاروں میں بند کر دیں گے اور ان میں بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے اور آگ کی چنگاریوں اور شعلوں اور سخت دھوئیں سے بھری ہوئی ہوں گی۔ اور ان تمام چیزوں سے عذاب دیئے جائیں گے اور ہر ایک ساعت میں ان کے بدن اور پوست کو ستر دفعہ از سر نو پیدا کیا جاوے گا اور جاہلوں، ظالموں، مفکوروں کو آگ کے صندوقوں میں ڈال دیں گے اور ان کو مٹھل کر دیں گے اور ان صندوقوں کو دوزخ کے سب سے نیچے کے درجہ میں پھینک دیں گے اور اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے ہر ایک کو ہر ایک ساعت میں ننانوے قسم کا نیا عذاب دیا جائے گا اور ہر روز ہزار دفعہ ان کے مومنوں کی نئی جلدیں تبدیل ہوں گی۔ اور جو لوگ غنیمت کے مال سے چرا لیتے ہیں۔ اس چوری کی گئی چیز کو فرشتے دوزخ کے دریا میں ڈال دیں گے۔ اور اس کے بعد چوروں کو حکم ہو گا کہ جو چیز تم نے چرائی ہے اس کو حاضر کرو اور ان کو کما جائے گا کہ اس دریا میں غوطہ لگو اور اس کو نکال لاؤ اور اس دریا کی تہہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس کی گہرائی کو ہی جانتا ہے جس نے اس آگ کے سمندر کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا

کہ یہ لوگ اس میں غوطہ لگائیں گے اور اتنی دیر تک اندر گھسے رہیں گے جب تک خداوند تعالیٰ چاہے گا اور جب اس سے سربراہ نکلیں گے اور چاہیں گے کہ ذرا دم لیں تو جھٹ پر ایک آدمی کے سر پر ہزار فرشتے آمو جو ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کی قمیصاں پکڑی ہوئی ہوں گی اور وہ آتے ہی ان کو ان کے سروں پر مارنے لگ جائیں گے اور ہمیشہ ان آدمیوں کو ایسا ہی عذاب دیتے رہیں گے۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے مقرر کیا ہے کہ دو درخ کے لوگ دو درخ میں چند حقبہ تک پڑے رہیں گے۔ اور یہ تو معلوم نہیں کہ یہ چند حقبہ کتنی مدت کے ہوں گے۔ مگر اس قدر معلوم ہے کہ اسی ہزار سال کا ایک حقبہ ہو گا۔ اور ایک سال تین سو ساٹھ دن کا ہو گا اور ایک دن ان دنوں کے حساب سے ہزار سال کے برابر ہو گا۔ پس جو لوگ اہل دو درخ ہیں ان کے واسطے ہلاکت ہے۔ ان مومنوں کے لیے جو آفتاب کی گرمی پر صبر نہیں کرتے تھے۔ جب ان مومنوں کو دو درخ کی آگ جلانے لگی اور وہ لوگ جو درد سر کے باعث سر میں صندل لگاتے تھے۔ جب دو درخ کا جتنا اور اہلتا ہو پانی سروزں پر ڈالا جائے گا اور جو آنکھیں دنیا میں تھوڑا سا درد بھی برداشت کرنے کی متحمل نہ ہوتی تھیں۔ ان کے واسطے ہلاکت ہے اور ہلاکت ہے ان کانوں کو جو دنیا میں بے ہودہ باتیں اور قصے سن کر لذت پاتے تھے جب ان کے سوراخوں سے آگ کے شعلے نکلیں گے۔ ہلاکت ہے ان ناکوں کے سوراخوں کے لیے جو مردار کی بو سے نفرت کرتے تھے اور ان کو تھوڑی سی اذیت کا سہارا بھی نہیں ہو سکتا جب ان سوراخوں میں آگ بھری ہوئی ہوگی۔ ہلاکت ہے ان گردنوں کے لیے جن کو درازے بو بھڑ سے درد ہو تا تھا جب ان میں بھاری دھندلی ہوا پڑی ہوگی۔ ہلاکت ہے ان پٹوں کے لیے جو سخت اور درد رشت کپڑوں میں صبر نہ کرتے تھے جب ان کو دو درخ کے سخت اور درد رشت کپڑے پہننے پڑیں گے جو دو درخ کی آگ سے بنائے گئے ہوں گے اور ان سے بدبو آتی ہوگی اور آفتابیں شعلے نکلتے ہوں گے۔ ہلاکت ہے ان پیٹوں کے لیے جو درازے درد پر صبر نہ کرتے تھے جب ان میں جوش مارتے ہوئے پانی کے ساتھ گرم زقوم اترے گی۔ اور ان کی انتڑیاں کاٹ کر گھادے گی۔ ہلاکت ہے ان پاؤں کے لیے جو برجلی کی حالت میں ایک قدم بھی چلنا پسند نہیں کرتے تھے جب ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ پس ان کے واسطے ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور ہر طرح کے عذاب خداوند اس علم کی طفیل اور اپنے فضل کی طفیل ہم کو ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو اہل دو درخ ہیں۔

دورخ کا بیان

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ دو درخ ہر سات بل ہاتھ سے ہوئے ہیں اور ایک بل سے دوسرے بل تک اس قدر فاصلہ ہے۔ کہ جس قدر ستر برس کی راہ ہو ہے۔ اور بل کی چوڑائی ایسی ہے جیسی کہ کھوار کی دھار کی (تیزی) ہوتی ہے اور جب اس کے اوپر سے لوگ گزرنے لگیں گے تو پہلا گروہ تو آنکھ پھیرنے کی سی تیزی کے ساتھ اس سے گزر جائے گا اور دوسرا گروہ اس طرح گزرے گا جیسے کہ بجلی ایک لے جاتی دانی گزرتی ہے اور تیسرے گروہ کے لوگ تیز ہوا کی طرح گزر جائیں گے اور چوتھا گروہ اس طرح گزر جائے گا جیسے پرندے گزر جاتے ہیں اور پانچواں گروہ گھوڑوں کی مانند دوڑتا ہو گا اور گزرے گا اور چھٹے گروہ کے لوگ اس طرح گزر جائیں گے جیسا کہ دوڑتا ہوا آدمی گزرتا ہے اور ساتویں گروہ کے لوگ پیادہ چلتے ہوئے گزر جائیں گے اور جب یہ سب گزر چکیں گے تو ایک ان میں سے اٹھایا جائیگا۔ اس کو بھی کہا جائے گا تو بھی اس بل کے اوپر سے گزرا جائیگا۔ گزرنے لگے گا اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں بل کے اوپر رکھے گا تو اس کا ایک پاؤں کانپنے لگ جائے گا اس لیے وہ گھٹنوں کے بل چلے گا اور اس طرح سوار ہو کر اس بل کے اوپر چلے گئے گا اور دو درخ کی آگ کی چنگاریاں اس کے پاؤں اور پوست تک پہنچیں گی۔ اور وہ پیٹ کے بل کشاں کشاں اس بل کے اوپر چلے گا۔ اور چلے چلے چلے گا اور ڈر جائے گا اور دو درخ سے نکل جائے گا۔ تو توٹ کر دو درخ کی طرف نگاہ کرے گا اور اس وقت یہ کہے گا کہ جس پاک پروردگار نے مجھ کو تجھ سے دستگیری عنایت فرمائی ہے۔ وہ خدا پاک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند کریم نے اپنے لطف اور احسان اور کرم سے میرے حال پر بڑی مہربانی کی ہے اور جو احسان آج تک اول سے آخر تک کسی پر نہیں کیا۔ وہ یہی ہے کہ مجھ کو اس بل صراط کے نیچے سے خلاصی عنایت فرمائی ہے۔ اس کے بعد اس آدمی کے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور وہ آکر اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کو ہشت گئے دروازہ کے سامنے ایک حوض پر لے جائے گا اور اس کو ہدایت کرے گا کہ اب تو اس حوض میں غسل کر اور اپنے بدن کو مل مل کر خوب صاف کر اور اس کا پانی بھی پی لے کہ وہ آدمی اپنے جسم کو اس حوض میں دھوئے گا اور پانی بھی خوب میر ہو کر پیئے گا۔ اس کے بعد اس آدمی پر ہشت کی ہوا چلے گی اور اس سے اس کا رنگ روپ بدل جائے گا اور خوب چمکے گا اور اس کے بعد فرشتے اس کو دو درخ لے

دروازے پر لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ جب تک تیرے واسطے اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے حکم صادر نہ ہو تب تک اس جگہ کھڑا رہو۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ شخص اہل دوزخ کی طرف نگاہ کرے گا اور ان کی آوازیں کتوں کی آواز کی طرح اس کو سنائی دیں گی انہیں سن کر یہ بھی روئے لگ جائے گا اور کہے گا اللہ دوزخیوں کی طرف سے میرا منہ پھیر دے اس کے سوا میری کوئی اور درخواست نہیں۔

فرمایا اس شخص کے کھڑا ہونے کی جگہ سے بشت کے دروازے تک ایک ہی قدم کا فاصلہ ہو گا۔ یہ بشت کی فراخی کو دیکھے گا۔ اس کے دروازے کی دو جانبوں میں اتنی مسافت ہو گی کہ جس قدر چالیس برس کے راستے کا فاصلہ ہوتا ہے اور یہ راستہ بھی تیزاڑنے والے جانور کا۔ اور فرمایا کہ یہ آدمی خداوند تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اے اللہ تو میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے۔ کیونکہ مجھ کو دوزخ سے نجات دی ہے اور دوزخیوں کی طرف سے میرا منہ پھیر کر بشت کی طرف کر دیا ہے۔ اور بشت کے اور میرے درمیان فاصلہ بھی ایک ہی قدم کا ہے۔ اے میرے پروردگار اپنی عزت کے صدقے مجھ کو بشت میں داخل کر دے۔ اس کے سوا تجھ سے میں اور کوئی چیز نہیں مانگتا کہ میرے اور اہل دوزخ کے درمیان بشت کے دروازے کو ہی پروردگار دے تاکہ دوزخی لوگوں کی آواز مجھے سنائی نہ دے اور نہ ہی میں انہیں دیکھوں۔ اس لیے خداوند کریم کے ہاں سے اس کے پاس وہی فرشتہ آئے گا اور اس کو کہے گا کہ تو بڑا بخوبی نا آدمی ہے۔ پہلے تو تو نے یہ درخواست نہیں کی تھی اور یہ کہتا تھا کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ فرمایا پیغمبر ﷺ نے کہ وہ شخص کے گا کہ مجھ کو خدا کی بزرگی کی قسم ہے۔ کہ اب میں اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ پس وہ فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اس کو بشت میں لے جائے گا۔ اور وہاں چھوڑ کر آپ پروردگار عالم کی درگاہ میں جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ وہ بندہ اپنے دائیں بائیں بشت کو دیکھے گا اور اس کے سامنے ایک سال کی راہ ہو گی۔ اور میوہ دار درختوں کے سوا اس کو اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اور اس میں اور درختوں کے درمیان بھی ایک ہی قدم کا فاصلہ ہو گا اور جب غور سے درخت پر نگاہ کرے گا تو اس کو معلوم ہو گا کہ اس کی جڑ سونے کی ہے اور شاخیں سفید چاندی کی ہیں۔ اور اس کے پتے بہت اچھے زبور کی مانند ہوں گے جو کسی نے دیکھے ہوں اور ان کا میوہ مکھن سے بھی زیادہ نرم ہو گا اور شند سے زیادہ شیریں اور سکوری سے زیادہ خوشبودار۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ شخص یہ سب دیکھ کر حیران رہ جائے گا اور خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے دوزخ سے نجات دی اور بشت میں داخل کیا اور مجھ پر بڑے بڑے احسان کئے اور میرے اس درخت کے درمیان ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے۔ اب تو مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے۔ اور اس کے سوا میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ پھر فرشتہ آئے گا اور اس کو کہے گا کہ تو بڑا بخوبی نا آدمی ہے تو نے تو پہلے یہ کہا ہے کہ میں اب کوئی سوال نہیں کروں گا اب تو زیادہ کیوں مانگتا ہے۔ اور اپنی قسم کے خلاف کیوں کرتا ہے تجھے قسم توڑنے سے شرم نہیں آتی اس کے بعد وہ فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اس کو ایک قرعی مکان کی طرف لے جائے گا اور جب اس پر نگاہ کرے گا تو وہ سراسر اس کو موتیوں کا کھائی دے گا اور ایک سال کے راستے کی دوری پر ہو گا۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب وہ آدمی اس محل کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ تو اس سے پہلے کی سب چیزوں کو خواب و خیال سمجھے گا اور اس کے اشتیاق میں بے قرار ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ اب میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا صرف تو مجھ کو اس محل میں پہنچا دے۔ فرمایا پھر ایک فرشتہ فرشتوں سے آئے گا اور اسے کہے گا کہ تو اب بھی اپنے قول و قرار پر ثابت نہ رہا کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اب اور کچھ نہیں مانگوں گا اور یہ اس کو زیادہ ملامت بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہو گا کہ اس کا دل اس کے اختیار میں نہیں۔ اس کی جان ان غائبات کو دیکھ کر کل رہی ہے۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ پھر یہ فرشتہ اس کو کہے گا کہ یہ عمل تیرے ہی ملک میں ہے اور اس کے بعد یہ شخص اور جگہ نظر کرے گا تو اس کو گمان ہو گا کہ میں تو خواب و خیال دیکھ رہا ہوں مگر خاموش ہو رہے گا اور کچھ کہ نہیں سکے گا

اور فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فرشتہ اس سے پوچھے گا کہ اپنے پروردگار سے اب کچھ اور بھی مانگتا ہے وہ جواب دے گا کہ اے میرے سردار میں نے اپنے خدا کی تسلیں کھائی ہیں اور زیادہ سوال کرنے سے ڈر لگتا ہے شرمندگی آتی ہے خداوند کریم اس کو اسرار فرمائے گا کہ کیا اب تو راضی ہو گیا ہے۔ دنیا کے پیدا کرنے اور اس کے نیست کرنے تک میں اس سے دس گنا زیادہ انعام تجھ کو اور عطا کروں گا وہ بندہ جواب میں عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار کیا تو میرے ساتھ نبی کرتا ہے تو تمام جہان کے لوگوں کو کھانے والا ہے۔ خداوند کریم فرمائے گا میں ایسا کرنے پر قادر ہوں۔ جس چیز کی تجھے خواہش ہے تو مجھ سے مانگ لے اس کے بعد وہ بارگاہ عالی میں عرض کرے گا کہ اے خداوند کریم میں اب تجھ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ مجھ کو آدمیوں میں پہنچا دے۔ فرمایا پس وہ فرشتہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا اور اس کو بشت میں لے جائے گا وہاں وہی چیزیں دیکھے گا کہ پہلے اس نے دیکھی تھیں وہ بھی نہیں دیکھی تھیں ان کے دیکھتے ہی وہ عجبہ میں پڑ جائے گا اور عرض کرے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے درشتی عطا کی۔ اور پھر فرشتہ پکارے گا کہ اپنا سراٹھایہ تیرے رہنے کی ہی جگہ ہے اور یہ تیری جگہوں میں سے بہت اونچی درجے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ کہے گا کہ

اگر اس وقت خداوند تعالیٰ میری آنکھوں کی حفاظت نہ کرتا تو اس محل کے نور سے وہ خروہ ہو جاتیں۔ اس کے بعد وہ اس محل میں داخل ہو جائے گا اور جو نئی اس محل کے اندر جائے گا اس کی آنکھیں ایک اور آدمی سے دو چار ہوں گی جب اس کا منہ اور لباس دیکھے گا تو دیکھنے ہی چپ چاپ رہ جائے گا اور خیال کرے گا کہ یہ فرشتہ ہے وہ مرد اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تجھ پر خدا کی سلامتی اور رحمت ہو زیادہ برکت داخل ہو اب وقت آیا ہے کہ تو اس محل میں داخل ہو اس کے سلام کا جواب دے گا اور کہے گا کہ اے محل کے بندے تو کون ہے وہ جواب دے گا کہ میں تیری اس جگہ کا حافظ ہوں اور میرے جیسے اور بھی ایک ہزار تیرے تمہارے موجود ہیں اور ان میں سے ہر ایک تیرے ایک محل کا نگہبان ہے اور ہر ایک محل میں ایک ہزار خدمت گزار موجود ہیں اور ہر ایک میں ماہ جیسوں کی تیری زوجہ اس میں رہتی ہے اور اب تو اپنے دوسرے محل میں داخل ہونے کو ہے۔ اس کے بعد اچانک ایک دوسرے عالی شان محل میں اس کا گزر ہو گا۔ جو سفید مروارید سے بنایا گیا ہے۔ اس محل کے ستر کرے ہوں گے اور ہر ایک کمرے کے ستر دروازے اور ہر ایک دروازے میں مروارید کا ایک قہقہہ ہو گا۔ یہ اس محل میں داخل ہو جائے گا اور ان کی سیر کرے گا اور اس سے پہلے اس محل کو کسی دوسرے آدمی نے نہیں کھولا ہو گا وہیں اس کو سرخ جوہر کا ایک قہقہہ نظر آئے گا اس کی لمبائی ستر ہاتھ ہوگی اور ستری اس کے دروازے ہوں گے اور ہر ایک دروازے سے سرخ جوہر کے کمرے میں ایک راستہ ہو گا یہ کمرے اس کی لمبائی میں ہوں گے اور ہر ایک کمرے میں ستر دروازے ہیں اور ہر ایک کمرہ سرخ رنگ کے ایک ہی طرح کے جوہر کا ہے اور ہر ایک کمرے میں عروسوں کی مانند سچی چٹائی اس کی جو رومیں تختوں پر بٹھی ہوں گی۔ جب یہ اس کمرے کو جائے گا تو جانتے ہی ایک پری بیکر کو اس سے ملے گا وہ اس کو سلام کرے گی اور یہ سلام کا جواب دے گا اور اس کے بعد کہتے کے عالم میں خاموش ہو کر کھڑا رہ جائے گا وہ عورت اس سے کہے گی کہ اب وقت آیا ہے کہ تو میری زیارت کرے اور میری صحبت سے براہِ ملاحظہ کیونکہ میں تیری بی بی ہوں۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب وہ اس کی شکل کو دیکھے گا تو اس کی صورت کی صفائی اور پاکیزگی اس درجے تک ہوگی کہ اس کو اپنا چہرہ اس میں ایسا ہی دکھائی دے گا جیسا کہ آنند میں سے نظر آتا ہے۔ اس عورت نے ستر بٹھائی لباس پہنے ہوں گے اور ہر لباس اپنے رنگ اور اپنی صورت میں الگ ہی ہو گا اور یہ لباس بھی ایسے صاف اور نورانی ہوں گے کہ ان میں سے جو رکی بڑوں کے اندر کا گودہ بھی نظر آتا ہو گا اور نگاہ اس سے ایسی پوسہ ہوگی کہ واپس نہیں آسکے گی۔ کیونکہ اس کے ہر جلوہ میں ہزار دروازے ہوں گے ہر دروازے پر ایک نور کا ایک کمرہ ہوگا۔ پس بٹھتی بزرگواروں کی جو روئیں یہ جو رہیں اور یہ حضرات ان کے خاندان اور فرمایا ہے کہ اس محل کے تین سو ساٹھ دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے کے اوپر مروارید کے تین سو ساٹھ محل بنے ہیں یہ مروارید اور یا قوت اور محل اور ہر سے اور ہر ایک قسم کے جوہر سے ہیں۔ پس یہ حضرات اس محل میں رہیں سب سے گھرے اور مزے کریں گے اور جب اپنے محل سے باہر نکلیں گے تو گویا یہ اپنے ہی ملک کی سیر کر رہے ہوں گے اور جہاں تک ان کی نگاہ کام کرے گی سب جگہ ان کو اپنی ملک نظر آئے گا اور اس محل کی درازنی سو برس کے راستے کے برابر ہے اور ہر ایک محل کے دروازے پر چبھنے کے وقت ان کے پاس فرشتے ہیں اور اگر انہیں سلام کرتے ہیں اور خداوند کرم کی طرف سے انہیں تحفہ دیتے ہیں اور ہر ایک فرشتے کے پاس ایک ایک تحفہ موجود ہو گا اور ہر ایک کا تحفہ دوسرے سے الگ اور نرالی ہو گا اور آخر وقت میں بھی ہر روز تحفے اور ہدیے لے کر فرشتے آتے ہو جو ہوں گے اور انہیں سلام کہیں گے اور اس روایت کی تصدیق میں خدا پاک کا کلام گواہ ہے

اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ اہل بشت نے اس شخص کا نام مسکین رکھا ہے اور یہ اس واسطے کہ ان کے مکانات اس کے مکان کی نسبت بہت ہوں گے حالانکہ اس غریب کے اسی ہزار خدمت گزار اس کی خدمت میں موجود ہوں گے جو صرف کھانا کھانے پر مقرر ہونگے جب اس کو کھانا کھانے کی حاجت ہوگی تو سرخ یا قوت کے خانوں میں لا کر اس کے سامنے رکھیں گے اور ہر ایک خانہ یا قوت زمر مروارید اور زمر سے بنا ہو گا۔ اس کے پائے مروارید کے ہوں گے اور اس کی ایک طرف کی لمبائی تین میل کے فاصلے کی ہوگی اور ان خانوں میں رنگ پرنگ کے ستر قسم کے کھانے ہونگے اور جب کھانے لگے گا تو وہی خدمت گزار سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر ایک خدمت گزار کے ہاتھوں میں ایک کاسہ کھانے کا اور ایک پیالہ پینے کی چیز کا ہو گا ہر ایک کاسے اور پیالے کے کھانے اور پینے کی چیز کی لذت اور شیرینی ایک دوسرے سے جدا ہوگی اور پہلے میں کھانے کا جو مزا پائے گا وہی اس دوسرے میں پائے گا مگر رنگ اور صورت میں وہ بالکل الگ ہوں گے اور جب آگے سے کھانا اٹھایا جائے گا تو خدمت گزار کو بھی اس کھانے اور شربت سے حصہ دیا جائے گا۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے اس سے بلند درجے ہوں گے وہ اس کی زیارت کریں گے عمروہ ان کی زیارت کے واسطے نہیں جائے گا اور جتنے اعلیٰ درجہ والے بٹھتی ہوں گے ان میں سے ہر ایک کی خدمت میں آٹھ لاکھ خدمت گزار حاضر رہیں گے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کھانے کا رکاب ہو گا اور ایک شربت کا اور یہ کھانے اور شربت مختلف قسم کے ہوں گے اور جب طعام اٹھایا

جائے گا خدمت گاروں کو بھی حصہ دیا جائے گا اور ہر ایک کے واسطے ستر حوریں اور دو آدمی زاد عورتیں ہوں گی اور ہر ایک بیوی کا سہرا قوت کا ایک محل ہو گا اور سرخ یا قوت سے جڑاؤ اور منقش اور ہر محل میں ستر ہزار دروازے ہوں گے اور ہر ایک دروازے میں ایک قبہ موتی کا ہو گا اور ایسی کوئی عورت نہیں ہوگی جو ستر ہزار لباس نہ پہنے ہوگی اور ہر ایک لباس ستر ہزار رنگ کا ہو گا جو ایک دوسرے سے نہیں ملتا ہو گا اور ہر ایک بیوی کے رو برو ستر ہزار لونڈی خدمت کے واسطے موجود ہوں گی۔ اور ستر ہزار ہی اس کی مجلس میں ہوں گی۔ ان خدمت گاروں میں سے کوئی اپنے کام اور خدمت سے غافل نہیں ہو گا اور جب ہر ایک بیوی کے سامنے کھانا لایا جائے گا تو ستر ہزار لونڈیاں ہی کھانے کے رکاب اور خدمت کے پیالے ہاتھوں میں لیے حاضر ہوں گی اور یہ کھانے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ کوئی دوسرے سے ملتا نہیں ہو گا۔ اور پیچھے ہر پیچھے نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی شخص کو یہ خواہش ہوگی کہ اپنے کسی ایسے دوست کا حال دریافت کرے جس سے وہ دنیا میں خدا کے لیے دوستی رکھتا تھا تو اس وقت یہ خواہش کرے گا کہ میرے فلاں بھائی کا کیا حال ہے کہیں وہ ہلاک تو نہیں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دلی خواہش سے آگاہ ہو گا اور فرشتوں پر وحی نازل کرے گا اور ان کو حکم دے گا کہ میرے اس بندے کو یہ کراؤ اور اس کو اس کے بھائی کی طرف لے جاؤ۔ ایک اونٹ لایا جائے گا اور اس اونٹ کے اوپر دو کے نمودن کا پالان رکھا ہو گا۔ فرشتہ آگرا سے سلام کے گا اور وہ اس کا جواب دے گا اس کے بعد وہ فرشتے کے گا کہ آئیے اور اس اونٹ پر سوار ہو جائیے اور اپنے بھائی کی زیارت کے واسطے چلے پل دو بندہ اونٹ پر سوار ہو گا اور ہشت میں سیر کرنا ہو گا ایک ہزار سال کے راستے تک کا فاصلہ طے کرے گا اور اس مسافت کو اتنے عرصہ میں طے کرے گا جتنے میں تم میں سے کوئی آدمی ایک تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر ایک کوس تک جاتا ہے۔ پس یہ شخص اپنے بھائی کے پاس پہنچ جائے گا اور اس کو سلام ملے گا وہ سلام کا جواب دے گا اور ہر جہاں کے گا اور پوچھے گا کہ اے بھائی خداوند کریم کا شکر ہے جس نے ہم دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور ایسی خوش آواز سے اس کی حمد و ثنائیں گے جیسی کسی انسان نے نہ سنی ہو پس اس وقت خداوند کریم ان کو کے گا کہ اے میرے بندو یہ عمل کرنے کا وقت نہیں بلکہ دعاء کرنے کا وقت ہے اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں عطا کروں گا اس کے جواب میں وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں بھائیوں کو اس درجے میں ہی جمع کر۔ اللہ تعالیٰ ان کی درخواست قبول کرے گا اور اس جگہ ان کی نشست گاہ مقرر فرما دے گا اور یہ جگہ مردارید کا خیمہ ہوگی اور اس کے سوا ان کی بیویوں کے لیے بھی ایک جگہ ہوگی۔ پس اس میں وہ کھائیں گے پیئیں گے اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پیچھے ہر پیچھے نے فرمایا ہے کہ جب ایک آدمی ایک نوالہ اپنے منہ میں ڈالے گا اور اسی انشاء میں دوسرے کھانے کی طرف بھی خیال کیا جائے گا تو اس کا مزا اور ذائقہ بھی منہ میں ڈالے ہوئے نوالے میں آجائے گا۔

رسول مقبول ﷺ سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ہشت کی زمین کس چیز کی ہے آپ نے فرمایا سفید رنگ کے نرم پتھر چاندی سے اس کو ہموار کیا گیا ہے اور اس کی خاک کستوری کی ہے اور اس کے پتھے زعفران کے بنائے گئے ہیں اور اس کی دیواریں مروارید اور یا قوت اور سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہیں اور اس قدر نورانی اور مصفا ہیں کہ باہر سے اندر کی طرف دکھائی دیتی ہیں اور اندر سے باہر کی جانب نظر آتی ہے اور ہشت کے جتنے محل ہیں سب کا یہی حال ہے اندر سے باہر کی چیز اور باہر سے اندر کی چیز نظر آتی ہے اور ہشت میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہو گا جو ایک ازار نہ اپنے ایک چادر نہ اوڑھے گا اور یہ لباس بغیر تراشے اور سینے کے بنائے جائیں گے اور ہر ایک کے سر پر مروارید کا ایک تاج ہو گا اس میں موتی اور یا قوت اور زبرجد جڑاؤ ہوتے ہوں گے اور اس کے سر پر سونے کی دو زلفیں ہو جائیں گی اور سونے کا ایک ہار گردن میں ہو گا جو موتیوں اور سبز یا قوت سے جڑا ہوا ہو گا اور ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں تین انگلیں پنے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک تو سونے کا ہو گا اور ایک چاندی کا ایک موتیوں کا اور ان کے سروں پر جو تاج ہیں ان میں سے ہر ایک کے نیچے موتیوں اور یا قوت کی ایک ایک بھاری انگلی ہوگی اور انہوں نے جو ہشتی لباس پہنا ہوا ہو گا اس پر ایک تنگ کٹ بھی پہنتے ہوں گے اور اس کے اوپر ریشم کا ایک اور کوٹ بھی ہو گا اور نفیس نفیس صدفیں ہوں گی اور مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ اس کا ستر دیباچ کا ہو گا اور ابراہیمی خوبصورت اور منقش ہو گا۔ اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے یہ فرش کے اوپر بیچے ہوئے ہوں گے اور سرخ یا قوت سے بنے ہوئے ان کے پائے مروارید کے ہوں گے اور ہر ایک تخت پر ایک ہزار فرش ستر ستر رنگ کا ہو گا اور ایک دوسرے سے مختلف اور ہر ایک تخت کے آگے ایک ہزار پچھونے بیچے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے بھی ہر ایک پچھونے ستر ستر رنگ کا ہو گا اور یہ رنگ بھی آپس

میں ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے اور ہر ایک تخت کے دائیں طرف صفوں کی ستر ہزار کرسیاں رکھی ہوئی ہوں گی اور کسی ہی دوسری طرف۔ جیفریؑ نے فرمایا ہے کہ بہشت کے بچنے لوگ ہیں چاہے وہ دہری مرتبہ اور بلند درجے کے ہیں اور چاہے کم درجے کے سب اسباب میں حضرت آدم کے قدم کے برابر ہوں گے اور حضرت آدم کا قدم ساٹھ گز تھا اور ہشتی سب جو ان اور بے ریش ہو گئے ان کی آنکھیں سیاہ ہوں گی اور سر کے بال بہت ہی سیاہ اور ان کی عورتیں بھی سب ایک ہی مقدار کی ہوں گی جب ان لوگوں کے واسطے یہ سالن ہو جائے گا تو اس وقت بہشت میں ایک پکارے نوالا پکارے گا۔ اور اونچے پر رہنے والے اور نزدیک اور دور والے میں گے اور وہ گے گا کہ کیا اب تم اپنے اپنے گھروں میں راضی اور خوش ہو اور وہ سب کہیں گے کہ خداوند کریم نے ہم کو اچھی اور بزرگ جگہ میں اتارا ہے ہم یہاں خوش ہیں اور اس جگہ سے دوسری جگہ میں جانا نہیں چاہتے اور نہ ہی اس کے عوض میں کسی دوسری چیز کی درخواست کرتے ہیں ہم اپنے رب کے پڑوس میں رہ کر خوش ہیں اسے اللہ جو کچھ پکارنے والے نے پکار کر کہا ہے ہم نے اسکو سن لیا۔ ہمیں اب آرزو ہے تو یہ ہے کہ تیرا نور دار چہرہ دیکھیں تو ہمیں اس کی زیارت کر ا دے کیونکہ اس کی زیارت سے سب سے بڑا رزق اور ثواب ہے۔ جیفریؑ نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ جس بہشت میں اجلاس کرے گا اور اپنے بندوں سے ملاقات فرمائے گا۔ اس کا نام دار السلام ہے اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تم اپنے آپ کو بنا سنوار کر خوب آراستہ کرو اور میرے بندوں کی زیارت کے لیے آمادہ ہو جا۔ پس وہ اس فرمان کو سننے ہی اس پر عمل کرے گی اور اپنے آپ کو بنا سنوار کر صحت فارغ ہو جائے گی اور اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میری زیارت کے واسطے میرے بندوں کو بلا لاؤ۔ فرشتے یہ حکم سننے ہی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے باہر آکر بلند اور خوش آواز سے پکاریں گے کہ اے خدا کے دوستو اور اس کے محبوبو اب آکر اپنے خداوند کریم کی زیارت کرو۔ جب اس جہان فز امڑہ کو سنیں گے تو ان میں سے ہر ایک اپنے اونٹ اور گھوڑوں پر سوار ہو کر فرشتوں کے سامنے میں آکھڑے ہوں گے۔ یہ تو دے سفید کستوری اور زرد زعفران سے بنے ہیں اور یہ ہشتی لوگ روزا زے پر آکر اپنا سر جھکا دیں گے اور سلام کریں گے اور دروازے پر کھڑے ہو کر بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگیں گے۔ ان کو اجازت مل جائے گی جب یہ اندر جائے لگیں گے اور دروازے میں داخل ہونے کا قصد کریں گے تو اس وقت عرش کے نیچے سے پادہ باری بھی چلے گی اس ہو اکا نام مشیرہ ہے۔ یہ کستوری اور زعفران کے تودوں کو جڑ سے اٹھالے گی اور ان کو لیے ہوئے ہشتی لوگوں کے گریبانوں اور سروں اور کپڑوں میں داخل ہو جائے گی۔ اس وقت یہ لوگ اپنے پروردگار کے عرش اور کرسی کی طرف نگاہ کریں گے وہاں سے ان کو ایک چمکتا ہو نور نظر آئے گا اور یہ خداوند کریم کے جتنی فرمائے بغیر ہو گا۔ اس کے بعد یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے خداوند کریم تو پاک ہے اور فرشتوں اور جبریل و میکائیل و گاردار پاک ہے۔ بڑہنگی اور بلندی تیرے ہی لائق ہے۔ ہماری آنکھوں میں قوت دے اور اپنا پردہ اکھاس کے بعد اللہ جل شانہ حکم دے گا کہ نور کے پردوں کو اٹھا دو۔ اس لیے پردے اٹھا دیئے جائیں گے اور ایک پردے کے بعد دوسرا پردہ اٹھے گا اور اسی طرح جوتے جوتے ستر پردوں تک نوبت پہنچے گی اور ہر ایک پردہ دوسرے پردے سے نور میں ستر حصے زیادہ بڑھا ہوا ہو گا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر جلوہ ڈالے گا اور جو غنی ان پر پر تو پڑے گا وہ سب سجدے میں گر جائیں گے اور جب تک خدا چاہے گا۔ اس وقت تک سجدے میں پڑے رہیں گے اور سجدے کی حالت میں یہ کہیں گے تو پاک ہے اور ہمیشہ کے لیے سنا سن اور تسبیح تیرے لیے ہی ہے تو نے ہم کو روزی کی آگ سے بچایا اور بہشت میں داخل کیا یہ کیا ایچھا حکم عطا کیا ہے ہم تو اس سے پورے طور پر راضی ہوئے اور تو ہم سے راضی ہو۔ خداوند کریم ارشاد فرمائے گا۔ جیسا کہ راضی ہونے کا حق ہے۔ میں تم سے دیباہی راضی ہوا ہوں اور اب یہ تمہارے کام کرنے کا وقت نہیں ہے یہ تازہ نعمت حاصل کرنے کا وقت ہے اگر تم کچھ اور بھی مانگنا چاہتے ہو تو مانگو۔ میں تم کو اور بھی زیادہ عطا کروں گا پس یہ لوگ منہ سے کچھ نہیں کہیں گے اور اپنے دل میں یہ آرزو کریں گے کہ جو چیز ہم کوئی کی ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ کے واسطے رہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ کے واسطے تمہارے لیے ہے اور اس میں اور بھی زیادہ کروں گا۔ جب بندے خداوند کریم کا یہ فرمان سنیں گے تو تجکیر کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھائیں گے۔ مگر خداوند کریم کے سامنے اپنی آنکھیں نہیں اٹھا سکیں گے۔ کیونکہ نور کی زیادتی سے ان کی آنکھوں میں چکا چوند کا عالم ہو جائے گا اور جلد کا نام پروردگار کے عرش کا مشرقی بدر کھا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ ان لوگوں کو فرمائے گا کہ اے میرے بندو۔ اے میرے ہمسایو۔ اے میرے برگزیدہ لوگو اے میرے دوستو اور میرے دیو اور میری تمام مخلوق کے بہتر اور میرے فرمانبردارو۔ تم کو خوشی ہو۔ جیفریؑ نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ کے عرش کے آگے نور کے

منبر رکے ہوئے ہوں گے اور ان ممبروں کے پاس نور کی کریاں بچھی ہوئی ہوں گی اور کرسیوں کے نزدیک فرش بچھے ہوئے ہوں گے اور ان فروشوں کے اوپر گائے گئے ہوں گے اور ان کے آگے مسندیں رکھی ہوں گی۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ رب العزت فرمائے گا کہ آؤ اور اپنی بزرگ جگہوں پر بیٹھو۔ پس رسول اللہ ﷺ پر بیٹھیں گے اور ان منبروں پر بیٹھ جائیں گے اور ان کے بعد باقی بستے پیغمبر ﷺ پر بیٹھیں گے اور اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے اور ان کے بعد نیکو کار لوگ آگے پر بیٹھیں گے اور جا کر اپنے مسند پر بیٹھ جائیں گے۔ پس نور کے خواجے ان کے آگے نہ کر رکھے جائیں گے اور ہر ایک خواجے پر ستر رنگ کے دسترخوان ہوں گے۔ جن میں مروارید اور یاقوت بڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ خدمت گاروں کو حکم دے گا کہ ان مسمانوں کو کھانا کھاؤ۔ اس لیے ان خواجوں پر مروارید اور یاقوت کے ستر ہزار رکاب لاکر نکادیں گے اور ہر ایک رکاب میں ستر رنگ کا کھانا ہو گا پس اللہ تعالیٰ ارشاد کرے گا کہ اے میرے بندو کھانا شروع کرو اس لیے یہ سب لوگ کھانا شروع کریں گے اور جب تک اللہ جل شانہ چاہے گا وہ کھانے میں مصروف رہیں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ جو کچھ ہم دنیا میں بیٹھے کھاتے تھے اس کھانے کے آگے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ تو خواب و خیال ہی ہو گیا اس کے بعد خداوند کریم اپنے خدمت گاروں کو حکم دے گا کہ اب تم میرے مسمانوں کو شراب پلاؤ (اور یہ تو ظاہر ہی ہے کہ جو شراب ان کو پلائی جائے گی وہ شراب طہوری ہوگی) اور پھر کہیں گے کہ ہماری شراب دنیاوی تو اس کے آگے خواب ہی تھی اس کے بعد خداوند کریم ارشاد کرے گا کہ اے میرے بندو خدمت گارو۔ تم ان کو کھانا تو کھا چکے ہو اور شراب بھی پلا دی ہے۔ اب ان کو بھشت کے میوے بھی کھلاؤ۔ اس حکم کے ہوتے ہی طرح طرح کے میوے بھی لا کر ان کے پاس حاضر کر دیں گے اور ان کو یہ بھشتی لوگ مزے سے کھائیں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے کہ جو میوے ہم دنیا میں کھاتے تھے وہ تو ان کے آگے خواب ہی تھے۔ اس کے بعد پھر ایک خدمت گار کو حکم ہو گا کہ ان کو کھانا بھی کھایا گیا ہے اور شراب بھی پلایا گیا ہے اور میوے بھی خوب سیر ہو کر کھا چکے ہیں۔ اب انکو بھشت کالباس اور زیور بھی پناؤ۔ اس لیے لباس اور زیور لائیں گے اور ان کو پہنائیں گے اور یہ بھشتی لباس کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہمارا دنیاوی لباس اور زیور تو اس کے سامنے کچھ حقیقت بھی نہیں رکھتا اور جب یہ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے۔ خداوند تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سے ان پر سردور بھی چلائے گا اور اس ہوا کا نام بشرہ ہے۔ یہ ہوا عرش کے نیچے سے اپنے ساتھ منکب اور کافور اتر آئے گی۔ اور ان بھشتی لوگوں کے کپڑوں اور کمریوں اور سروں کو خوشبو سے غبار آؤد اور خوشبودار کرے گی اور اس کے بعد طعام کے خواجے جو ان کے آگے رکھے گئے تھے اٹھائے جائیں گے

اور پھر ماری تعالیٰ کی بارگاہ سے ارشاد ہو گا کہ اے میرے مقبول بندو۔ اگر کچھ اور بھی مجھ سے مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ مجھے اس کے دین میں کوئی دریغ نہیں ہو گا فوراً تم کو عطا کر دوں گا اور جس قدر مانگو گے اس سے زیادہ دوں گا یہ کلام سن کر عرض کریں گے کہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم تجھ سے اب بھی درخواست کرتے ہیں کہ تو ہم پر راضی اور خوش رہ خداوند تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کہ اے میرے بندو میں تم سے اب راضی ہوں..... اس کے بعد وہ لوگ سجدہ میں پڑ جائیں گے اور خداوند کریم کی تسبیح اور تکبیر کہیں گے اور جب سجدہ میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ اے میرے بندو اپنے سر کو اٹھاؤ یہ عمل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ تو زمانہ نذر کی اور نعمت حاصل کرنے کا وقت ہے بھشتی لوگ اپنے سر کو اٹھائیں گے اور اس وقت ان کے منہ اپنے پروردگار کے نور کے پر تو سے خوب چمک دکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد خداوند کریم ان لوگوں کو فرمائے گا کہ اب تم اپنے اپنے مقام پر واپس چلے جاؤ۔ اس لیے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے باہر نکلیں گے اور ان کے خدمت گاروں سے واپس آئے ہوئے پہلے ہی حاضر ہوں گے اور ہر ایک آدمی اپنے اونٹ اور گھوڑے پر سوار ہو جائے گا اور اپنے مقام کو چل پڑے گا اور اس کے ساتھ ستر ہزار غلام ایسی ہی سواری پر ہو گا اور جب اس جلوہ اور شان کے ساتھ اپنے محل میں داخل ہو گا تو جاتے ہی اپنی بی بی کی طرف بڑھے گا اور وہ بھی آگے سے استقبال کے واسطے اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی اور اس کو مرحبا کہے گی اور کہے گی اے دوست خوش آدمی۔ اس وقت تو تیرے اوپر پڑی خوبی اور نور نمودار ہے اور لباس بھی پر تکلف پہنا ہوا ہے اور اس سے خوشبو آتی ہے اور رنگ پر رنگ کے زیوروں سے بھی آراستہ ہے آراستہ ہے آئیے تعریف لائیے اور جس وقت میں تم سے الگ ہوئی تھی اس وقت تو میں نے تمہارے پاس اس سالانہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد بلند آواز سے ایک فرشتہ پکار کر کہے گا کہ بھشت کے لوگ بھٹ اس میں اسی طرح رہو گے اور بیستہ تا زہ تا زہ نفیس تم کو عطا کی جائیں گی اور ہر ایک دروازہ سے ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور آکر ان کو یہ کہیں گے کہ جو تم نے رنج اٹھایا تھا۔ اس کے باعث اب تم کو ہر ایک عیب اور نقصان سے

سلامتی ہو اور آخرت کی یہ سرائے اچھی ہے اور تمہارے پروردگار نے تم کو سلام کہا ہے اور ساتھ ہی کھانے، شہرت اور لباس اور زیور بھی لائیں گے اور اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ بہشت میں سدر ہے ہونگے اور ہر دود رہے کے درمیان ایک ایک امیر ہو گا اور بہشت کے لوگ ان کی بزرگی اور فضیلت کو دیکھیں گے اور اس بہشت میں زرد زعفران اور محکم سفید کے بہت سے پناؤ موجود ہوں گے اور ہشتی لوگ کھانا کھائیں گے تو کستوری سے زیادہ خوشبو دار کارلین گے اور پانی پئیں گے اور ان لوگوں کو نہ پاخانہ آئے گا اور نہ پیشاب اور نہ ہی تھوکیں گے اور نہ ہی ان کی ناک سے پانی نکلے گا اور یہ لوگ کبھی بیمار بھی نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کے سر میں درد ہو گا اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ بہشت کے بلند مرتبہ اور کم مرتبہ لوگ کھانا کھائیں گے تو پہلے دو ساعت اپنی اپنی مسند پر کھینے لگیں گے اور جب ایک دوسرے سے دو دو ساعت کے واسطے جدا ہوں گے اور چار ساعت کے واسطے اپنے پیدا کرنے والے کی بزرگی بیان کریں گے اور دو ساعت تک ایک دوسرے کی ملاقات میں مصروف ہوں گے اور بہشت میں رات دن بھی ہوں گے اور وہاں کی رات کی تاریکی دنیا کے دن سے ستر حصے زیادہ روشن ہوگی اور پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جنت کے لوگوں میں سے سب سے کم درجہ کا آدمی ہو گا کہ اگر تمام جن اور انسان اس کے ممان ہوں تو اس کے اپنے محل میں ہی اتنی کرسیاں اور فرش اور تختے موجود رہتے ہیں کہ یہ سب ان پر بیٹھ سکیں اور ان کے لیے کھانے اور شہرت اور خدمت گار ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اس کو اتنی تکلیف بھی نہ ہو جتنا کہ کسی کے ہاں ایک ممان کے آنے سے ہوتی ہے اور پیغمبر نے فرمایا ہے کہ بہشتوں کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے اور بعض درختوں کے چاندی کے اور بعض کے یا قوت کے اور بعض کے تنے زمر کے ہوں گے اور ہر ایک درخت کی شاخیں ایسی ہوں گی جیسے کہ ان کے تنے۔ اور ان کے پتے عمدہ کپڑوں کی مانند ہوں گے جنہیں تم نے دیکھا ہو گا اور ان کا سیوہ کھن سے زیادہ نرم ہو گا اور شد سے زیادہ بخشاؤں ہر ایک درخت پانچ سو برس کے راستے کی لمبائی رکھتا ہو گا اور درخت کے تنے کی موٹائی ستر برس کی راہ ہوگی جب کوئی آدمی اپنی آنکھ اٹھا کر اس درخت کو دیکھے گا تو شاخوں کی ابتدا اور میوہوں تک اس کی نظر کام کرے گی اور سب کچھ دیکھ سکے گا اور ہر ایک درخت میں ستر ہزار طرح کے میوے ہوں گے جو آفتہ اور رنگ میں مختلف ہوں گے اور جب ہشتی کسی میوے کو کھانا چاہیں گے تو اس کی شاخ آپ ہی جھک کر اس کے پاس آجائے گی اور یہ میوہ اس شخص سے پانچ سو سال یا پچاس برس کی راہ دیا اس سے کچھ کم دوری پر ہو گا اور جب وہ اپنے ہاتھ سے اس کو توڑنا چاہے گا تو توڑ سکے گا اور وہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچے سکے گا تو اپنے منہ کو پھیلا دے گا اور وہ میوہ ٹوٹ کر اس کے منہ میں گر پڑے گا اور جب اس شاخ سے وہ میوہ ٹوٹ جائے گا تو وہ اندر کریم اس سے بہتر دوسرا میوہ اس میں پیدا کر دے گا اور جب وہ خوب سیر ہو جائے گا تو شاخ اپنے اصلی مقام پر واپس چل جائے گی اور بعض درختوں میں میوے کی بجائے خوشے لگتے ہوں گے جن میں حریر اور باریک ابریشم اور موٹے ابریشم اور قندری رنگ کا لباس رکھا ہو گا اور بعض درختوں پر محکم کے مانند اور کافور کی تھیلیاں لٹک رہی ہوں گی۔ اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ بہشت کے لوگ ہر جمعہ کے دن خداوند کریم کی زیارت کریں گے اور فرمایا ہے کہ اگر جنت کا ایک تاج آسمان سے لٹکایا جاوے تو اس کی روشنی سے آفتاب کی روشنی غائب ہو جائے اور فرمایا ہے کہ بہشت میں محل ہوں گے جن میں میٹھے پانی اور دودھ اور شراب اور شد کی چار چار نمیں بہتی ہوں گی اور جب کوئی ان میں سے پی پئے گا تو اس پر محکم کی مگر لگی جائے گی اور جس نم سے پیئے گا اس میں بہشت کے چشموں کی ملاوٹ ہوگی جن کے نام یہ ہیں زنجبیل، تسنیم، کافور اور غاص، غاص، چشمہ اس سے خدا کے خاص لوگ ہی پئیں گے

اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر خداوند تعالیٰ حکم کرے کہ ایک دوسرے کے کاسوں سے پیو۔ تو وہ کاسوں کو اپنے منہ کے ساتھ ہی لگائے رکھتے کبھی پیالہ منہ سے جدا نہ کرتے اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ بہشت کے آدمی ایک دوسرے آدمی کی ملاقات کے واسطے ایک ہزار برس یا اس سے بھی زیادہ راستے تک جائیں گے اور جب اپنے بھائیوں کی ملاقات کر کے واپس آئیں گے تو جلدی ہی پہچان کر اپنے مکانوں میں داخل ہو جائیں گے اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب ہشتی خداوند کی زیارت سے شرف یاب ہوں گے۔ اور پھر وہاں سے لوٹیں گے تو خداوند تعالیٰ کی درگاہ سے انہیں ایک ایک انار بنز عطا ہوگا۔ اس انار میں ستر دانے ہوں گے اور ہر ایک دانہ ستر ہزار رنگ رکھتا ہو گا اور یہ سب آپس میں مختلف ہوں گے۔ کوئی ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہو گا اور خدا کی زیارت کر کے واپس آتے ہوئے جب بہشت کے بازاروں سے گزریں گے تو ان کی اچھی طرح سیر بھی کریں گے مگر ان میں کچھ خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ مگر بازاروں میں یہ چیزیں موجود ہوں گی زیور اور لباس باریک اور موٹی ابریشم اور سونے سے طبع کیا ہو گا اور منقش حریر جن میں مروارید اور یا قوت کی جھاریں لگی ہوئی ہوں گی اور مرصع تاج۔ ان میں

سے جس کی جو خواہش کرے گا اور جس قدر اٹھاسکے گالے لے گا اور ان بازاروں میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ اس بازار میں آدمیوں کی مٹکوں کی مانند خوبصورت تصویریں بھی ہوں گی اور ان کے گلوہندوں میں یہ لکھا ہوگا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی صورت میرے جیسی ہو جائے تو خداوند تعالیٰ ویسی ہی اس کی صورت بنادے گا پس جو آدمی ہاں کی صورت کی خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ویسی ہی اس کی صورت بنادے گا اور جب اس جگہ کی سیر کرے یہ لوگ اپنے اپنے دولت خانوں میں آئیں گے تو ان کے غلام صف بستہ پہلے ہی کھڑے ہوں گے۔ اور ان کو سلام اور مرحبا کہتے ہوں گے اور ہر ایک غلام اپنے مالک کے آنے کی خوشخبری اپنے ساتھ والے غلام کو دے گا یہاں تک کہ وہ خوشخبری اس کی بیوی تک پہنچ جائے گی پس اس خوشی سے وہ بہت ہلکی ہو کر دروازے پر آکھڑی ہوگی اور جب وہ دروازہ پر پہنچ جائے گا تو وہ اس کا استقبال کرے گی اور اس کو سلام اور مرحبا کہے گی۔ اور دونوں ایک دوسرے کا معافہ کریں گے اور اسی حالت میں اپنی نشست گاہیں چاہنیں گے اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے اگر بہشت کی عورتوں میں سے ایک عورت ظاہر ہو جاوے تو کوئی مقرب فرشتہ اور پیغمبر مرسل علیہ السلام نہ ہو گا جو اس کے حسن پر فریفتہ نہ ہو جائے اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اہل بہشت جب کھانا کھا چکیں گے اور اس کے بعد جو شراب پئیں گے وہ ایسی اچھی ہوگی کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام طور دہاق ہے جب اس شراب سے ایک دفعہ پی لیں گے تو جو کچھ انہوں نے کھایا یا پیا ہو گا وہ سب ہضم ہو جائے گا اور ان کے ذکار سے سکوری کی خوشبو آئے گی اور اس کے کھانے سے ان کے پیڑوں میں کوئی درد وغیرہ نہیں ہو گا اور جب یہ شراب پی لیں گے اور پھر ان کو دوسرے کھانے کی آرزو پیدا ہو جائے گی اور بیش اسی طرح مزے سے کھاتے پیتے رہیں گے۔ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ خداوند کرم نے بہشت میں سفید یا قوت کے چار آب بھی پیدا کئے ہیں اور فرمایا ہے کہ تین مہینے ہیں ایک کا نام جنت ہے اور دوسری کا کلدن، تیسری کا دار السلام ہے۔ جنت بہشت عدن سے ستراب جہم ہے اور جنت کے پتے محل ہیں وہ باہر سے تو سونے کے پتے ہوئے ہیں اور اندر سے زبرجد کے پتے۔ اور ان کے برج سرخ یا قوت کے ہیں اور ان کے بالا خانے موتیوں کی لڑیاں ہیں۔ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ بہشت کے لوگوں میں سے ہر ایک مہشتی جب اپنی بی بی کے پاس جائے گا تو سات برس تک اس کی خلوت میں فائدہ اٹھائے گا اور وہ نہیں پھرے گا اس سے یہاں تک کہ اس کی دوسری بی بی بدوسرے نفیس محل سے اس کو آواز دے گی اور پکار کر کہے گی کہ اب میری باری ہے آپ میرے پاس تشریف لائیں اور اپنے وصال کی دولت سے بہرہ واپ کچھ وہ مرد اس کو کہے گا کہ تو کون ہے وہ جواب دے گی کہ میں وہی ہوں جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے واسطے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے کون سی چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے یہ سنتے ہی حشمت وہ اس عورت کے پاس چلا جائے گا اور سات سو برس تک اس کے ہاں کھائے گا پئے گا اور اس کا ہم صحبت ہو گا۔

اور پیغمبر نے فرمایا ہے کہ بہشت میں خدا نے ایک ایسا درخت پیدا کیا ہوا ہے۔ کہ اگر سات سو برس تک ایک سو اور اس کے سایہ میں چلا جائے تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہو گا اور اس کے نیچے نمرس جاری ہیں اور اس کی شاخیں ایسی ہیں کہ ہر ایک شاخ میں بہت سے شہر آباد کئے گئے ہیں اور ہر ایک شہر دس ہزار میل میں بستا ہے اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک اس قدر فاصلہ ہے کہ جس قدر کہ مشرق مغرب میں ہے اور مخلوں سے سلبیل کی نمرس ان شہروں میں جتنی ہیں اور اس درخت کا پتہ اتنا بڑا ہے کہ ایک عظیم گروہ کے سایہ کرنے کے واسطے ایک ہی پتہ کفایت کر سکتا ہے اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب مہشتی مرد اپنی بی بی کے پاس جائے گا تو وہ اس کو کہے گی کہ مجھ کو اس خداوند کی قسم ہے جس نے تیرے سبب مجھے عزت بخشی ہے بہشت میں کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھ کو تجھ سے زیادہ محبوب ہو۔ اور اس کو اس کا مرد بھی ایسا ہی ہے گا اور یہ کہتا ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ بہشت میں ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی ان کی پوری تعریف نہیں کر سکتا اور نہ ہی لوگوں کے دلوں پر ان کی کیفیت محسوس ہو سکتی ہے اور نہ ہی کانوں نے ان کا پورا حال سنا ہے اور بہشت میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ مخلوقات میں سے کسی کی نظر میں کوئی بڑی ہی نہیں اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ صرف خدا کے واسطے آپس میں دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہشت عدن کے ایک بالا خانہ پر بلائے گا۔ یہ بالا خانہ سرخ یا قوت کا بنا ہوا ہو گا اور اس کی موٹائی ستر ہزار برس کا راستہ ہو گا۔ اس بالا خانہ میں ستر ہزار گھر ہوں گے اور ہر ایک گھر میں ایک محل ہو گا اور یہ بہشت کے لوگوں کے گھروں سے اوپر ہو گا اور ان گھروں کے دروازوں کے اوپر نور سے یہ لکھا ہو گا کہ یہ ان لوگوں کے گھر ہیں جو صرف اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جب ایسے شخصوں میں سے کوئی شخص اپنے محل سے سیر کے واسطے نکلے گا تو بہشت کے مخلوں کے لوگ اس سے نور حاصل کریں گے اور وہ ان سے ایسا ہی منور ہوں گے جیسا کہ اہل دنیا آفتاب سے اور جب بہشت کے لوگ اس کے

چرے کو دیکھیں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف خدا کے واسطے دوسرے سے دوستی رکھتے تھے اور پھر اچانک اس کامنہ الساروشن ہو جائے گا تبساکہ چودھویں رات کا چاند ہو گا۔

اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ بہشت کے لوگوں کے حسن کی فضیلت ان کے خدمت گاروں کے حسن و جمال پر ایسی ہی ہوگی جیسے چودھویں رات کے چاند کی ستاروں پر ہوتی ہے پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ بہشتی عورتیں جب کھانا کھا چکیں گی تو نہایت سرلی لمبی آوازوں سے یہ گائیں گی کہ ہم ہمیشہ بہشت میں ہی رہنے والی ہیں۔ نہ ہمیں موت آئے گی نہ ہمیں کسی قسم کا ڈر اور خوف۔ ہم ہر طرح سے امن میں رہیں گی اور ہیں۔ اور ہم راضی ہیں ہم کو کبھی غمہ نہیں آئے گا۔ اور جو ان ہی رہیں گی کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ جو ہم لباس پہنتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں عطا کیا گیا ہے کبھی ہم بربند نہیں ہوں گی۔ ہم خوبصورت خوش شکل ہیں ہم بزرگ قوم کی عیسائیں ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہشتی پرندوں کے ستر ستر ہزار پر ہوں گے اور ہر ایک کا لنگ النگ رنگ ہو گا۔ ہر ایک پرندہ ایک میل لمبا اور ایک میل چوڑا ہو گا۔ اگر کوئی بہشت کے لوگوں میں سے ان کی خواہش کرے گا تو وہ آپ ہی بہشتی لوگوں کے پیالے میں آکر موجود ہو جائے گا اور آتے ہی اس کے پیالے کے اندر اپنے آپ کو بھانڈے گا اور ان سے ستر گنگ کے پکے ہوئے اور پختے ہوئے کھانے اس پیالہ میں بھر جائیں گے یہ پرندے من سے زیادہ لذت ہو گئے اور شیرینی میں شہد سے زیادہ میٹھے اور نرمی میں کھن سے زیادہ ملائم اور ان کی سفیدی دہلی سے بھی زیادہ سفید اور صاف ہوگی اور جب بہشت کے لوگ ان کھانوں کو میسر ہو کر کھا چکیں گے تو وہ پرندہ اپنے پر بھڑاتا ہوا پھرا اڑ جائے گا اور اس کا ایک پر بھی کم نہیں ہو گا اور یہ پرندے اور بہشت کے چار بہشت کے باغوں اور محلوں کے آس پاس چریں چکیں گے اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہشت کے ہر ایک آدمی کو ایک سوئے کی انگوٹھی عطا کرے گا اس کو یہ بیشہ پینے رہیں گے اور ان انگوٹھیں میں مروارید اور یاقوت اور موتی لگے ہوئے ہوں گے اور یہ انگوٹھیاں ان کو اس وقت ملیں گی جب وہ خداوند تعالیٰ کی زیارت کے واسطے دارالسلام میں حاضر ہوں گے اور فرمایا ہے کہ جب بہشت کے لوگ خداوند کریم کی زیارت سے شرف یاب ہوں گے تو وہیں ان کو کھانے کے واسطے نعمتیں اور پینے کی شربیں عطا ہوں گی اور بہت فائدے اٹھائیں گے اور فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ داؤد علیہ السلام کو ارشاد کرے گا کہ اے داؤد علیہ السلام اپنی خوش آواز سے میری بزرگی بیان کر۔ داؤد علیہ السلام ایسی خوش آواز سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کریں گے کہ بہشت کی سب چیزیں سکتے کے عالم میں آجائیں گی اور بڑے ذوق اور شوق سے سنیں گے اور اس کے بعد خداوند کریم اپنے بندوں کو قافرخہ خلعت عطا کرے گا اور عمدہ زور سے ان کو افتخار بخشے گا۔ پھر وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور فرمایا ہے کہ ہر ایک اہل بہشت کے لیے ایک درخت ہو گا اس درخت کا نام طوبی ہے۔ جب چاہیں گے کہ عمدہ اور نہیں کپڑے پہنیں تو اس درخت کی طرف جائیں گے اور اس کے خلاف کھولے جائیں گے۔ ان میں مختلف قسم کے چھ چھ خاتے ہوں گے اور ہر ایک خاتے میں ستر گنگ کے کپڑے موجود ہوں گے اور ہر ایک کی قطع وضع بھی الگ ہوگی۔ ان میں سے جس جوڑے کو کوئی پہننا چاہے گا وہی کو پھن لے گا۔ ان کپڑوں کا رنگ اور نرا کرکست لالہ کے پھول سے بھی زیادہ نرم اور خوش ہوگی اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اہل بہشت کی عورتوں کے گھونڈ میں سے لکھا ہوا ہو گا۔ کہ اے بہشتی میں تیری محبوب ہوں اور تو میرا محبوب ہے مجھ کو تیری خدمت سے کوئی چارہ نہیں اور نہ ہی تو میری صحبت میں قصور کر سکتا ہے۔ میرے دل میں کسی طرح کی کوئی آلاش اور کدورت نہیں اور جب مرد اپنی عورت کے سینہ کی طرف دیکھے گا تو اس میں سے اس کے جگر کی سیاہی کو بڈیوں اور گوشت کے پیچھے سے دیکھے گا۔ گویا عورت کا جگر مرد کے واسطے ایک آئینہ ہو گا اور مرد کا جگر عورت کے لیے آئینہ ہو گا۔ ان کا جگر ان کے بدن میں سے اس طرح دکھائی دے گا جیسے یاقوت سفید میں دھاگا۔ ان کی سفیدی مردان کی سفیدی کی مانند ہوگی اور یاقوت کی طرح مصفا ہوگی۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھنے والے کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بہشت کی عورتیں یاقوت اور مردان ہیں اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ بہشت کے لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور یہ اونٹ ایسے بک اور تیز رفتار ہوں گے کہ ان کپڑوں اتنی دور چاکر پڑے گا کہ جہاں تک نظر پڑے گی۔ عین اتناے نظر پر قدم رکھنے کے وقت سم بھی در اور یاقوت سے پیدا کئے گئے ہوں گے اور ان کی جسامت ستر کوس کے برابر ہوگی اونٹوں کی مداریں اور گھوڑوں کی باگیں مروارید اور زبرجد کی بنی ہوئی ہوں گی۔

خداوند تعالیٰ کے قول کا بیان

اللہ جل شانہ فرماتا ہے (اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی برائی سے محفوظ رکھا اور خوشی اور نازگی ان کے آگے لایا آیت کے آخر تک محفوظ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو حساب کی سختی اور دوزخ کے خوف سے بچائے گا۔ اور قیامت کے دن انہیں فرشتے دوزخ کو کھینچ کر قیامت کے میدان میں لائیں گے اور ہر ایک نگہبان فرشتے کے ساتھ ستر ہزار فرشتے اس کو مدد دینے والے ہوں گے اور بڑے سخت اور درشت ہوں گے۔ ان کے بڑے بڑے دانت لٹکے ہوئے ہوں گے اور ان کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی مانند چمکتی ہوں گی اور ان کے رنگ آگ کے شعلے کی مانند سرخ ہوں گے اور ناک کے سوراخوں سے دھواں اور شعلے اٹھتے ہوں گے اور ہر وقت خداوند تعالیٰ کا حکم بجالانے کے لیے کمر بستہ رہتے ہوں گے۔ دوزخ کے نگہبان فرشتے اپنے مددگاروں سمیت زنجیروں سے جن میں سخت بکڑے ہوئے ہوتے ہیں دوزخ کو کھینچتے ہوں گے کبھی دائیں طرف کو کھینچتے ہوں گے اور کبھی بائیں طرف کو اور کبھی ہاتھوں میں آہنی گرز لیے ہوئے دوزخ کی پشت پر جا کھڑے ہوں گے اور ان سے اس کو دکھاتے ہوں گے اور بلاتے ہوں گے اس سے دوزخ چل پڑیگی اور غضب اور غصے کے مارے لوگوں پر پھینکا ر ماتی ہوگی۔ اس وقت اس سے بڑا سخت اور تارک دھواں اٹھنے لگا اور شعلے بلند ہوں گے اور سخت آواز سے چلائے گی۔ پس اس طرح اس کو لاکر بہشت اور جہنم کے کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان کھڑی کر دیں گے پس وہ اہل محشر کی طرف دیکھے گی اور چاہے گی کہ حملہ کر کے سب کو نکل جانے۔ اس لیے نگہبان اس کو زنجیروں کے ساتھ بند رکھیں گے اور اگر چھوڑی جاوے گی تو کیا مومن اور کیا کافر سب کو آن کی آن میں چٹ جائے گی اور جب دیکھے گی کہ وہ روکی گئی ہے تو بڑا غضب ظاہر کرے گی اور جوش مارے گی اور اس کے جوش سے ایسا معلوم ہو گا کہ گویا پتھروں سے اس کے بعد وہ دوسری دفعہ ایک سانس لے گی اور اپنے دانت پیسے گی اور ان کی آواز سب لوگ سنیں گے اور ان کے دل کانپ اٹھیں گے اور دل پھٹ جائیں گے اور حواس باندھ جاویں گے آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور کلیجے منہ کو آجائیں گے اس کے بعد پھر وہ دوسری سانس لے گی اس دفعہ جتنے فرشتے اور نبی مرسل اور حاضرین محشر ہوں گے خوف کے مارے سب گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ اس کے بعد ایک اور سانس لے گی تو اس سے سب کے آنسو نکل پڑیں گے یہاں تک کہ کوئی قطرہ آنکھوں میں باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد تیسری دفعہ سانس لے گی تو جتنے آدمی اور جن ہوں گے اگر چہ ان کے عمل بہتر نہیں کے مملوک کے برابر ہوں گے تو وہ بھی خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرے اور اب انہیں نجات نہیں۔ پھر وہ تھی بار سانس لے گی اس دفعہ خوف کے مارے سب کی زبان بند ہو جائے گی اور جبریل اور میکائیل اور ابراہیم خلیل اللہ بھیگ کر عرش کے پائیوں کے ساتھ لٹک جائیں گے اور نفسی نفسی پکاریں گے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگیں گے اس کے بعد وہ بڑے بڑے انگارے پھینکے گی جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی اور ہر ایک انگارہ اتنا بڑا ہو گا۔ جتنا کہ مغرب کی طرف سے ایک بڑا ابر محیط اختیار اور شہاب ثاقب کی طرح لوگوں کے سروں پر بوجھا کر تباہی اچلا جائے گا پس یہ وہ برائی ہے جس سے قیامت کے دن خداوند تعالیٰ ان لوگوں کو بچائے گا جو اپنی نذروں کو پورا کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہے جب انہوں نے خدا کے حق کو نگاہ رکھا تو اللہ تعالیٰ بھی اہل توحید اور اہل ایمان اور اہل سنت کو اس دن کی برائی سے بچائے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ عذاب سے نگاہ رکھے گا ان کا حساب بھی ان پر آسان کرے گا اور بہشت میں داخل کرے گا اور پھر ہمیشہ بہشت میں رکھے گا اور کافروں، مشرکوں اور بت پرستوں کو بہت بڑا عذاب ہو گا ان کی برائی پر برائی بڑھے گی۔ اور خوف پر خوف اور عذاب پر عذاب بڑھے گا اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مومن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (ان کے سامنے نازگی اور خوشی لایا) اللہ تعالیٰ یہ نازگی ان کے مومنوں پر عطاء کرے گا اور ان کے دلوں میں خوشی بھری ہوگی۔

اور وہ یہ ہے کہ جب مومن بندہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اپنے آگے ایک آدمی کو دیکھے گا اس کا منہ آفتاب کی طرح چمکتا ہوگا اور پیشانی خنداں ہوگی اور پاؤں کش ہو گا سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے اور سر پر ایک تاج ہو گا۔ یہ مومن اس کی طرف دیکھ ہی رہا ہوگا کہ وہ خود پاس آجائے گا اور کہے گا کہ اے خدا کے دوست تجھ پر سلامتی ہو اور سلام کے گا وہ جواب دے گا اور پوچھے گا کہ بندے تو کون ہے کیا تُو ایک فرشتہ ہے۔ اللہ کے فرشتوں سے وہ جواب دے گا کہ میں نہ بندہ ہوں نہ فرشتہ پھر وہ پوچھے گا تو کوئی نبی ﷺ ہے کہے گا خدا کی قسم میں نبی ﷺ بھی نہیں اس کے بعد وہ پھر پوچھے گا کہ کیا تو خدا کے مقربوں میں سے ہے جواب دے گا کہ خدا کی قسم مقرب بھی نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر حوالہ کرے گا آخر کچھ تو ہو گا۔ تو کون ہے۔ وہ جواب دے گا کہ میں تیرا اصل عمل ہوں اور تجھ کو بہشت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں اور اس واسطے

کہ تجھے دوزخ کی آگ سے نجات دینے کی خوشخبری دوں اس کے بعد وہ شخص کے گاہس بات کی تشریحات دیتا ہے کیا تو اس کو جانتا ہے وہ جواب دے گا کہ ہاں میں اس کو جانتا ہوں اس کے بعد وہ مرد کے گاہک اچھا کرنا چاہتا ہے کہ۔ نیک عمل اس کے کہیں گے کہ تو میرے اوپر سوار ہو جاوہ بندہ اس کو کہے گا کہ خداوند تعالیٰ پاک ہے مجھ کو تیرے جیسے بزرگ آدمی پر سوار ہونا لائق نہیں ہے وہ نیک عمل کہیں گے کہ میں دنیا میں بڑی مدت تک تیرے اوپر سوار رہا ہوں اور اب خدا کی رضا مندی سے یہ کہتا ہوں کہ تو میرے اوپر سوار ہو جا۔ اس کے بعد وہ بندہ سوار ہو جائے گا اور وہ نیک عمل اس کو کہیں گے کہ تو کوئی خوف نہ کر۔ میں تجھ کو بہشت میں لے جاتا ہوں اور تجھے اس کو دکھاؤں گا اس سے اس بندے کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ یہاں تک کہ مارے اس کا چہرہ منور ہو جائے گا اور اس کے دل میں بھی خوشی بھرجائے گی اور یہ خوشی خداوند تعالیٰ کے فرمان کے موافق ہی اس کو نصیب ہوگی اور جب کافرا اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ اپنے سامنے ایک ایسا شخص دیکھے گا جو بڑا ہی بد شکل ہو گا اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور ہر بات ہی سیاہ رہتی تھی کہ سیاہ رات میں قبر کی سیاہی سے اس کی سیاہی زیادہ ہوگی اور اس کے کپڑے بھی سیاہ ہوں گے اور زمین پر گر زمارے گا اور رعد کی مانند گڑگڑے گا اور اس سے ایسی بدبو آئے گی جیسے گندے مردار سے آتی ہے وہ کافراں سے پوچھتے گا کہ تو کون ہے اور نفرت سے اس سے اپنا منہ پھیرنا چاہے گا۔ یہ حال دیکھ کر اس کو کہے گا۔ اے دشمن خدا تو میری طرف اکمل جانا ہے تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں کافراں کو کہے گا کہ خدا تجھے ہلاک کرے کیا تو شیطان ہے وہ جواب دے گا کہ خدا کی قسم میں شیطان نہیں ہوں۔ میں تو میرا ہی عمل ہوں۔ اس کے بعد کافراں کو کہے گا کہ تجھ کو ہلاکت ہو تو مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ جواب دے گا کہ میں تیرے اوپر سوار ہونا چاہتا ہوں۔ کافرا جواب دے گا کہ خدا کے واسطے مجھ کو چھوڑ دے کیا تو لوگوں کے رد و رد مجھ کو سوا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں تو تیرے اوپر ضرور سوار ہوں گا۔ کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تو دنیا میں ایک مدت تک میرے اوپر سوار رہا اور آج میری باری ہے اس لیے میں تیرے اوپر سوار ہوں گا۔ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ آخر کار وہ آدمی اس کافر پر سوار ہو جائے گا۔ پس یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قول کی تفسیر۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے (اور کافرا اپنی بیچوں پر اپنے اپنے گناہوں کو اٹھائیں گے۔ لوگو تم خبردار رہو۔ جس چیز کو کافرا اپنی بیچوں پر اٹھائیں گے وہ سب بری چیز ہے) پھر اپنے دوستوں کے حق میں فرمایا ہے (اور ان لوگوں کو خوشخبری دینے کے بعد ہم نے ان کو بہشت رہنے کے لیے اور ابراہیمؑ بننے کے واسطے دیا۔ اور یہ اس کا عوض ہے کہ انہوں نے جابر صبر کیا اور حکم الہی کو بجالائے اور منہ کی گئی چیزوں سے باز رہے اور قضا و قدر کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور جب ان لوگوں کو بہشت میں لے جائیں گے تو وہاں ان کو بہت نعمتیں ملیں گی ازاں بعد ابراہیمؑ نہیں گئے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ بہشتوں میں یہ تختوں پر بٹھائے گئے کہ انہیں اللہ جل شانہ نے ان کو بہت نعمتیں بہشت میں نہ آفتاب کی دھوپ ہے اور نہ جاؤنے کی سردی) اور بہشت میں جاؤ اور گرمی نہیں ہوگی اور دوسری جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے (اور ان کے اوپر درخت کے سامنے نزدیک ہونے والے ہیں) اور بہشت کے لوگ جب میوہ کھانا چاہیں گے تو کھڑے بیٹھیں۔ لیکن جس حالت میں ہوں گے اسی حالت میں کھائیں گے۔ کیونکہ میوہ اور درخت ان کی خواہش کے موافق چمک کر ان کے نزدیک آجائیں گے اور پھر جس طرح ان کا جی چاہے گا۔ اسی طرح اس درخت کے میووں کو توڑ کر کھائیں گے اور جب کھائیں گے تو پھر دوسرے درخت سے میوے کھڑے ہو جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (انکی شامیں جو چمک جانے کے لائق ہوں گی چمک جائیں گی) اور فرمایا ہے (اور ان پر چاندنی کے برتن اور آنکھوں سے لے کر پچیسرے گے) یہ آنکھوں سے مدور شکل کے ہیں اور ان کو پکڑنے کی ڈھڑی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا ہے (یہ کوڑے بیشک کے ہیں لیکن اصل میں چاندنی کے ہیں) اور اس سے مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے بیشی ہیں وہ تو خاک سے بنے ہیں اور جو جنت کے بیشی ہیں وہ چاندنی سے بنائے گئے ہیں اور کوڑے کے اندازہ کے موافق ہی بنائے گئے ہیں یعنی جس قدر آنکھوں سے کاغذ اندازہ ہو تا ہے اسی قدر ہی ہیں جیسے کھار برتنوں کو اسی اندازہ کے موافق بنانا ہے کہ جس قدر قوم کو حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کافرمان بھی یہی ہے کہ ان کو دوزخ کو اندازہ کے موافق بنایا گیا ہے اور جس وقت پانی پیتے ہیں تو اس وقت کوڑے میں سے کچھ پانی نہیں رہتا اور نہ ہی زیادہ پینے کی خواہش باقی رہتی ہے۔ پس یہ کوڑے بالکل حاجت اور اندازہ کے موافق بنائے گئے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ (ان لوگوں کو بہشت میں شراب پلائی جائے گی) اور ان گلاسوں میں ہشتی لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ ایسی شراب نہیں ہے جیسی کہ اس دنیا میں ہوتی ہے اور نہ ہی ان گلاسوں کی طرح وہ نکلاں ہیں اور فرمایا ہے بہشت کی شراب سوٹھ سے ترتیب دی گئی ہے (یعنی اس میں سوٹھ بھی ملی ہوئی ہے اور فرمایا ہے (ایک دریا اس بہشت میں بہتا ہے اس کا نام سلسبیل ہے یہ بہشت عدن ہے ہو کر سب مشوں میں جاتا ہے اور جتنے بہشت کے لوگ ہیں سب کو اپنی نعت سے سیراب کرتا ہے) اور ارشاد فرمایا ہے (ان کے گرد دیش لڑے پھرتے رہیں گے) اور لڑکوں سے مراد ہے کہ یہاں کے پھرنے والے بھی بوڑھے نہیں ہوں گے اور نہ ہی بالغ ہوں گے ایسے غلام ہوں گے جو بیشک خوبصورت ہی

رہیں گے اور ”فرمایا ہے کہ جب تو ان کو دیکھے گا تو اپنے دل میں گمان کرے گا کہ یہ موتی بکھرے ہوئے ہیں اور بے شمار ہوں گے اور فرمایا ہے کہ جب تو اس جگہ کو دیکھے گا یعنی بہشت پر تیری نگاہ چاڑے گی تو وہ جگہ تم کو ایک عظیم ملک اور عظمت کی بھری ہوئی ایک کثیر جگہ نظر آئے گی اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر ایک بیشی کے واسطے یک باطل ہو گا اور اس کے اندر ستر کل اور ہوں گے اور ہر ایک محل میں ستر ستر گھر ہوں گے اور ہر ایک گھر چوبندر مرورید سے بنا ہوا ہو گا آسمان کی طرف اس کی اونچائی ایک فرسنگ ہوگی اور اس کا عرض کوس در کوس ہو گا یعنی کئی کوس تک ہو گا اور اس میں چار ہزار سونے کے دروازے ہوں گے اور مرورید کی شاخوں اور یا قوت کا ایک تخت اس گھر میں رکھا ہو گا اور اس کے آس پاس چار ہزار سونے کی کرسیاں رکھی ہوں گی۔ ان کرسیوں کے پائے سرخ یا قوت کے ہوں گے اور اس تخت پر ستر چھاونے ہوں گے اور ہر ایک بچھاؤنا جہاں درگاہ کا ہوا اور وہ بیشی پائیں جاب پر نکلیں گا کہ بیٹھے گا۔ اس نے دینا کے ستر چھاونے اور اڑھے ہوئے ہوں گے جو اس کے جسم کے ساتھ خوب چسپاں ہوں گے اور ان کپڑوں کا بیڑم سفید رنگ کا ہو گا اور اس کی پیشانی پر ایک تمغہ بھی لکھا ہوا ہو گا وہ زمرورید یا قوت سے مرصع ہو گا اور گو گاہوں جو اہرات اور رنگ برنگ مرورید اس میں لگے ہوئے ہوں گے اور اس کے سر پر ایک زریں تاج ہو گا اس کے ستر گوشے ہوں گے اور ہر ایک گوشہ میں ایک ایک مرورید ہو گا اور ہر ایک مرورید کی قیمت مشرق سے لے کر مغرب تک کی چیزوں کی قیمت کے برابر ہوگی اور اس کے ہاتھوں میں انگٹن ہوں گے ایک تو سونے اور چاندی کا اور ایک انگٹن مرورید کا اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگٹوں میں سونے اور چاندی کی انگوٹھیاں ہوں گی اور ان میں رنگ برنگ کے تینے جڑے ہوئے ہوں گے اور دس ہزار غلام اس کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ نہ کبھی نوجوان ہوں گے اور نہ بوڑھے اور اس کے آگے سرخ یا قوت کا خوانچہ رکھا جائے گا۔ اس دسترخوان کی درازی میل در میل ہوگی اور ہر ایک دسترخوان پر چاندی اور سونے کے ستر ہزار برتن ہوں گے اور ہر ایک برتن میں ستر قسم کا کھانا رکھا ہو گا اور جب کوئی بیشی لقمہ اٹھائے گا اور اس وقت اس کے دل میں کسی دوسرے قسم کے لقمہ کا خیال آئے گا تو اس لقمہ کی حوالہ دیا جائے گی جس کی وہ آرزو کرے گا اور جو غلام ان کے آگے کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے گلاس لیے ہوئے ہوں گے اور کچھ برتن ہوں گے جن میں.... پانی اور شراب ہوگی۔ پس ہر ایک ان میں سے چالیس آدمیوں کی خوراک کی قدر رکھا جائے گا اور جب کھانوں سے سیر ہو جائیں گے تو پینے کے واسطے جس شربت کی خواہش کریں گے وہ حاضر ہوگی۔ اور سیر ہو جائیں گے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر ڈالیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ خواہشوں کا ہزار دروازہ ان پر کھول دے گا اور پھر اس قدر پانی بھیں گے کہ عرق عرق ہو جائیں گے اور اس کے بعد خداوند تعالیٰ ایک ہزار دروازہ خواہش کا ان کے دل پر کھول دے گا

پس یہ لوگ پھر کھانے اور پینے میں مصروف ہو جائیں گے اور خوش الحان پرندے بھی ان کے سامنے آکر صف باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے اور یہ اتنے بڑے ہونگے جتنا کہ اونٹ ہو تا ہے اور ایسی خوش الحانی سے گائیں گے جو دنیا کے ہر سرود سے زیادہ لذت ہو گا اور ہر ایک پرندہ اس وقت اپنے راگ میں یہ کہے گا کہ خدا کے دوست میں حاضر ہوں مجھے کھائیں بہشت کے باغ کی فلاں فلاں جگہ پر تار ہا ہوں اور فلاں فلاں جگہ پانی پیاجے۔ پس یہ لوگ ان پرندوں کی آوازوں کی طرف اپنے کان لگائیں گے اور جب ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے پس وہ اس پرندے کی طرف دیکھیں گے جو زیادہ خوش الحان اچھی تعریف گانے والا ہو گا۔ پس وہ اس کی آرزو کرے گا وہ پرندہ فوراً اس کے خوانچہ میں آکر گر پڑے گا اور وہ کچھ خشک گوشت ہو جائے گا اور کچھ بریان گوشت ہو جائے گا اور برف سے زیادہ سفید ہو گا اور شمع سے زیادہ شیریں پس یہ بیشی اس کو کھائے گا اور جب وہ کھا کر سیر ہو جائے گا اور بس کرے گا تو وہ پرندہ جیسے سا پہلے تھا ویسا ہی ہو کر اڑ جائے گا اور جس دروازے سے آتا تھا اسی سے نکل کر اپنی جگہ پر چلا جائے گا اور جب وہ صاحب اپنے تخت پر اجلاس فرما ہو گا تو یہی اس کے سامنے بیٹھی ہوگی اور اپنے چہرے کو اس کے چہرے میں دیکھے گا کیسب اس کی صفائی اور سفیدی کے اور اسی اثنا میں اس کے دل میں یہ شوق اور دلولہ پیدا ہو گا کہ اب جو رویتکم کے وصال کی لذت لی چاہیے میرے مرب عرصہ اور شرم کے باعث خاموش رہے گا اور علانیہ کچھ کہہ نہیں سکے گا مگر رویتکم بڑی عاقلہ ہوگی بحث اس بات کو تاؤ جائے گا اور جو نبی اس راز کو معلوم کر لے گی فوراً اگر کلمہ میں پلٹ جائے گی اور بڑے ناز و انداز سے یہ کہے گی میرے ماں باپ تیرے قربان میری طرف دیکھتے تو سہمی۔ میں تو آپ کے واسطے ہی ہوں اور آپ میرے واسطے ہیں۔ شرم کسی ہے جب وہ اس طرح پیش آئے گی تو پھر وہ حضرت کشادہ پیشانی سے بے شکلے اختلاط میں مشغول ہو جائیں گے اور اس میں اس قدر قوت آجائے گی کہ جس قدر دنیا کے سمرودوں میں ہوتی ہے اور آخرت کے چالیس مردوں کے برابر اس کی قوت ہوتی ہے اور جب یہ بیشی آدمی اس عورت سے نزدیکی کرے گا تو اس کو باکرہ پائے گا۔ اور جب دونوں وصال کے سرور سے سرمست ہوں گے تو اس میں اس قدر رنج و دو جاںیں گے کہ دونوں آپس میں چالیس دنوں تک بے ہوش چڑے رہیں گے اور جب توری بی بی کی

صحبت سے فارغ ہو گا تو اس وقت اس کو اس میں سے کستوری کی خوشبو آئے گی اور اس عورت کی طرف اس کی محبت اور خواہش دوچند ہو جائے گی اور اسی محل میں اسی طرح کی اور بھی چار ہزار آٹھ سو عورتیں بڑی حسین اور جمیل موجود ہوں گی اور ہر ایک عورت کے پاس ستر خدمت گار اور لونڈیاں ہوں گی اور حضرت علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی لونڈی یا خدمت گار دنیا میں آجائے تو اس کے حسن پر لوگ اس قدر فریفتہ ہوں گے کہ اس کے لینے کے واسطے آپس میں لڑیں یہاں تک لڑتے لڑتے فنا ہو جائیں اور جو زمین کے بالوں میں اس قدر روشنی ہے کہ اگر وہ اپنی زلفوں کو دنیا پر کھول دے تو آفتاب کی روشنی اس کے آگے ماند ہو جائے۔ پیغمبر ﷺ سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ بشت کے خدام اور مخدوم میں کیا فرق ہے جواب دیا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے اس خدائے پاک کی قسم ہے کہ وہاں کے خدام اور مخدوم میں ایسا فرق ہے جیسا کہ چودھویں رات کے چاند اور ستارے میں ہے اور آپ نے فرمایا کہ جس وقت بشتی اپنے تخت پر جلوہ فرما ہو گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ستر پہنچائے جائے دے کر ایک فرشتہ اس کے پاس بیٹھ جائے۔ پلے رنگ میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے اور بڑے نرم اور نازک یہاں تک کہ اس فرشتے کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہی غائب ہو جائیں۔ جب فرشتہ ان حلوں کو لیکر آئے گا اس کے ساتھ تسلیم اور رضامندی ہوگی تو اسے گھر کے دروازے پر آکر کھڑا ہو جائے گا اور دربان سے اندر جانے کی اجازت مانگے گا اور کہے گا کہ خدا نے مجھے اس مکان کے کمن کے پاس جانے کے لیے بھیجا ہے وہ قسم کھا کر جواب دیتا ہے کہ میں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ عرض نہیں کر سکتا لیکن میرے آگے ایک دربان ہے۔ اسے اطلاع کر تا ہوں۔ اس طرح ستر دربانوں کو اطلاع ہوگی اور درجہ بدرجہ بار بار یہی ہوتی جائے گی اور اس کے بعد جا کر صاحب تخت کو خبر پہنچے گی۔ سب سے باہر کا دربان اس کی خدمت میں جا کر عرض کرے گا کہ اے خدا کے دوست اللہ کا رسول دروازے پر کھڑا ہے۔ اس کے بعد اس فرشتے کو اندر آنے کی اجازت ہوگی اور وہ حاضر ہو کر سلام کرے گا اور عرض کرے گا کہ پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور وہ تم سے راضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بشتیوں کے حق میں حیات ابدی نہ لکھ دی ہوتی تو جس قدر ان کو خوشی ہوگی۔ اسے دیکھ کر انہیں شادی مرگ ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے اور عظیم نعمت ہے اور فرمایا ہے اے محمد جب تو اس جگہ کو دیکھے گا تو تجھے عظیم نعمتیں اور بڑے بڑے ملک دکھائی دیں گے اور خدا کا رسول بھی بشت میں داخل نہیں ہو گا اور اگر ہو گا تو خدا کے حکم سے ہو گا اور فرمایا ہے بشتیوں کے جائے سندس سبز اور اسحق کے ہیں اور اس سے پارچہ دیبا مراد ہے اور نیچے حریر سفید کا پست جامہ ہو گا اور اوپر استبرق سبز کے کپڑے ہوں گے۔ فرمایا ہے کہ بشتیوں کو چاندی کے ننگن پہنائے جائیں گے اور دوسری آیت میں آیا ہے (بشت میں سونے اور مراد یہ کے ننگن پہنائے جائیں گے پس یہ ننگن تین قسم کے ہیں۔

اور فرمایا ہے (ان کے پروردگار نے ان کو پاک شراب پلائی ہے اور وہ پاک شراب یہ ہے کہ بشت کے دروازے پر ایک درخت ہے اور اس کے تنے سے دو بشت نکلے ہیں۔ جب مومن پل صراط سے گزر کر چشموں کی طرف جائے گا تو پہلے ایک چشمے میں داخل ہو گا اور وہاں غسل کرے گا۔ اس چشمے کے پانی سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آئے گی اور اس کے قد کی اونچائی اتنی ہوگی جتنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اور وہ ستر تھا۔ اور بشت کی عورت اور مرد سب برابر قد کے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے موافق ان کی عمر ہوگی۔ یعنی پینتیس برس کے جوان ہوں گے اور کیا مرد اور کیا عورت حسن اور خوبی میں ایسے ہوں گے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور جب دوسرے چشمے پر جائے گا اور اس کا پانی پینے کا تو اس سے خداوند تعالیٰ اس کے دل سے کھوت۔ حدود دور کر دے گا اور کچھ اندوہ اور غم نہیں رہے گا اور جب اس چشمے سے باہر نکلے گا اس کا دل ایسا پاک اور صاف ہو گا جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تھا اور اس کی زبان محمد رسول اللہ کی زبان ہوگی یعنی عربی زبان اور جب وہاں سے چل کر بشت کے دروازے پر پہنچیں گے تو بشت کے نگہبان ان کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ تم خوش اور خوشحال رہو بشت کے لوگ جواب دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ نگہبان انہیں کہیں گے کہ آپ بشت کے اندر تعریف لائیں اور بیشہ بیشہ اس کے اندر رہی رہیں گے۔ پس جب بشتی لوگ پہلے پہل بشت کے دروازے میں قدم رکھیں گے تو دو فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ دو ہی فرشتے ہیں جو دنیا میں بھی ان کے ساتھ تھے اور جنہیں کر اما کا تین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک فرشتہ ان کے سامنے آوے گا جس کے ساتھ سواری کا ایک چارپایہ ہو گا سبزا قوت کا۔ اور اس کی باگ سرخ یا قوت کی ہوگی اور ایک پالان بھی اوپر ڈالا ہو گا اور اس کے آگے اور پیچھے مراد یہ اور یا قوت کی ایک جھانگ رہی ہوگی اور اس کے دونوں پہلو چاندی اور سونے کے کام سے منقش ہوں گے اور اس فرشتے کے پاس جو ستر بشتی ملے ہوں گے اور وہ اسے پہنائے جائیں گے اور ان کے سر پر مرصع تاج رکھا جائے گا اور ہر ایک کے ہمراہ سبز ہزار زریں کرکرام ہوں گے پس وہ فرشتے کے گا کہ اے

خدا کے دوست اس پر سوار ہو جائے۔ یہ تمہارے واسطے ہی ہے اور ایسی سواریاں تیرے واسطے اور بھی بہت ہیں۔ پس ہشتی اپنی سواری پر سوار ہو جائے گا اور اس کے دو بازو ہوں گے اور وہ اس قدر فراخ کام ہو گا کہ اس کا ہر ایک قدم نظریں کے انتہار چار پے لگا غرض ہشتی اپنے چار پاؤں پر سوار ہو گا اور دس ہزار غلام زیریں کمر بزم کاب ہوں گے اور وہ دو فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے جو دنیا میں اس کے ساتھ تھے اور اس شان کے ساتھ وہ اپنے محل میں تشریف لائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس صورت میں جو کچھ میں نے تمہارے واسطے بیان کیا ہے تمہارے عملوں کے واسطے وہی تمہارے لیے بہتر تھا اور تمہارے کام تعریف کے قابل تھے اس لیے اللہ نے تمہارے کاموں کی تعریف کی اور ان کے عوض میں تم کو بہشت عطاء فرمائی۔

میںوں کی بزرگی اور مبارک دونوں کے بیان میں ماہ رجب کی بزرگیاں

اللہ جل شانہ فرماتا ہے ”کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سال کے میںوں کی تعداد بارہ ہے جس دن سے خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس دن سے خدا نے چار میںوں کو حرام بتایا ہے۔“ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ کی فتح سے پہلے ایک دفعہ مسلمان مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مارے خوف کے آپس میں کہنے لگے کہ ایسا ہو حرام کے مہینہ میں مکہ کے کافروں سے جنگ کرنے کا موقع آج ہے پس اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس دن پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں میںوں کی تعداد بارہ رکھی اور ماہ حرام چار ہیں۔ رجب و ذیقعد و ذی الحج و محرم۔ ان میں سے رجب کا مہینہ تو الگ ہے اور باقی تین سلسلہ دار پے در پے ہیں۔ یہ دین پاک ہے یعنی حساب صاف سیدھا پس ان میںوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو کیونکہ اللہ جل شانہ نے ان چار میںوں کو حرام کیا ہے۔ چونکہ ان میںوں کی بزرگی اور حرمت ثابت ہے اس سبب سے ہی ان میںوں میں ظلم کرنے کی قطعی ممانعت گئی ہے۔ اگرچہ ظلم کرنا سب میںوں میں منع ہے مگر ان میں بالخصوص ممانعت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”اپنی نمازوں کی نگاہ بانی کرو۔ خصوصاً وسط کی نماز پر۔“ اس آیت میں اللہ جل شانہ درمیانی نماز کی حفاظت کے لیے حکم دیتا ہے اور وہ عصر کی نماز ہے اگرچہ نگاہ رکھنے کا لفظ سب نمازوں کو محیط ہے مگر خصوصیات کے واسطے وسط کی نماز کو خصوص فرمایا ہے یعنی اس کی نگاہداشت کو مقدم کیا ہے اسی طرح ان چار میںوں کو بھی ظلم کرنے سے نگاہ رکھا ہے اور تاکید کی ہے کہ عرب کے مشرکوں میں سے ان میںوں میں کسی کو نہ مارو۔ ہاں اگر وہ تم کو مارنا شروع کریں تو پھر تمہارا مارنا بھی جائز ہے ابو یزید روایت کرتے ہیں کہ ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑ دینا اور وہ کام کرنے جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اس کے سوا اور بزرگوں نے کہا ہے۔ کسی شے کا غیر محل میں رکھنا ظلم ہے۔ یعنی جو آدمی کسی کافرن کو دوسرے کو دیتا ہے وہ ظالم ہے۔ یہ دونوں روایتیں آپس میں مشابہت رکھتی ہیں اور اللہ نے فرمایا ہے (تم مشرکوں کو مارو یعنی مکہ کے سب کافروں کو جیسے وہ لوگ تم کو مارتے ہیں) یعنی اگر حرام کے مہینے میں وہ تمہیں ماریں تو تم بھی مارو اور اس کو کچھ لو کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں۔ خداوند کریم ان کی مدد کرتا ہے اور اہل تفسیر نے اس فقرہ کے معنوں (الہین التہم) میں اختلاف کیا ہے۔ مقاتل کا قول ہے کہ جو دین حق ہے وہ دینِ قہم ہے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچا دینِ اسلام ہے اور بعض نے کہا ہے کہ دینِ قہم وہ ہے جو کبھی سے دور ہوا

ماہ رجب کی وجہ تسمیہ

رجب اسمائے مشتدہ میں سے ہے اور یہ رجب سے مشتق ہے اور رجب کے معنی تعظیم کے ہیں اہل عرب کا یہ عقارہ ہے ”رجب“ ہذا الشہر رجب کسی مہینے کو بزرگی دی جاتی ہے تو اس وقت اس عقارہ کو استعمال کرتے ہیں اور حاب بن منذر بن جوح بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ جس روز آنحضرت ﷺ نے وفات پائی اس روز نبی سادہ کی بیٹھک میں اصحاب کرام جمع ہوئے اور ماہِ جرجن اور انصار نے اس باب میں اختلاف کیا کہ امیر کے مقرر کریں۔ ان دونوں کے ہوں میں سے ایک کہنا تھا کہ ایک امیر تم میں سے ہو اور ایک تم میں سے (ایک مشہور قصہ ہے) اس سے حباب کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنی تلوار کھینچی اور کہا کہ میں اس قبیلے کی قیدی کے لکڑی ہوں جس سے پیٹھ کھلائی جاتی ہے اور اپنے قبیلے کی وہ بزرگ کھجور ہوں جسے ستون سے کھڑا کیا جاتا ہے یعنی میں اپنی قوم میں عظیم اور صاحبِ عظمت ہوں اور اپنی قوم کا فرمانروا ہوں اور اس

اور بعض کا یہ قول ہے کہ رجب کے مہینے کو جو مسفر کہا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ بعض کافروں نے ایک قبیلے کے حق میں ان دنوں میں بددعا کی تھی اور بعد میں خدا نے ان کو ہلاک کر دیا اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس مہینے میں ظالموں کے حق میں بددعا کرے تو وہ قبول ہو جاتی ہے اور اسی واسطے جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ رجب سے پہلے ظالموں کے حق میں بددعا کرنے سے توقف کرتے تھے اور جب رجب کا مہینہ آ جاتا تھا تو اس وقت اپنے ظالموں کے حق میں خدا کی درگاہ میں بددعا کرتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی تھی رد نہیں ہوتی تھی اور فضیل الانبیاء میں اس واسطے کہتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو عرب کے لوگ اپنے تیروں کو ترش میں رکھ لیتے تھے۔ اور نکواریں بھی میان میں ڈال لیتے تھے اور نیروز کو کوئٹہ میں کھڑا کر چھوڑتے اور یہ اس مہینے کی تعظیم کے واسطے تھا اور جب تیر کو پیکان سے الگ کر لیتے تھے تو اس وقت فصلت السہم والسنۃ کہتے تھے اور شرا اللہ اہم اس واسطے کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو عثمان بن عفان جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے اس میں فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمانو! تم آگاہ رہو کہ یہ خدا کا ہر ماہ مہینہ ہے اس میں ذکوۃ دو اگر کسی پر قرض ہے تو وہ قرض ادا کرے اور اگر کسی کا قرض کسی پر باقی رہ جائے اور چھوڑ سکے تو اس کو چھوڑ دے اور ابن انباری کہتے ہیں کہ اس مہینہ کا نام اہم اس واسطے رکھا گیا ہے کہ اہل عرب ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہا کرتے تھے اور جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو اپنے ہتھیاروں کو رکھ دیتے تھے اور پیکان بھی تیرے نکال لیتے تھے اس مہینہ میں ہتھیاروں کی آواز کہیں سنی نہیں جاتی تھی اور نہ ہی نیروز کی چمک نظر آتی تھی اور اگر ایک نے دوسرے سے اپنے باپ کا بدلہ لینا ہو یا تھا تو اور رجب کے مہینے میں وہ اس کو دیکھ لیتا تھا تو اس نے انجان میں جانتا تھا اور ایسا سمجھتا تھا کہ گویا اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں اور نہ اس کی خبر سنی ہے اور بعض یہ کہتے ہیں اس مہینہ کا نام اہم اس واسطے رکھا گیا ہے اس میں کسی پر خدا کا تہر اور غضب نازل نہیں ہوا۔ گذشتہ امتوں پر خداوند تعالیٰ نے اور سب مہینوں میں عذاب کیا ہے مگر اس مہینے میں کسی امت کو عذاب نہیں دیا اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی اسی مہینے میں کشتی میں بھلایا تھا۔ اور وہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان آدمیوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلائی اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے اور جو لوگ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے انہیں بھی آپ نے فرمایا کہ تم بھی روزے رکھو۔ اور پھر خدا نے سب کو اس طوفان سے نجات دی اور مشرکوں کے شرک اور دین کے دشمنوں سے طوفان کے ذریعہ زمین کو پاک کر دیا۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ اس روایت کے بیان کرنے والے پیغمبر ﷺ ہیں اور بہت اللہ سے ہم کو اس حدیث کی خبر ملی ہے اور وہ ابی حاتم سے روایت کرتے ہیں اور وہ مسل بن سعد سے اور وہ پیغمبر ﷺ سے کہ آپ نے فرمایا اے مسلمانو! تم آگاہ رہو کہ رجب کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جو حرام کئے گئے ہیں اور اس میں خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار کیا اور اس میں انہوں نے کشتی میں روزے رکھے اور اپنے ساتھ والوں کو روزے رکھنے کے واسطے ارشاد فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلاصی عطا کی اور ڈوبنے سے بچالیا اور کافروں کے غرق کر دیئے سے زمین کو کفر اور نافرمانی سے پاک کیا اور اس مہینہ کا نام اہم یعنی ہر اس واسطے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ تیرے ظلم اور خوار سے ہے پھر اے اور اے مومن یہ تیری بزرگی کو سننے والا ہے۔ پس خداوند تعالیٰ نے ظلم اور اس قسم کی لغزش سے اس کو بہرہ ور کیا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ تیری ایسی گواہی دے سکے اور تیرے ان نیک اور بزرگ عملوں کا گواہ بنے جو اس مہینے میں تجھ سے صادر ہوئے اور اس ماہ کو اس واسطے کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر اس مہینے میں رحمت نازل کرتا ہے ثواب دیتا ہے کرامت بخشا ہے ایسا کہ کسی کی آنکھ نے دیا انعام و اکرام نہ دیکھا ہو اور نہ ہی کسی کے کان نے سنا ہو اور نہ اس کا دل میں خیال بھی گزر ہو۔ ان سب باتوں کی خبر خیر امام بہت اللہ اپنے استاد میں اعمش سے بیان کرتے ہیں اور وہ ابراہیم سے اور وہ علقمہ سے اور وہ ابی سعید خدری سے اور وہ پیغمبر ﷺ سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینوں کا شمار ان کتاب میں یا ربہ بیان کیا ہے ان میں سے چار تو حرمت والے مہینے ہیں اور رجب خدا کا ہر ماہ مہینہ ہے اور تین مہینے پے در پے ہیں جو یہ ہیں یثقلہ۔ ذی الحج۔ محرم اور رجب خدا کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے پس اگر کوئی رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے اور وہ مسلمان ہو اور خدا سے آخرت کا طلب گار ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرتا ہے۔ اور ہشت برس اس کو رہنے کے واسطے ملے گی اور جو رجب کے مہینے میں دو روزے رکھے گا اس کو دو حصے ثواب ملے گا اور ہر ایک حصہ وزن میں دنیا کے پانچواں کا ہو گا اور جو رجب کے مہینے میں تین روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور دروخ کے درمیان میں ایک خندق حاصل کر دے گا اس خندق کی چوڑائی ایک سال کے راستے کے برابر ہوگی اور چار روزے

رکھے گا اس کو دنیا کی یہ بلائیں لاحق نہیں ہوں گی دیوانگی۔ برص۔ جذام۔ فتنہ دجال اور جو زجب کے مینے میں پانچ روزے رکھے گا اس کو قبر کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے اور جو چھ روزے رکھے گا قبر سے نکلے ہوئے اس کا منہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہو گا اور جو رجب کے مینے میں سات روزے رکھے گا اس پر دوزخ کے ساتوں دروازے بند کیے جائیں گے یعنی ایک ایک روزے کی برکت سے ایک ایک دروازہ بند ہوتا ہے اور جو رجب کے مینے میں آٹھ روزے رکھتا ہے اس پر بہشت کے آٹھ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان میں بھی ہر ایک روزے کے عوض ایک ایک دروازہ کھولتے ہیں اور جو نو روزے رکھے گا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ کتاب ہو گا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ اور اس کا منہ بہشت کی طرف ہو گا اور اگر کوئی رجب میں دس روزے رکھے گا تو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ صل صراط کے اوپر ہر ایک میل پر ایک فرشتہ بچھا دے گا اور وہاں سے گزرتا ہوا وہ اس فرشتہ پر آرام کرے گا اور جو آدمی اس مینے میں گیارہ روزے رکھے گا وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو سب سے بہتر دیکھے گا۔ مگر جو اس کے برابر روزے رکھے یا اس سے زیادہ رکھے اور جو بارہ روزے رکھے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو ملے پسانے گا اور ہر ایک حلہ ساری دنیا سے بہتر ہو گا اور جو آدمی تیرہ روزے رکھے گا وہ قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہو گا اور اس کے آگے ایک خوان لار کھیں گے اور وہ اس میں سے کھائے گا حالانکہ اور لوگ سختی میں گرفتار ہوں گے اور جو آدمی اس مینے میں چودہ روزے رکھے گا اس کے عوض اس کو اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرمائے گا جس کو نہ کسی نے دیکھا ہو نہ سنا ہو نہ ہی اس کے دل میں اس کا خیال آیا ہو اور جو آدمی ماہ رجب میں پندرہ روزے رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس بنائے والے لوگوں میں کھڑا کرے گا اور جو مقرب فرشتہ اور مرسل نبی اس کے پاس سے ہو کر گزرے گا وہ اس کو مبارک باد دے گا اور یہ کہ گاکے خجے خوش نصیب ہو تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو امن دیا گیا ہے اور دوسری روایت میں پندرہ سے زیادہ روزے رکھنے کا ذکر آیا ہے جو آدمی اس مینے میں سولہ روزے رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شریک کر دے گا جو سب سے پہلے اس کی زیارت کرنے والے ہوں گے اور وہ شخص خداوند کریم کو دیکھے گا اور اس کا مبارک کلام بھی سنے گا جو آدمی سترہ روزے رکھے گا اس کے لیے پل صراط پر ہر ایک میل پر ایک آرام گاہ تیار کی جاتی ہے اور جب وہ وہاں سے گزرنے لگتا ہے تو اس میں آرام کرتا ہے اور جو ماہ رجب میں اٹھارہ روزے رکھے گا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبے کے سامنے اس کا تہہ ہو گا

اور جو اس مینے میں انیس روزے رکھے اس کو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی نشت گاہ کے درود بہشت میں ایک محل عطا کرے گا اور رجب سے وہ درود ابراہیم علیہ السلام کے گاہورہ اس کو سلام کہیں گے اور اگر کوئی رجب کے مینے میں بیس روزے رکھے گا تو اس کو آسمان سے ایک شخص پکار کرے گا کہ اے بندے اس سے پہلے تو جو کچھ کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب تجھے معاف کر دیا اب جب تک زندگی باقی ہے اس میں تو تنے سرے سے نیک عمل کر اور رجب کے مینے کو مٹا کر اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس میں روزے رکھتا ہے وہ گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہو جاتا ہے اور شیخ امام بہت اللہ بن مبارک متقیؒ نے روایت کی ہے اور وہ حسن بن احمد بن عبد اللہ المقرئؒ سے اور وہ ہارون بن عنتروہؒ سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ حضرت علی بن ابی طالبؒ سے روایت کرتے ہیں۔ بغیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رجب کا مینہ برابر رگ مینہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مینے میں ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہزار سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور جو شخص اس مینے میں دو روزے رکھے گا اس کے اعمال تاسع میں خداوند تعالیٰ دو ہزار سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے اور جو تین روزے رکھتا ہے اس کو تین ہزار سال کا ثواب ملتا ہے اور جو سات روزے رکھے گا اس پر دوزخ کے دروازے بند کیے جائیں گے اور جو آدمی اس مینے میں آٹھ روزے رکھتا ہے۔ اس کے لیے بہشت کے آٹھ دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ جس دروازے سے چاہے اسی سے بہشت میں داخل ہو اور جو آدمی اس مینے میں پندرہ روزے رکھتا ہے۔ اس کی سب برائیاں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں۔ اور پکارنے والا آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے اب تے سرے سے عمل کر۔ اور جو اس سے بھی زیادہ روزے رکھتا ہے اس کو اجر بھی اس سے زیادہ ملتا ہے اور امام شیخ بہت اللہ بن مبارک اپنے اسناد میں یونسؑ سے اور وہ حسنؑ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی رجب کے مینے میں ایک روزہ رکھتا ہے اس کا ایک روزہ تیس سال کے روزوں کے برابر ہے اور شیخ امام بہت اللہ حسن بن احمد بن عبد اللہ مقرئؒ سے اور وہ علان کثیر سے اور وہ کھولؒ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ ابو درداءؓ نے ایک شخص نے پوچھا کہ رجب کے مینے میں روزے رکھنے کیسے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جاہلیت کے زمانے میں جاہلوں نے بھی اس مینے کو بزرگی دی ہے اور اسلام نے بھی اس مینے کو

فضیلت دی ہے اور جو آدمی اس مہینے میں ثواب اور اطاعت اور خدا کی رضامندی کے لئے دلی خلوص سے ایک ایک روزہ بھی رکھے تو وہ روزہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کر دیتا ہے اور درودِ خاک ایک دروازہ اس پر بند کیا جاتا ہے اور اس روزہ کا اس قدر ثواب روزہ دار کو عطا ہوتا ہے کہ اگر ساری زمین کے برابر سونا کر دیا جائے تو وہ بھی اس ثواب کے برابر نہیں ہوتا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا اجر بھی اس ثواب کو نہیں پہنچتا۔ اگر روزہ رکھے والارات کے وقت دس دعائیں بھی کرتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہیں اور اگر نہ مانگے تو اس کے واسطے عاقبت کا ذخیرہ کیا جاتا ہے اور یہ نیکیاں بہتر ہوتی ہیں۔ ان سے جو خدا کے دوستوں اور برگزیدوں کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں اور جو آدمی اس مہینے میں دو روزے رکھتا ہے اس کو ایسے دس آدمیوں کا ثواب ملتا ہے جو صدیق ہوتے ہیں اور عمر بھر نیک کر دار رہتے ہیں اور اس کی شفاعت ایسی ہی قبول کی جائے گی جیسی کہ صدیقیوں کی اپنے گروہ میں مقبول ہوتی ہے اور آخر کو صدیقیوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو گا اور ان کی رفاقت میں رہے گا اور جو آدمی ماہِ رجب میں تین روزے رکھتا ہے اس کو بھی پہلے آدمی کے موافق ثواب عطا ہو تا ہے اور جس وقت یہ روزہ افطار کرنے لگتا ہے اس وقت اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس بندہ کا حق میرے اور واجب ہو گیا ہے اور مجھ کو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ شخص مجھے دوست رکھتا ہے۔ اے فرشتو! تم گواہ رہنا کہ میں نے اس بندہ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے اور جو آدمی اس مہینے میں چار روزے رکھتا ہے اس کو بھی وہ ثواب عطا ہو تا ہے جو تین روزے رکھنے والے کو ہوا ہے۔ اور ان صاحب دلوں کا ثواب ملتا ہے جو بہت سی توبہ کرتے ہیں اور جتنے رست گارہتے ہیں۔ ان سب سے پہلے اس کو اعمال نامہ دیا جاتا ہے اور جو شخص ماہِ رجب کے پانچ روزے رکھتا ہے اس کو خداوند تعالیٰ حشر کے دن اٹھائے گا اور اس کا منہ چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہو گا اور اس قدر نیکیاں لکھی جائیں گی کہ جس قدر ملک کی ریت ہے۔ عالم ایک ریگستانی مقام کا نام ہے اور جب وہ بہشت میں داخل ہو گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ لے۔

اور جو آدمی اس مہینے میں چھ روزے رکھے گا اس کو یہ ثواب بھی ملے گا اور اس کے سوا یہ ہو گا کہ قیامت کے روز اس کو ایک ایسا نور دیا جائے گا جس سے اور لوگ بھی روشنی پائیں گے اور اس کا حشر ان لوگوں میں ہو گا جو اس پائے والے ہوں گے اور حساب کے بغیر وہ پلِ صراط کے اوپر سے گزر جائے گا اور والدین کی نافرمانی کرنے سے بچا رہے گا اور اس سے محفوظ رہے گا کہ وہ اپنے عزیزوں سے ہونا قطع رجمی اور قیامت کے روز اللہ جل شانہ اپنی بابرکت اور پاک ذات کے ساتھ اس پر توجہ فرمائے گا۔ اور جو آدمی ماہِ رجب کے سات روزے رکھے گا اس کو وہ ثواب ملے گا جو اس سے پہلے کو ملتا ہے اور اس کے سوا یہ ہو گا کہ اس کے اوپر درودِ خاک کے سات دروازے بند کر دیئے جائیں گے اور خداوند تعالیٰ اس پر درودِ خاک کو حرام کر دے گا اور بہشت میں داخل ہو ناس کے واسطے واجب کر دیا جائے گا۔ اور اس کو یہ بھی کر دینے کے توبہ بہشت میں جس جگہ رہنا چاہے۔ وہاں مزے سے رہا اور جو آدمی رجب کے مہینے میں آٹھ روزے رکھتا ہے اس کو بھی اس سے پہلے آدمی کا سا ثواب عطا ہو تا ہے اور آٹھ دروازے بہشت کے بھی اس کے واسطے کھول دیئے جاتے ہیں اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اسی سے بہشت میں داخل ہو جا اور جو کوئی رجب کے نو روزے رکھتا ہے اس کو بھی اس پہلے آدمی کی مانند ثواب ہو تا ہے اور اس کے اعلانِ مذکورہ علیین میں اٹھایا جاتا ہے اور قیامت کے دن ان کا حشر ان لوگوں میں ہو گا جو اس پائے والے ہوں گے اور جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس وقت اسکی صورت ایسی نورانی ہو گی کہ اس کے نور سے دوسرے لوگوں کو روشنی پہنچے گی اور دوسرے آدمی اس کو دیکھ کر ہمیں گے کہ یہ تو کوئی خداوند تعالیٰ کا برگزیدہ پیغمبر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی کلی رضا حاصل ہو جائے گی اور اس کی خاص تعریف ہو گی اور دوسروں کی بہت اس کو دس گنا زیادہ اجر بھی عطا ہو گا اور اگر وہ کے لوگوں میں شامل ہو گا جن کی بدیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اللہ کے ان مقربوں میں شمار ہو گا۔ جو خداوند تعالیٰ کے راستہ میں عدل کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مانند ہوتا ہے۔ جو ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور وہ بھی اس حالت میں کہ وہ روزہ دار ہو۔ نماز ادا کرنے والا۔ صابر۔ خداوند تعالیٰ سے ثواب کا طالب ہے اور جو آدمی رجب کے مہینے میں بیس روزے رکھتا ہے اس کو پہلے آدمی سے بیس حصے زیادہ ثواب ملتا ہے اور ان لوگوں میں شمار ہو تا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبہ میں ہیں اور کبیر۔ مگناہوں کے باب میں اس کی اس قدر سفارش قبول ہو گی جس قدر کہ نبی ربیعہ اور مضر کے قبیلہ کے لوگوں کی تعداد ہے اور جو آدمی ماہِ رجب کے تیس روزے رکھتا ہے اس کو پہلے آدمی سے تیس حصے زیادہ ثواب ملتا ہے اور آسمان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ اے خدا کے دوست تجھے جو خوشخبری ہو کہ ان روزوں کے عوض خداوند نے تم کو بزرگی عطا کی ہے اور بڑی عظمت دی ہے اور پیغمبر ﷺ فرماتے ہیں کہ یہ بزرگی خداوند تعالیٰ کا مبارک دیدار ہے اور وہ سب سے زیادہ معظم اور

مکرم ہے اور یہ دیدار اس کو پیغمبروں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور نیکوکار لوگوں کے ہمراہ نصیب ہو گا اور یہ رفیق بھی اچھے ہیں جتنے خوش ہو جب کل کو قیامت کے دن پر دسے دور کئے جائیں گے تو اس دن خداوند کریم سے تم کو بڑا عظیم ثواب ملے گا اور جب یہ آدمی مرتے لگتا ہے اور موت کا فرشتہ اس کے پاس آکر حاضر ہوتا ہے تو جان نکلنے کے وقت خداوند تعالیٰ بہشت کے عوضوں سے اس کو ایک شہرت پاتا ہے تاکہ موت کی سختی اس پر آسان ہو جائے اور موت کا درد اور اس کا صدمہ محسوس نہ ہو اور جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے اور ہمیشہ اپنی قبر میں اور میدان قیامت میں سیراب رہتا ہے اور پھر یہ پیغمبر ﷺ کے عوض پر آپہنچتا ہے اور جب اپنی قبر سے نکلتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کو رخصت کرنے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اونٹ ہوں گے مراد یہ اور یا قوت اور جڑاؤ زیوروں کے اور ان کے ہمراہ بیش قیمت اور فاخرہ لباس ہوں گے اور آتے ہی اس کو کہیں گے کہ اے خدا کے دوست تو فتنہ نہ کرو اور جلدی نہ کر اپنے خدا کی طرف روانہ ہو جس کے واسطے تو سارا سارا بدن یا سارا ہا اور جس کے واسطے تو نے اپنا ہم لاغر کر لیا اور یہ پیلا شخص ہو گا جو داخل ہو گا۔ جنت عدن میں رست گاروں کے ساتھ اور یہ ایک بزرگ اور بڑی عظیم رست گاری ہے اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ اگر روزہ کی حالت میں اپنی طاقت کے موافق یہ آدمی صدقہ بھی دے دے گا تو وہ دور ہے دور ہے دور ہے۔ آپ نے تین مرتبہ یہ لفظ کہا اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور اس بندہ کے اجر اور ثواب کا اندازہ کریں تو اس کے ثواب کا دسواں حصہ بھی شمار نہ کریں اور عبد اللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر ماہ رجب میں کوئی مومن اس اعتقاد سے کہ یہ خدا کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں کسی مسلمان کی مشکل کو حل کرے تو اس کے عوض میں خداوند تعالیٰ اس کو بہشت میں ایک محل عطا کرے گا اور اس کی لمبائی اس قدر ہوگی جس قدر کہ نظریک ایتھا ہوگی پس اے مسلمانو تم رجب کے مہینے کی حرمت کرو اور اس کی تعظیم کرو تاکہ اللہ جل شانہ تم کو ہزار بزرگی عطا کرے۔

عقیدہ بن سلام بن قیس راوی ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی رجب کے مہینے میں صدقہ دے گا تو خداوند تعالیٰ دو رزخ کی آگ سے اس کو دور کر دے گا اور اس قدر دور کرے گا جیسے کوئے کا پچھلے اپنے گھونسلے سے اڑ کر الگ ہوتا ہے اور پھر عمر بھر اڑتا رہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر اس حالت میں مرجاتا ہے اور لوگوں کا یہ عقولہ ہے کہ کوپاچھ سو برس کی عمر کا ہو تا ہے اور ماہ رجب کو سابق اس واسطے بولتے ہیں کہ جتنے حرمت والے مہینے ہیں ان سب سے پہلا یہ ہے اور فرداں واسطے اس کا نام رکھتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں یعنی حرمت والے مہینوں سے جدا رہتا ہے۔ تو ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے حج اور وداع کے خطبہ میں فرمایا کہ اے مسلمانو تم خبردار ہو زمانہ اپنی اصلی ہیئت پر پھر لوٹ آیا ہے یعنی جس روز خدا تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس دن بارہ مہینے مقرر کیے ہیں اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے بنائے ہیں تین پہلے درپے آتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔ ذیقعد ذی الحج محرم اور رجب معترض کیا ہے اور یہ ہمدادی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔

ماہ حرام کا بیان

مکرم بن عباس روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ ماہ رجب تو خدا کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور موسیٰ بن عمران راوی ہیں کہ انس ابن مالک کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ بہشت کے اندر ایک نہریں بہتی ہے اور اس کا نام رجب ہے اور یہ دودھ سے سفید ہے اور شند سے زیادہ مٹھی ہے اگر کوئی آدمی ماہ رجب میں ایک روزہ بھی رکھے تو اللہ جل شانہ اس آدمی کو اس نہر سے پانی پاتا ہے اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ بہشت میں ایک ایسا محل ہے کہ اس میں وہی لوگ جاتے ہیں جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں ان کے سوا دوسرے آدمی اس میں داخل نہیں ہوتے اور ابی ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے رمضان کے بعد دوسرے مہینوں میں پورے ماہ کا ہرگز روزہ نہ رکھا مگر رجب اور شعبان کے مہینوں میں رکھے اور انس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی حرام کے مہینوں میں جھڑتا اور جھڑا اور سنیچر کے دن روزے رکھتا ہے خداوند تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کا نام دفتر میں لکھ لو اور اس کے حق میں سو برس کی عبادت کا ثواب بھی درج کر دو اور آپ نے فرمایا ہے کہ ماہ رجب تو ربانی ہے ترک کرنے کے واسطے ہے اور شعبان کا مہینہ عمل اور حمد پورا کرنے کے لیے اور رمضان چٹائی اور صفائی کے لیے ہے نیز رجب تو یہ کرنے کا مہینہ ہے اور شعبان محنت کے واسطے بھی ہے اور ماہ رمضان قربت حاصل کرنے کے واسطے اور رجب حرمت کے لیے ہے اور شعبان ماہ خدمت ہے اور

رمضان نعت حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور رجب عبادت کا مہینہ ہے اور شعبان زیادہ کوشش کرنے کے واسطے ہے اور ماہ رمضان زیادتی حاصل کرنے کے لئے اور رجب میں نیکیاں دوگنی ہوتی ہیں اور شعبان میں بندہ کی برائیاں دور ہوتی ہیں اور رمضان میں خداوند تعالیٰ کی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے اور ماہ رجب نیکی میں آگے بڑھنے والوں کا مہینہ ہے اور شعبان نیکی میں متوسط چلنے والے لوگوں کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان گناہ گاروں کی بخشش کے واسطے ہے۔

اور ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ کہتے ہیں۔ کہ رجب کا مہینہ آفتوں کے ترک کرنے کے واسطے ہے اور شعبان عبادت کے واسطے ہے اور رمضان کرامتوں کے دیکھنے کے لیے ہے پس جو آدمی آفتوں کو نہیں چھوڑتا اور بندگی اور اطاعت کو اختیار نہیں کرتا اور کرامتوں کا شہر نہیں رہتا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو بوجہ چلنے ہیں اور ذوالنون مصریؒ نے فرمایا ہے کہ ماہ رجب تو کھیتی بونے کا مہینہ ہے اور شعبان میں اس کھیت کو پانی دیتے ہیں اور رمضان اس کھیت کے کاٹ لینے کا مہینہ ہے اور ہر ایک آدمی کاٹنے کے وقت وہی چیز کاٹتا ہے جو پہلے ہوتا ہے اور جو کچھ پہلے کرتا ہے اس کا اس کو عوض دیا جاتا ہے اور جو آدمی اپنی کھیتی کو ضائع کرتا ہے اس کو کھیت کاٹنے کے وقت بیشیالی اور شرمندگی کے سوا اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اور اس کی امید کے برخلاف اس کا انجام ہر اہو تا ہے اور بعض صالح لوگوں نے فرمایا ہے کہ سال کو ایک درخت ہے اور رجب کا مہینہ اس کے پتے ٹکانے کا ہے اور شعبان کے مہینے میں اس درخت کو پھل آتا ہے اور رمضان میں اس کا میوہ پھینک دیا جاتا ہے اور فرمایا ہے کہ ماہ رجب کو خداوند تعالیٰ نے اپنی بخشش کے واسطے مخصوص کر دیا ہے اور شعبان کو شفاعت کے واسطے مخصوص فرمایا ہے اور ماہ رمضان کو اس سے خصوصیت دی ہے کہ اس میں نیکیاں دوگنی کریں اور لیلۃ اللہ کو خداوند تعالیٰ نے اپنی رحمت کے نازل کرنے کے واسطے مخصوص کیا ہے اور عرفہ کا روز دین کے کامل ہونے کے واسطے جیسا کہ خداوند کریم فرماتا ہے (آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے واسطے کامل کر دیا) اور جمعہ کا دن مستمند اور عاجز لوگوں کی دعاؤں کے۔۔۔۔۔۔ قبول ہونے کے واسطے مخصوص ہے اور عید کے دن میں مومن آدمیوں کو دوزخ کی آگ سے آزادی اور خلاصی نصیب ہوتی ہے۔ مازنی حسین بن علیؒ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے۔ رجب کے مہینے میں تم روزے رکھو اس مہینے کے روزے خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ ہے اور سلمان فارسیؒ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رجب کے مہینے میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا تو گویا اس نے ایک ہزار سال کے روزے رکھے اور ایسا ہو گیا ہے کہ گویا اس نے ایک ہزار پردے آزاد کر دیئے اور اگر ماہ رجب میں صدقہ دیتا ہے تو اس کا صدقہ ہزار دینار کے برابر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے پالوں کے برابر ہزار نیکی لکھ دیتا ہے ہزار درجہ اس کے مرتبہ کو بلند کرتا ہے اور اس کی ہزار بیاں دور کرتا ہے اور اس کے ہر ایک دن کے روزے اور ہر ایک صدقہ کے عوض میں ہزار حج اور ہزار عمرہ کا ثواب اس کو مرحمت کرتا ہے اور ہر ایک نیکی میں ایک ہزار نعمت دیتا ہے اور ہر ایک میں ہزار عمل اور ہر ایک عمل میں ہزار اجر ہے اور ہر ایک حجرہ میں ایک ہزار خیمے ہیں اور ہر ایک خیمے میں ایک ہزار حور ہے اور ان کو جو خوبصورتی اور درخشندگی عطا کی گئی ہے وہ آفتاب سے ہزار درجہ زیادہ ہے۔

ماہ رجب کے اگلے دن اور پچھلی رات کی بزرگی

رجب کے مہینے میں اول روزہ رکھنے اور اول رات خدا کی درگاہ میں قیام کرنے میں بڑی بزرگی ہے۔ امام شیخ بہت اللہ متقیؒ اپنے اسناد میں انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو پیغمبر ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہم ہر یک نازل فرماؤ رہم کو رمضان تک پہنچاؤ اور شیخ بہت اللہؒ نے اپنے اسناد میں میمون بن عمران سے روایت کی ہے اور وہ ابوذرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے جو آدمی رجب کے مہینے میں پہلے روزہ رکھتا ہے وہ گویا سارے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے اور اگر کوئی سات روزے رکھے تو سات دروازے دوزخ کے اس پر بند کر دیئے جاتے ہیں اور اگر کوئی آٹھ روزے رکھے تو اس کے واسطے آٹھ دروازے بہشت کے کھولے جاتے ہیں اور جو آدمی دس روزے رکھتا ہے اس کی برائیاں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں اور جو آدمی اس مہینے میں اٹھارہ دن روزے رکھے گا اس کو آسمان سے ایک پکارنے والا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پہلے سب گناہ بخش دیئے ہیں۔ اب آئندہ کے لیے نیک عمل شروع کر۔ اور شیخ امام بہت اللہ سلامہ بن قیسؒ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے تو اللہ جل شانہ اس کے ساتھ برس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اگر کوئی پندرہ دن روزے

رکھے تو قیامت کے دن اس کا جب آسان ہو گا اور جو اس مینے میں تیس روزے رکھتا ہے اس کے واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے پر خوش ہو گیا ہوں اور اس کو نذاب نہیں کروں گا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ عمر بن عبد العزیزؒ نے اہل طاعت کے بیٹے حجاج کو جو مصر کے حاکم تھا ایک خط لکھا اور بعض کہتے ہیں کہ اہل طاعت کے بیٹے عدی کو لکھا تھا اور وہ یہ تھا کہ سال بھر میں چار راتوں کا ننگہ رکھنا میرے اوپر واجب ہے کیونکہ ان راتوں میں خدا اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور وہ یہ ہیں کہ ماہِ رجب کی پہلی رات - شعبان کی درمیانی رات - رمضان کی ستائیسویں رات - عید الفطر کی رات اور خالد بن معدانؒ سے روایت کی گئی ہے کہ آپؐ نے فرمایا ہے کہ سال میں پانچ ایسی راتیں ہیں کہ اگر کوئی ان پر بیٹھتی کرے اور ثواب کی امید رکھے اور ان کی نسبت جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو چھانچا کر ان میں شب بیداری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں داخل کرے گا۔ پہلی رجب کی رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے دونوں عیدوں کی راتوں میں قیام کرے مگر دونوں میں روزہ نہ رکھے اور شعبان کی درمیانی رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے اور عاشورہ کی رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے۔

مبارک اور بزرگ دن کا بیان

علماء نے ان راتوں کو جمع کیا جن میں تمام رات قیام کرتا مستحب ہے تو انہوں نے کہا کہ ان چودہ راتوں میں شب بیداری کریں 'ماہِ محرم کی پہلی رات' عاشورہ کی پہلی رات' ماہِ رجب کی پہلی رات' رجب کی درمیانی رات' رجب کی ستائیسویں رات' ماہِ شعبان کی درمیانی رات' شبِ عرفہ - دونوں عیدوں کی راتیں - ماہِ رمضان دو رمضان کے آخری عشرہ کی طلاق راتیں ہیں اور اسی طرح مستحب ہے کہ ان سترہ دنوں میں عبادت کریں - عرفہ کا دن - عاشورہ کا دن - شعبان کا درمیانی دن - جمعہ کا دن - دونوں عیدوں کے دن اور ذوالحجہ کے دس معلوم دن اور تشریق کے دن - یعنی ذی الحجہ کی گیارہویں بارہویں اور تیرہویں تاریخ اور سب دنوں میں سے جمعہ اور کل رمضان کے مینے کی نسبت زیادہ تاکید کی گئی ہے حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر جمعہ کا دن سلامتی سے گزر جائے گا تو سب دن سلامتی سے گزر جاتے ہیں اور اگر رمضان کا مینہ سلامتی سے گزر گیا تو گویا سارا سال ہی سلامتی سے گزرا - اور ان دنوں کے بعد بہتر دن یہ ہیں - دو شعبہ - پنج شعبہ - ان دنوں میں بندوں کے اعمال ناسے اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھالیے جاتے ہیں۔

دعاؤں کا بیان

مستحب ہے کہ رجب کی پہلی رات میں نماز سے فارغ ہو کر آدمی یہ دعا پڑھے۔ اے اللہ جو لوگ تیرے پیش ہوئے والے تھے وہ اس رات تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قصہ کرنے والوں نے تیری حضوری کا ارادہ کیا اور امیدواروں نے تیری بخشش اور تیرے احسان کی امید کی اس رات میں تُو دعا قبول فرماتا ہے اور جن پر چاہتا ہے ان پر احسان کرتا ہے اور جو بندہ تیری عنایت سے محروم رہا وہ تیری رحمت سے بہت دور ہو گیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیری ہی رحمت اور تیرے فضل کا امیدوار ہوں اے میرے مالک اگر تُو نے اپنے کسی بندے پر اپنا فضل کرم کیا ہے اور بخشش فرمائی ہے تو محمد ﷺ پر بھی درود اور رحمت بھیج اور میرے اوپر بھی بخشش کر تو جہان اور جہان کے تمام لوگوں کا پالنے والا ہے اور حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ کا معمول تھا کہ وہ سال کی چار راتوں میں اپنے نفس کو مصروف رکھتے تھے رجب کے مینے کی پہلی رات عید الفطر کی رات - عید النضیٰ کی رات - ماہِ شعبان کی درمیانی رات اور ان راتوں میں آپؐ یہ دعا پڑھتے تھے اے اللہ محمد ﷺ اور ان کی آل پر درود اور رحمت نازل کر یہ لوگ نکت کے چراغ ہیں اور نعمت کے صاحب ہیں اور پاک کی کاشیں ہیں اور ان کے ساتھ مجھ کو ہر ایک بدی سے نکل دے رکھ اور اچانک اور غفلت میں مجھ سے مواخذہ نہ کر اور انجام کار مجھے پیشانی اور انفس نہ دے اور مجھ سے راضی ہو - تیری بخشش خالص کے واسطے مخصوص ہے اور میں غلاموں کے گروہ میں سے ہی ہوں - خداوند مجھے وہ چیز عطا کر جو ایذا نہیں دیتی اور وہ چیز بخش مجھ سے فائدہ دے - تیری رحمت فراخ ہے اور تیری حکمت بڑی عجیب ہے مجھے راحت اور کشادگی عطا فرما اور اپنی نعمت پر شکر کرنے کی طاقت دے اور عافیت اور پرہیزگاری اور صبر عنایت کر اور اپنے دوستوں کے نزدیک مجھے راضی اور لطف فرما اور سختی کے بعد آسانی دے اور میرے اہل اور فرزندوں اور میرے بھائیوں پر جو تیرے راستے میں چلنے والے ہیں اور مسلمانوں کے فرزندوں اور لڑکیوں پر اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر اپنی رحمت کو عام کر اور سب کو اس میں شامل فرما۔

ماہِ رجب کی نماز کا بیان

امام شعبہ رحمہ اللہ بن مبارک مفتی محمد بن احمد حاکمیؒ سے اور وہ علی بن محمد اسماعیل بن محمد صفارؒ سے اور وہ سعد بن منصور بن زائد سے اور وہ سفیان بن عیینہ سے اور وہ اعشٰیؒ سے اور وہ طارق بن شہابؒ سے اور وہ سلمہ بن سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے ماہِ رجب میں چاند دیکھا اور فرمایا کہ اے مسلمانو! اگر کوئی مومن اور مومنہ رجب کے مہینے میں تیس رکعت نماز پڑھے اور ہر ایک رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ قل یا اکافرون پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو اس قدر ثواب عطا کرے گا کہ جس قدر کہ مہینہ بھر روزے رکھنے والے آدمی کو ملتا ہے اور آئندہ سال کے نماز گزار لوگوں میں اس کا نام لکھ لیا جائے گا اور ہر روز اس کے اعمال ناسے میں اتنا عمل لکھا جائے گا کہ جس قدر بد رکے شہیدوں میں سے ایک شہید کو ملا ہے اور ہر ایک روزے کے عوض میں اس کو ایک سال کی عبادت کا ثواب بھی عطا کرے گا اور ایک ہزار درجے بھی بڑھا دیں گے اور اگر کوئی سارا مہینہ روزے رکھے گا اور مہینہ بھر ہی نماز ادا کرے گا اور اس کو خداوند کریم روزِ نیک سے نجات دے دے گا اور بہشت اس کے حق میں واجب کر دے گا اور اس کو خداوند کریم کا قرب بھی نصیب ہو گا اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو ثواب نہ کو ہوا ہے جو نبی ﷺ نے مجھ کو اس کی خبر دی ہے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مقبول ﷺ ایک ایسی علامت ہے کہ اس سے مشرک اور منافق لوگوں اور تمہارے درمیان فرق ہو گا اور تمہاری تعمیر ہو سکے گی۔ کیونکہ جو نماز پڑھے گا وہ منافق نہیں پڑھتے۔ سلمانؓ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میں اس نماز کو کیونکر ادا کروں اور کس وقت پڑھوں۔ آپ نے فرمایا کہ مہینے کے اول میں دس رکعت پڑھو اور ہر ایک رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ قل یا اکافرون اور جب سلام پھیرے تو اپنے دونوں ہاتھ دعا کے واسطے اٹھا دو یہ دعا پڑھو۔ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور وہ یگانہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک اور ملک اسی کا ہے اور اسی کے واسطے ہی حمد ہے وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ آپ بیشک کے واسطے زندہ ہے اس کو بھی موت نہیں آتی اور نیکی اس کے ہاتھ میں ہے اور ہر ایک چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ اے خداوند کریم تو بڑی قادر ہے تو جس کو چاہے دے دے اور جس کو توتا ہے کوئی آدمی اس کو منع نہیں کر سکتا اور جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں اور اگر تیری مرضی کے سوا کوئی کو شش کرے تو اس کی کو شش بیکار جاتی ہے

پس جب یہ دعا پڑھو چکے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پر ملے اور اس مہینے کے درمیان میں دس رکعتیں پڑھو اور ہر ایک رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھو اور جب سلام پھیر چکے تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاؤ اور یہ کہے خداوند تعالیٰ کے سوا کوئی اور پجاسمعود نہیں ہے اور خداوند کریم یگانہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ملک اسی کے لیے ہے اور اسی کے واسطے ہی حمد ہے وہی سب کو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ خود بخود زندہ ہے اور بھی اس کو موت نہیں آئے گی اور جس قدر نیکی ہے وہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے اور اپنی صفت میں وہ اپنی نظیر نہیں رکھتا اپنی نظیر وہ آپ ہی ہے اور خداوند تعالیٰ اپنی نظیر میں یگانہ اور بے مانند ہے اور بے نیاز ہے اور وہ اگلا ہے اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اولاد ہے اور جب یہ دعا پڑھو چکے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر ملے اور اس مہینے کے اخیر میں دس رکعتیں پڑھو اور ہر ایک رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو اور تین دفعہ قل یا اکافرون اور تین دفعہ قل یا اکافرون اور جب سلام پھیر چکے تو دعا کے واسطے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور یہ کہے خداوند تعالیٰ کے سوا کوئی اور پجاسمعود نہیں ہے اور وہ اگلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔ ملک اسی کے لیے ہے اور حمد کے لائق وہی ہے اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں نیکی ہے اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے اور ہمارے سردار پر جو محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں اور ان کی پاک آل پر خدا کا درود ہو اور خدا پاک کی مدد کے سوا زور اور قوت حاصل نہیں ہوتی پھر جس چیز کی تجھے حاجت ہو خداوند کریم کی درگاہ سے اس کی درخواست کرتی رہا دعا قبول ہو جائے گی اور تیرے اور دوزخ کے درمیان اللہ جل شانہ بترختہ قیہ بنادے گا اور ہر ایک خندق کا چوڑاؤ اس قدر ہو گا کہ جس قدر زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اور ہر ایک رکعت کے عوض میں ہزار ہزار رکعت کا ثواب تیرے لیے لکھیں گے اور دوزخ کی آگ سے آزادی لکھی جاوے گی اور پل صراط سے آسانی گزار ہو جائے گا اور سلمانؓ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے اس بیان سے فراغت پائی تو میں سجدے میں گر پڑا اور رونے لگا۔ اور خداوند کریم کا شکر ادا کیا بسبب اس کے کہ نے سے ثواب کی اس قدر زیادتی آپ کی زبان مبارک سے سنی یہ روایت کتاب العبد

بالبیہ میں ہے۔

ماہ رجب میں پانچ شنبہ کے روزے اور اول جمعہ کی رات میں نماز کی بزرگی

شیخ ابو البرکات بہتہ اللہ متقیؒ نے قاضی ابوالفضل جعفر بن یحییٰ بن کمالؒ مکی سے اور وہ عبد اللہ حسین بن عبد الکریم بن محمد جزریؒ سے اور وہ ابوالحسن علی بن عبد اللہ بن محمد ہمدانی سے اور وہ ابوالحسن علی بن محمد بن سعید السعدی بصری سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ عبد اللہ صفارؒ کے بیٹے سے اور وہ حمید الطویلؒ سے اور وہ انس بن مالکؒ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ رجب تو خدا کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ رجب خدا کا مہینہ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ پروردگار کی رحمت کے واسطے مخصوص ہے اور اس میں جہاد اور قتل کرنا حرام ہے اور خداوند تعالیٰ نے اس مہینے میں عیوب کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور اپنے دوستوں کو دشمنوں کی شرارت اور ان کے فسادے نگاہ رکھتا ہے اگر کوئی آدمی اس ماہ میں روزہ رکھے تو اس کی نسبت تین باتیں خداوند تعالیٰ پر واجب ہو جاتی ہیں ایک توبہ کہ پہلے وہ جس قدر گناہ کر چکا ہے ان کو بخش دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ باقی عمر میں اس کو گناہ کرنے سے محفوظ رکھتا ہے اور تیسری یہ کہ قیامت کے روز اس کو تقویٰ اور پاس سے بھاتا ہے۔ یہ سن کر ایک بوڑھی عمر کا ضعیف آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میں تو پورا مہینہ روزے نہیں رکھ سکتا کیونکہ معذور ہوں۔ آپ نے یہ سن کر اس کو فرمایا کہ تو پہلے دن روزہ رکھ لے اور پھر مہینے کے درمیانی دن میں ایک روزہ رکھ لے اور ایک ہی روزہ مہینے کے آخری دن میں رکھ لے اس سے تجھے اس قدر ثواب عطا ہو گا کہ جس قدر دوسرے لوگوں کو مہینہ بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے مگر اس بات کو یاد رکھ کہ ماہ رجب میں جو پہلے جمعہ آتا ہے اس کی رات کو غافل نہ ہو جانا۔

کیونکہ فرشتوں نے اتفاق کر کے اس رات کا نام لیتا الرغائب رکھا ہوا ہے اور اس کا باعث یہ ہے کہ جب تین گھنٹے رات گزر جاتی ہے تو آسمان اور زمین کے تمام فرشتے کعبہ اور اس کے گرد نواح میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے فرشتو۔ جس چیز کی تمہیں خواہش ہے وہ مجھ سے مانگ لو تب سب فرشتے عرض کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے آرزو ہے کہ ماہ رجب میں جتنے لوگوں نے روزہ رکھے ہیں ان سب کو بخش دے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ رجب کے پہلے پانچ شنبہ میں جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھتا ہے یعنی جمعہ کی رات میں نماز کی بارہ رکعتیں ادا کرے اور ہر ایک رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور بارہ دفعہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھے اور ہر دو رکعت کے درمیان فرق کرنے کے واسطے سلام بھیجے اور نماز سے فارغ ہو کر ستر دفعہ میرے اوپر درود بھیجے اور اس میں یہ کہے کہ پروردگار محمد بنی امی اور اس کی آل پر درود بھیج اور سلام اور پھر ایک سجدہ کرے اور اس میں ستر دفعہ یہ کہے فرشتوں اور روحوں کا پروردگار بہت منزہ اور پاک ہے اور اس کے بعد ستر دفعہ سرافشا کرے کہ اے پروردگار بخش دے اور رحم کر اور میرے ان گناہوں سے روز گزر کر جو تھوکتا ہے کیونکہ تو عذاب اور بزرگ ہے اور پھر دوبارہ سجدہ کرے اور جو کچھ پہلے سجدہ میں کہا تھا وہی کہے پھر سجدہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے اس کی قسم ہے کہ ایسا کوئی مرد یا عورت نہیں ہے جو اس طرح نماز پڑھے اور خداوند تعالیٰ اس کے سارے گناہ نہ بخش دے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ اور ریگستان کے زردوں اور پہاڑوں کے وزن اور بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اور قیامت کے دن اس کے خاندان میں سے سات سو آدمیوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پس پہلی رات ہی اس کی نماز کا ثواب اس کی قبر میں آئے گا اور کشادہ پیشانی اور فصیح زبان سے کہے گا۔ اے میرے دوست تجھے خوشخبری ہو تو ہے ہر ایک سختی سے نجات پائی وہ شخص کے گناہ کو ٹوکے میں آئی ہے وہ جواب دے گا میں تیری اس نماز کا ثواب ہوں جو تو نے فلاں رات فلاں مہینے فلاں سال میں اور نہ تیری ہی خوشبو کسی سے سونگھنے میں آئی ہے وہ جواب دے گا میں تیری اس نماز کا ثواب ہوں جو تو نے فلاں رات فلاں مہینے فلاں سال میں پڑھی تھی۔ آج کی رات تیری حاجت پوری کرنے کے واسطے تیرے پاس آیا ہوں۔ اور تیری اس تمنائی میں تیرا نعم خوار ہوں اور تیری وحشت کو دور کرتا ہوں اور جب صورت پھونکا جائے گا تو قیامت کے میدان میں تیرے سر پر سایہ کروں گا پس تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا مالک تیری نیکی ضائع نہیں کرے گا۔

ماہِ رجب کی ستائیسویں تاریخ کے روزے کی فضیلت

شیخ ابوالبرکات "ہبہ اللہ متقی" حافظ ابو بکر صامی "علی بن ثابت" خطیب سے روایت کرتے ہیں اور عبد اللہ بن علی "محمّد بن بشر" سے اور وہ علی بن عمر حافظ سے اور وہ ابو بکر نصیر بن عثمان بن موسیٰ خیال سے اور علی بن سعید دلمی سے اور وہ عمرو بن ربیع قرطبی سے اور وہ ابن شوزب سے اور وہ مطرق وراق سے اور وہ شہر بن حوشب سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول نے فرمایا ہے کہ جو آدمی رجب کی ستائیسویں تاریخ روزہ رکھتا ہے اس کو ساٹھ مہینے کے روزوں کا ثواب عطا ہوتا ہے اور یہ پستادوں ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر کے پاس نازل ہوئے ساتھ پیغمبر کے اور بہت انہی اپنے اصناف میں حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ رجب کی ستائیسویں کو عبد اللہ بن عباس "احکاف" کی حالت میں صبح کرتے تھے اور ظہر کے وقت تک نماز پڑھتے تھے اور ظہر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر تک نفل پڑھا کرتے تھے اس کے بعد چار رکعت نماز پڑھتے تھے اور ہر یک رکعت میں ایک دفعہ الحمد اور ایک دفعہ معوذتین اور تین دفعہ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اور پچاس دفعہ قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے اور عصر تک دعا مانگتے رہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پیغمبر ﷺ بھی اس روز ایسا ہی کیا کرتے تھے اور بہت انہی اپنی اصناف میں ابو سلیمان سے اور ابی ہریرہ سے اور وہ سلمان فارسی سے خبر دیتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ماہِ رجب میں ایک رات اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اگر کوئی اس دن میں روزہ رکھے اور اس رات نماز میں قیام کرے تو اس شخص کو اس قدر ثواب ملتا ہے کہ جس قدر سو برس کے روزہ دار کو اور اتنا جبرویا جاتا ہے جتنا کہ سو برس کے شب بیدار کو اور یہ رات ماہِ رجب کی آخری تین راتوں میں سے ایک رات ہے اور یہ دن بدھ ہے جس میں اللہ کے رسول مقبول ﷺ پر پیغمبری نازل ہوئی تھی۔

روزوں کے آداب

جو آدمی روزہ رکھے اس کو گناہوں سے بچنا لازم ہے اپنے روزے کو خدا کے خوف سے پورا کرے۔ شیخ بہت اللہ نے حسن بن احمد بن عبد اللہ فقیر "حقلی" سے روایت کرتے ہیں اور وہ محمد بن احمد حافظ سے اور وہ حسین بن جعفر واعظ سے اور وہ احمد بن عیسیٰ بن مسکن سے اور وہ ابن اسحاق سے جو لقب باطنیان تھے اور وہ اسحاق بن زبیر راسنی سے اور وہ اسماعیل بن یحییٰ سے اور وہ مسعر بن کدام سے اور وہ عطیہ سے اور وہ ابو سعید خدری سے راوی ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ رجب کا مہینہ حرام مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں اگر کوئی آدمی رجب کے دنوں میں ایک روزہ رکھے اور پرہیزگاری سے اس کو پورا کرے تو وہ روزہ اور دن دونوں اس بندے کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے پروردگار اس کو بخش دے اور اگر پرہیزگاری کے ساتھ اس کا روزہ پورا نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے بخشش نہیں مانگتے اور اس شخص کو کہتے ہیں کہ تیرے نفس نے تجھے دھوکا دیا ہے اور اعراب حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ روزہ انسان کے واسطے ایک ڈھال ہے اور رجب تم میں سے کوئی آدمی روزہ رکھے تو وہ روزہ میں جہالت نہ کرے اور اگر اس کو کوئی گناہ دے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ اس کو یہ جواب دے کہ صاحب میں تو روزہ دار ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص جھوٹ اور بد عمل نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے ترک کرنے کی حاجت نہیں اور روایت ہے حسن سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے دو دن خجی آگ سے بچنے کے واسطے انسان کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے مگر ڈھال تک ہے کہ روزہ اس کو بچاؤ نہ ڈالے۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول یہ ڈھال کیوکر بھٹ جاتی ہے آپ نے فرمایا جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ کھانے اور پینے کے ترک کر دینے سے روزہ نہیں ہے بلکہ بخش اور لغو باتوں کے ترک کر دینے سے اور شیخ ابو نصر محمد بن بٹا اپنے باپ شیخ ابو علی بن احمد بن عبد اللہ بن ہنائے سے روایت کرتے ہیں اور وہ محمد حافظ سے اور وہ عبد اللہ سے اور وہ جعفر بن محمد جمال سے اور وہ سعید بن قتیبہ سے اور وہ یقین بن خلف سے..... اور وہ محمد بن حجاج سے اور وہ خاقانی سے اور وہ انس بن مالک سے راوی ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ پانچ چیزیں روزے اور وضو کو توڑ دیتی ہیں اور وہ یہ ہیں جھوٹ۔ چغلی۔ غیبت۔ شہوت کی نظر سے دیکھنا۔ جھوٹی قسم کھانی۔

اور ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کا گوشت کھا کر دن گزارے تو وہ روزہ دار نہیں اور ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ حذیفہ بن یمان سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی غور سے عورت کی پشت پر

کہنوں پر سے نظر کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور ابو نصر اپنی اسناد میں سیما بن موسیٰ سے راوی ہیں کہ جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھے تو وہ یہ کرے کہ اپنے کانوں کو (ملائکات پاؤں کے سننے سے) بچائے اور اپنی آنکھوں کو (بوری بگہ کے دیکھنے سے) نگاہ رکھے اور اپنی زبان کو بھٹھو اور حرام سے بچائے اور اپنے ہنسیوں کو (ایماندہ سے) اور پردیاری اور آرام اختیار کرے اور روزے اور روزے کے دن کو برابر اور یکساں نہ کر دے اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزہ سے بھوک پیاس ہی نصیب ہوتی ہے اس کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہو تا اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ رات کے وقت عبادت کرتے ہیں اور اس قیام اور قعود سے ان کو شب بیداری ہی نصیب ہوتی ہے کچھ ثواب نہیں ملتا اور اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے کام سے عرش کا پتہ اٹھتا ہے اور خدا کا غضب اس پر نازل ہو تا ہے اور یہ وہ آدمی ہے جو اپنے روزے اور نماز سے لوگوں کی خوشی چاہتا ہے یعنی دنیا حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے خداوند تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہیں ہوتی اور اللہ کے رسول نے خبر دی ہے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا امجا شریک ہوں اور اگر کوئی آدمی اپنے عمل میں میرے سوا دوسرے کو شریک کرے گا تو اس کا وہ عمل اسی دوسرے کے لیے ہو گا اور میں اس کو قبول نہیں کروں گا مگر قبول کروں گا تو اسی چیز کو قبول کروں گا جو خاص میری پاک ذات کے واسطے کی گئی ہو گی اے آدم کے فرزند میں قسمت بانٹنے والوں میں سے بہتر قسمت بانٹنے والا ہوں۔ جو عمل تو نے غیر کے واسطے کیا ہے اس کو دیکھ لے اس کا عوض اس پر واجب ہے جس کے واسطے تو نے کیا ہے اور پیغمبر ﷺ اپنی دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار میری زبان کو بھٹھو سے پاک کر اور میرے دل کو خفا سے بچا اور میرے عمل کو ریاکاری اور آنکھوں کو خیانت سے پاک کر۔ کیونکہ تو آنکھوں کی خیانت کو اور ان چیزوں کو جو سینوں میں پوشیدہ ہیں جانتا ہے پس روزہ دار کو لازم ہے کہ ادب اختیار کرے اور ریا سے بچے اور اس کے روزے اور تمام عبادات کو نہ خلقت دیکھے اور نہ معلوم کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں اس کو ٹوٹانہ ہو اور شیخ ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ ابو فراس سے اور وہ عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام عمر روزہ رکھا ہے مگر عبد الغفار اور عبد الصمدی کے دنوں میں روزہ نہیں رکھا اور داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی نصف عمر روزہ رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ماہ میں تین دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس حساب سے گویا انہوں نے تمام عمر روزہ رکھا ہے (کیونکہ ہر ایک سبکی دس گنا زیادہ ہو جاتی ہے) اور تمام عمر انظار بھی کیا اور شیخ ابو نصر اپنی اسناد میں اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ محمد بن مگر سے اور وہ جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابی لوگوں میں سے ایک آدمی رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کی۔ کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے اپنے روزہ کی کیفیت بیان فرمائیں۔ یہ سن کر آپ کو اس قدر غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور جب حضرت عمر بن خطابؓ نے آپ کا یہ حال ملاحظہ فرمایا۔ تو اس آدمی کو زور دیا اور جھڑکا اور گھٹکھو کرنے سے منع کر کے خاموش کر لیا اور جب رسول مقبول ﷺ کا غصہ اتر گیا تو حضرت عمرؓ نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے خدا کے رسول میں آپ کے قریان چاؤں اگر کوئی سال بھر روزے رکھے تو اس آدمی کا کیا حال ہو گا۔ آپ نے جواب دیا کہ نہ اس نے روزہ رکھا ہے نہ انظار کیا ہے پھر حضرت عمرؓ نے عرض کی کہ اگر کوئی آدمی ہر ایک مہینے میں تین دن روزے رکھے تو اس کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ گویا وہ تمام عمر ہی روزہ رکھتا ہے پھر حضرت عمرؓ نے عرض کی کہ اے خدا کے رسول اگر کوئی آدمی دو شنبہ اور پنج شنبہ کے دن روزے رکھے تو اس کا کیا حال۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ پنج شنبہ کے دن لوگوں کے اعمال نئے آسمان پر لے جائے جاتے ہیں اور دو شنبہ وہ دن ہے جس دن خدا نے مجھ کو پیدا کیا اور مجھ پر اسی دن وحی نازل ہوئی۔

روزہ افطار کرنے کا بیان

جب روزہ افطار کرنے کا وقت پہنچے تو اس وقت یہ پڑھے۔ میں خدا کے نام پر شروع کرتا ہوں۔ اے اللہ میں نے تیرے واسطے روزہ رکھا ہے اور تیرے ہی رزق سے اب افطار کرتا ہوں تو پاک ہے اور میں تیری تعریف کرتا ہوں اے اللہ تو مجھ سے قبول کر کیونکہ تو جب کبھی کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ روزے کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے رحمت کی درخواست کرتا ہوں جو سب کو شامل ہے۔ مجھ پر اپنی رحمت نازل کر اور اپنی عالیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ یہ کیا کرتے تھے اگر کوئی روزہ افطار کرنے کے وقت یہ کہے کہ اس خدا کے واسطے حمد ہے جو بزرگ اور غالب ہے اور اس خدا کے واسطے حمد ہے جو بڑھتا ہے اور نیکی کی توفیق دیتا ہے اور اس خدا کے واسطے حمد ہے۔ جو مالک اور قادر ہے اور میں اس کی حمد کرتا ہوں جو مردہ مخلوق کو پھر زندہ کرے گا۔ تو اس آدمی کے سب گناہ معاف کئے جاتے ہیں

اور وہ اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ گویا وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ مصعب بن سعیدؓ عبد اللہ بن زبیرؓ سے اور وہ سعد بن مالکؓ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول ﷺ جب کسی صحابی کے پاس روزہ افطار کرتے تھے تو اس وقت آپ یہ فرمایا کرتے تھے۔ روزہ دار تمہارے پاس روزہ افطار کریں اور نیکو کار لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں۔

ماہ رجب میں دعا کرنے کا بیان

رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ماہ رجب میں دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی لغزشیں بھی معاف ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی اس مہینہ میں گناہ کرے اس پر دو چاند عذاب ہو گا۔ امام بہتہ اللہؒ کاغنیٰ مئادین ابراہیم نسفیؒ سے اور وہ عبد القادر بن عمر جزریؒ سے اور وہ بہتہ اللہؒ سے اور وہ محمد بن فرخانؒ سے اور وہ احمد بن حسین بن سعید انباریؒ سے اور وہ ابراہیم بن فراشؒ سے اور وہ عمرو بن سمروہؒ سے اور وہ موہب بن عباسؒ سے اور وہ اسحاقؒ سے اور وہ ہانہؒ سے اور وہ حسین بن علیؒ بن ابی طالب کرم اللہ وجہہؒ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مطواف کر رہے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی اور وہ یہ تھی کہ اے خدا جو تار نیکوں میں عاجزوں کی دعا قبول کرتا ہے اور غم اور بلا اور پیاریوں کو دور کرتا ہے۔ تیرے مہمانوں نے خانہ کعبہ اور حرم کے گرد رات بسر کی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک کی آنکھ نہیں سوتی۔ اپنے کرم اور فضل سے میری خطا اور گناہ معاف کر دے اور سب مخلوق تیری رحمت کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ اگر تیری رحمت نے گناہ گاروں کی دغلی نہی کی تو کون گناہ گاروں پر نعت بخنہ گا۔ حسین بن علیؒ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت علیؒ نے مجھے فرمایا کہ اے حسینؒ کیا تو اس گناہ گار کا گریہ نہیں سنتا جو اپنے گناہوں پر رو رہا ہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے نفس پر عتاب کر رہا ہے۔ چل کر اس کی تلاش کر۔ امید ہے کہ وہ تجھ کو مل جائے۔ اس لیے میں نے فوراً اس کی تلاش کی اور اچانک اس کو پایا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نیک رو اور پاک آدمی ہے اور اس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کی دائیں جانب شک ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تجھے امیر المومنین حضرت علیؒ بن ابی طالب بلائے ہیں۔ پس وہ گھسٹا ہوا امیر المومنین حضرت علیؒ کے پاس آیا آپ نے اس شخص سے اس حال پر چما اس نے جواب دیا کہ جو آدمی عذاب میں گرفتار ہو اور اپنے عیال کے حقوق ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس آدمی کا کیا حال ہو گا۔ آپ نے اس سے اس کا کام دریافت کیا اس نے جواب دیا کہ میرا نام منازل بن لاحق ہے آپ نے اس سے فرمایا کہ تو پناہ بیان کر۔ اس نے عرض کی کہ میں عرب میں ابو دعب میں مشور تھا اور میدان عرب کے گرد و نواح میں بے خوف ہو کر جس طرف کو چاہتا تھا کسی طرف کو گھوڑا دوڑایا کرتا تھا اور غفلت میں بے ہوش رہتا تھا۔ کبھی ہوش نہیں آتی تھی اور اگر توبہ کرتا تھا۔ تو وہ قبول نہیں ہوتی تھی یعنی اس پر عاقبت قدمی نہیں رہتی تھی اور خدا کی طرف بازگشت مقبول نہیں ہوتی تھیں اور رجب اور شعبان کے مہینے میں بیشہ گناہ کیا کرتا تھا اور میرا پاشیق اور بزاز نرم فل تھا وہ میری لغزشوں اور گناہوں سے مجھ کو خوف دلایا کرتا تھا اور فرمایا کرتا تھا اے بیٹا کہ خداوند تعالیٰ کی گرفت بہت ہی سخت ہے اور اس کا غضب اور قہر بذاخ و فناک ہے اور ایذا دینے والا ہے۔ جو آگ سے عذاب دیتا ہے اس کے حکم سے روگردانی نہ کر۔ اور بہت لوگ تیرے ظلم سے نالاں ہیں اور خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں اگلے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں اور تیرے مظالم کی فریاد کر رہے ہیں اور بہت سے مقرب فرشتے تجھ سے نالاں ہیں اور جن مہینوں اور دنوں میں جنگ کرتا حرام ہے تو نے ان دنوں میں ظلم کیا ہے۔ میرا پاپ تنبیہ کے واسطے اکثر مجھ کو لعنت طاعت کیا کرتا تھا اور میں اپنے والد کو مارا کرتا تھا۔

آخر کار ایک دن میں اپنے والد کے پاس سے گزرا۔ اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ خدا کی قسم میں چمکتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں گا مگر افطار نہیں کروں گا اور نماز پانچوں گا اور نہیں سوؤں گا۔ پس آپ نے ایک ہفتہ بھر روزے رکھے اور پھر ایک اونٹ پر سوار ہو کر جو اہل سرخ اور سفید تہاج اکبر کے دن مکہ شریف لائے اور جاتے ہوئے مجھے یہ کہا کہ میں خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہوں اور وہاں تجھ پر خداوند تعالیٰ کے ہاں بد دعا کروں گا پس میرے والد جب مکہ میں شریف لائے تو آتے ہی اس کے پردوں سے لیٹ گئے اور میرے حق میں بد دعا فرمائی اور کہا اے اللہ دور سے حاوی لوگ تیری طرف آتے ہیں اور تیری بزرگ مہربانی کی امید رکھتے ہیں تو یگانہ ہے اور بے نیاز ہے اور میرا بیجا منازل میری نافرمانی کرتا ہے اور اس سے باز نہیں آتا اس لیے تو میرے حق کے واسطے میرے لڑکے سے مواخذہ کر اور اپنی بخشش اور برکت کے ذریعہ اس کے پھلو کو مثل کر دے یعنی اس کا ایک پھلو مارا جائے اور فرمایا اے اللہ نہ تجھ کو کسی نے جتا ہے اور نہ ہی تو کسی کو چھتا ہے۔ میری اس دعا کو قبول فرما۔ جس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور پانی کو زمین سے نکالا ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ ابھی تک اس کی دعا و پری نہیں ہوئی تھی کہ میرا دہنا بازو مثل ہو گیا اور میں

ایسا ہو گیا جیسے سوکھی لکڑی اور حرم کے ایک گوشہ میں گر پڑا۔ اور وہیں پڑا رہ گیا۔ صبح اور شام لوگ میرے پاس آتے اور گزرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے حق میں خداوند تعالیٰ نے اس کے باپ کی دعاء قبول فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت علیؑ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ حال ہونے کے بعد تیرے باپ نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ اس نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین میں نے اپنے باپ کی خدمت میں عرض کی جب وہ مجھ سے راضی ہو گیا کہ جس جگہ میرے حق میں آپ نے بددعا کی ہے اب وہیں جا کر میرے حق میں نیک دعا کرو۔ تو انہوں نے میری اس درخواست کو قبول کیا اور وہاں جا کر ارادہ کیا۔ پس میرے والد ایک اونٹنی پر سوار ہوئے اور چل پڑے جب وادی اراک میں پہنچے تو اس جگہ ایک درخت سے ایک پرندہ اٹھا اور سواری کی اونٹنی اس سے ذری اور ذری کر بھاگی اور میرے والد اس اونٹنی سے گر پڑے۔ اور گرتے ہی مر گئے اس کے بعد حضرت علیؑ نے اس کو فرمایا کہ میں نے رسول مقبول ﷺ سے ایک دعا سنی تھی۔ وہ میں تجھے سکھاتا ہوں ایسا کوئی غناک نہیں ہو گا کہ وہ اس کو پڑھے اور اس کا غم دور نہ ہو جائے اور کوئی رنجور ہو کر اگر اس کو پڑھے تو خداوند تعالیٰ اس کے رنج کو دور کر دیتا ہے۔ یہ سن کر اس نے عرض کی کہ وہ دعا آپ مجھے بتلائیں۔ پس آپ نے اس کو وہ دعا سکھائی۔ حسین بن علیؑ کہتے ہیں کہ پھر اس شخص نے اس دعا کو پڑھا اور دوسرے روز ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری سے شفا دے دی اور صحیح سلامت ہو کر ہمارے پاس چلا آیا گویا اس کو کبھی بیماری لاحق نہ ہوئی تھی اور جب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے وہ دعا کس طرح پڑھی تھی۔ جواب دیا کہ جب ”میری آنکھوں میں آرام آگیا۔ اس وقت میں نے ایک دفعہ اور دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ اس دعا کو پڑھا۔ اس کے بعد ایک پکارنے والے نے مجھے پکار کر کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہے تو نے اسے اعظم پڑھ کر دعا مانگی ہے اور جب کوئی اس طریق سے دعا مانگا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے اور جو کچھ مانگا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مجھے نیند آگئی اور میں سو گیا۔ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور وہی دعاء ان کے سامنے پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کے بیٹے علیؑ نے چ نکام ہے اس دعا میں اللہ جل شانہ کا وہ اسم اعظم ہے جب اس کو پڑھ کر دعاء کی جاتی ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے اور جو سوال کیا جاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اس لیے پھر دوبارہ میری آنکھوں پر نیند غالب ہوئی اور پیغمبر ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ ان کی خدمت میں میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اس دعا کو میں آپ کی زبان سے سنا چاہتا ہوں۔

رسول مقبول ﷺ نے فرمایا تو کہہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اپنی قدرت سے تو نے آسمان کو بلند کیا ہے اور اپنی عزت سے زمین کے فرش کو بچھ لیا ہے۔ آفتاب اور مہتاب میں تیری ہی ہندگی کے نور چمک رہے ہیں۔ ہر مومن اور پاک نفس کے آگے توبی آئے والہ ہے۔ اور اے زرنے والوں کو خوف سے آرام دینے والے۔ اے اللہ تیری ہی جناب میں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی سے ٹوٹنے ہی نجات دی تھی۔ تیری بارگاہ مطہرہ کوئی دربان نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس میں داخل ہونے کی اجازت ہے تیرا کوئی ہم صحبت نہیں اور نہ ہی نیابت کرنے والا کوئی تیرا وزیر ہے اور نہ ہی تیرے سوا کوئی اور پروردگار ہے کہ مخلوق اس کو یاد کرے تو ہی ہے جو لوگوں کی حاجتوں پر اپنے کرم اور اپنی بخشش سے نظر کرتا ہے محمد اور اس کی آل پر درود بھیج اور میرا سوال پورا کر دے کیونکہ تو ہر ایک چیز پر قادر ہے (اس مثل آدمی کا بیان ہے کہ) اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ کو بیماری سے صحیح سلامت پایا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ اس دعا کو تم لازم پکڑو۔ کیونکہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ عمر بن خطابؓ وغیرہ کے زمانے کی ایک طویل روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی عقلمند اپنے گناہوں اور ظلموں اور مظلوم کی بددعا کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے تحقیق پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے قیامت کے دن تاریکیاں ظلم ہی ہوں گی اور فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی درگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو اس سے شرم آتی ہے کہ اس کی دعا کو رد کر دے اور اس کو غالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ دعا کے بعد فی الفور دنیا میں ہی اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے یا قیامت پر اس کو موقوف رکھتا ہے۔ سعدی علیہ الرحمۃ اس بات میں فرماتے ہیں کہ

کرم میں و لطف خداوند گار۔ گناہ بندہ کرد است و شر مسار۔ اور لفظی علیہ الرحمۃ کا یہ موقوف ہے تو یقینی ہر آنکس کے در رنج و نوب۔
دعا نے کند من کنہم مستجاب ایک اور عربی کے شعر کا اس باب میں یہ مضمون ہے کہ اے فلاں! تو دعا کو سنتا ہے اور اس کو حقیر جانتا ہے۔ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ دعا نے کیا اثر کیا ہے رات کے تیرے خطا نہیں جاتے اور ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے اس وقت پر دعا کا پورا ہونا لازمی ہے

شعبان کے مہینے کی فضیلت اور آدھی رات کی برکتوں کا بیان

شیخ ابو نصر محمد اپنے باپ علی حسین سے اور وہ ابو الحسن علی بن عمر بن حفص بن جعفر مرقی سے اور وہ ابو الفتح حافظ سے اور وہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ شافعی سے اور وہ اسحاق بن حسن سے اور وہ عبد اللہ بن سلمہ سے اور وہ مالک بن انس سے اور وہ ابی نصر موئی عمر بن عبد اللہ سے اور وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور وہ حضرت رسول مقبول ﷺ کی زوجہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ عائشہ نے فرمایا ہے کہ جب خدا کے رسول مقبول ﷺ روزہ رکھا کرتے تھے تو مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ اب اپنے روزے کو کبھی انظار نہیں کریں گے اور جب انظار کرتے تھے تو پھر مجھ کو ایسا خیال ہوا تھا کہ اب کبھی روزہ ہی نہیں رکھیں گے اور رمضان کے سوا کسی مہینے میں نے آپ کو پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور رمضان کے سوا شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے تھے اس سے زیادہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے یہ صحیح حدیث ہے اور اس کو بخاری نے عبد اللہ بن یوسف سے بیان کیا ہے اور وہ مالک سے اور وہ ابو نصر سے اور وہ محمد سے اور وہ اپنے باپ سے اس سند کے ساتھ وہ ہشام بن عروہ سے اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ آپ روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ نہیں انظار کریں گے اور انظار کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ روزہ نہیں رکھیں گے اور عائشہ نے فرمایا ہے کہ رسول مقبول ﷺ شعبان میں روزہ رکھنے کو بہت دوست جانتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے آپ سے پوچھا کہ شعبان کے روزوں کو آپ دوست رکھتے ہیں۔ اس کا کیا باعث ہے آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ! جو لوگوں نے اس سال میں مرنا ہوتا ہے ملک الموت ان کے نام کو اس مہینے میں لکھ لیتا ہے اس لیے مجھ کو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اگر میرا نام بھی اس فہرست میں لکھا جائے تو اس وقت میں روزے سے ہوں اور ابو نصر محمد سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ عطایہ بن یزید سے اور وہ حضرت ام سلمہ سے راوی ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول مقبول ﷺ رمضان سے بعد جس قدر شعبان میں روزے رکھتے تھے اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے اور یقیناً جو اس سال میں مرتا ہے۔ اس کا نام شعبان کے مہینے میں زندوں کی فہرست میں نکال کر مردوں کی فہرست میں داخل کیا جاتا ہے اور تحقیق البتہ کوئی شخص سزا کرتا ہے حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے اور ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ ثابت سے اور وہ انس سے روایت کرتے ہیں کہ جعفر بن محمد سے یہ سوال کیا گیا کہ روزوں میں سے بہتر روزے کون سے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ شعبان کے روزے واسطے تعظیم روزوں و رمضان کے اور وہ ابو نصر سے اپنے باپ معاویہ بن صالح سے اور وہ عبد اللہ بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ عائشہ نے فرمایا کہ تمہیں کہ جعفر بن محمد سے نزدیک شعبان کا مہینہ زیادہ دوست ہے اور یہ رمضان شریف کی قربت کے سبب ہے اور عبد اللہ کہتے ہیں کہ جعفر بن محمد نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی شعبان کے آخری دو شنبہ کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گلیں آخری دو شنبہ اس ماہ کا تاکہ آخری دن مہینے کا واسطے کہ ماہ رمضان سے پہلے ایک دو دن روزہ رکھنا منع ہے اور انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ شعبان نام اس واسطے پڑا ہے کہ اس میں ہستی نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اور رمضان کا واسطے رمضان نام رکھا گیا ہے کہ اس میں سب گناہ سوختے کہے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی بہتر پیدائش

اللہ جل شانہ فرماتا ہے (جس چیز کو چاہتا ہے اسے پروردگار پیداکرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے برگزیدہ کرتا ہے) اللہ جل شانہ نے اپنی پیدائش میں سے چار چیزوں کو چنا ہے پھر ان میں سے ایک کو سب فرشتوں میں سے چار کو برگزیدہ کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اور پھر ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ اور انہوں میں سے برگزیدہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد ﷺ اور پھر ان میں سے حضرت محمد ﷺ کو چن لیا ہے۔ اور صحابہ میں سے برگزیدہ کیا ابو بکرؓ عمرؓ عثمانؓ علیؓ اور پھر ان میں سے حضرت ابو بکرؓ کو برگزیدہ کیا ہے اور مسجدوں میں سے برگزیدہ کی گئی ہیں۔ مسجد حرام۔ مسجد اقصیٰ۔ مسجد مدینہ شریف۔ مسجد طور سینا اور ان میں سے مسجد حرام کو برگزیدہ کیا ہے اور دونوں میں سے سب سے بہتر ہیں۔ عید الفطر عید الاضحیٰ عید قربان اور دو زعا وشورہ۔ اور پھر ان میں سے عرفہ کے دن کو ترجیح دی ہے اور ان میں سے شب برات۔ شب قدر۔ شب جمعہ۔ شب عید پندگی ہیں اور پھر ان چاروں میں سے شب قدر کو زیادہ فضیلت دی ہے اور مقاموں میں سے چار مقاموں کو فضیلت دی ہے مکہ مدینہ بیت المقدس مساجد الشانی اور پھر ان میں

سے مکہ کو بزرگی دی اور پہاڑوں کو بزرگی دی ہے۔ احد۔ سینا۔ کلام اور لیثان اور پھر ان میں سے طور سینا کو برگزیدہ کیا ہے اور دریاؤں میں ان چاروں کو فضیلت دی ہے۔ جنون۔ سیون۔ فرات اور نیل اور پھر ان سے فرات کو افضل کہا ہے اور مینوں میں سے چار مینے برگزیدہ کئے ہیں۔ رجب۔ شعبان۔ رمضان۔ محرم اور پھر ان میں سے شعبان کو زیادہ بزرگی بخشی ہے اور اس کو نبی ﷺ کا مینہ قرار دیا ہے اور جس طرح محمد ﷺ سب پیغمبروں سے افضل ہیں اسی طرح ان کا مینہ بھی سب مینوں سے افضل ہے اور ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ شعبان میرا مینہ ہے اور رجب خدا کا مینہ ہے اور رمضان میری امت کا مینہ ہے اور شعبان گناہ سے نکارہ کرنے والا ہے اور رمضان آدمی کو پاک کرتا ہے اور پیغمبر نے فرمایا ہے کہ شعبان۔ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مینہ ہے اور اس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ اس مینہ میں بندوں کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اس لیے میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ جب میرے عمل اٹھائے جائیں تو اس وقت میں بھی روزے سے ہوں۔ انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ماہ رجب کی بزرگی باقی مینوں پر ایسی ہے جیسی کہ سب کلاموں پر قرآن شریف کی بزرگی ہے اور شعبان کی بزرگی باقی سب مینوں پر ایسی ہے جیسی کہ تمام غیوں پر مجھ کو بزرگی دی گئی ہے اور رمضان کی بزرگی باقی مینوں پر ایسی ہے جیسی کہ تمام مخلوقات پر خدا کی بزرگی ہے اور انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ کے بزرگ اصحاب جب شعبان مینہ کا چاند دیکھا کرتے تھے تو اس وقت قرآن پڑھا کرتے تھے اور اپنے مال سے مسلمان زکوٰۃ بھی نکالتے تھے تاکہ غریب اور مسکین لوگ اس سے آسودہ ہوں اور رمضان کے روزے رکھنے کے لیے انہیں قدرت ہو جاوے اور حاکم قیدیوں کو بلا تھے ان میں سے جو شرع کی حد جاری کرنے کے قابل ہوتے تھے ان پر حد جاری کی جاتی تھی اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے اور سوداگر بھی اس مینہ میں اپنا قرضہ ادا کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو جو کچھ وصول کرنا ہوتا تھا اسے وصول کر لیتے تھے اور رجب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تھا تو لوگ غسل کرتے اور احتکاف میں بیٹھتے تھے۔

شعبان کا بیان

لفظ شعبان میں پانچ حرف ہیں۔ ش۔ ع۔ ب۔ ا۔ ن۔ اور ان پانچوں میں ایک ایک بزرگی کی طرف اشارہ ہے۔ ش سے تو شرف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ع سے غلو بلندی کی طرف اشارہ ہے اور ب سے بڑی یعنی نیکی کی جانب اور الف سے الفت کی جانب اور ن سے نور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس مینہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بڑی بڑی عطائیں ہوتی ہیں اور ان پر نیکیوں کا دروازہ کھولا جاتا ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ گناہوں کا نکارہ ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ محمد ﷺ پر جو تمام مخلوقات سے بہتر ہیں کثرت سے درود بھیجتا ہے اور نبی ﷺ پر درود بھیجنے کے لیے یہ مینہ خاص کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایماندارو۔ تم بھی اس پر درود بھیجو اور سلام جو بھیجنے کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ کے درود سے رحمت مراد ہے اور فرشتوں کے درود سے شفاعت اور استغفار اور مسلمانوں کے درود سے دعاء اور شفاء اور عباد کے لیے کہ خدا کی طرف سے درود بھیجنے سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق دے اور گناہ سے محفوظ رکھے اور فرشتوں کے درود سے مدد اور نصرت مراد ہے اور مسلمانوں کے درود سے مراد پیری کرنی اور حرمت کرنی ہے اور ان عطائے کثرت ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نبی پر درود بھیجنا اس کے وصال کا ہوتا ہے اور فرشتوں کی طرف سے دل کی نرمی ہے اور مسلمانوں سے فرمائندہ داری اور محبت اور اس کے سوا یہ بھی کہا ہے کہ نبی پر خداوند تعالیٰ کا درود ان کی بزرگی اور حرمت کا اظہار کرنا ہے اور ان پر فرشتوں کے درود کا ہونا امر کا اظہار ہے اور امت کا درود شفاعت طلب کرنا ہے اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے۔ پس ہر ایک عقل مند کو لازم ہے کہ اس مینہ میں غفلت نہ کرے اور ماہ رمضان کے استہلال کے لیے اس میں مستعد رہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور جو کچھ فوت کر چکا ہے اس کی تلافی میں مشغول ہو اور شعبان کے مینہ میں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں الخراج اور زاری کرے اور صدق دل سے اس کی طرف رجوع ہو اور اس مینہ کے صاحب کی فضیلت جو محمد ﷺ ہیں خداوند تعالیٰ سے رحمت مانگے تاکہ وہ اس کے فساد کو دور کرے اور اس کے باطن کی مرض کی دوا ہو۔ اور ان کاموں کو کل پر موقوف نہ رکھے کیونکہ اصل میں تین ہی دن ہیں ایک تو کل کا دن ہے جو گزرا اور دوسرا موجودہ دن ہے یعنی آج کا یہ کام کرنے کے واسطے ہے اور تیسرا آئندہ ہے یہ امید کا دن ہے اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ آئندہ دن میں سلامت رہوں گا یا نہیں۔ پس جو دن گزر گیا ہے وہ تو نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے اور موجودہ دن نصیحت ہے اور آئندہ

دنِ فطرہ میں ہے شاید اس کو پائے یا نہ پائے ان تین مہینوں کا حال بھی ایسا ہی ہے رجب گزر جاتا ہے اور رمضان کی انتظار ہوتی ہے کسی کو معلوم نہیں ہو تا کہ اس کے آنے تک میں زندہ رہوں گایا نہ رہوں گا اور شعبان ان دونوں کے درمیان ہے یہ مہینہ حاصل ہو تو اس میں خدا کی عبادت اور اطاعت کرنے کو نصیحت جانو۔ پیغمبر ﷺ نے ایک دفعہ عبد اللہ بن عمر بن خطاب کو نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے ان پانچ چیزوں کو نصیحت جانو۔ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو۔ بیماری سے پہلے تندرستی کو۔ فقری سے پہلے توغری کو۔ شغل سے پہلے فراغت کو۔ موت سے پہلے زندگی کو۔

شبِ برات کی فضیلت اور اس کی رحمت اور کرامت اور فضائل کا بیان میں

جو اس رات کے ساتھ مخصوص ہیں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روشن کتاب کی قسم میں نے اس کتاب کو برکت دلی رات میں نازل کیا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ہو نایا امت تک خداوند تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اور پھر روشن کتاب کی قسم کھائی یعنی قرآن شریف کی اور فرمایا کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے اور وہ مبارک رات شعبان مہینے کی وسط ہے اور راتِ شبِ برات ہے اور اکثر مفسروں نے ایسا ہی بیان کیا ہے اور مکرر کہتے ہیں۔ کہ وہ راتِ شبِ قدر ہے اور خداوند کریم نے قرآن شریف میں ہمتی چیزوں کو مبارک نام سے موسوم کیا ہے۔ جملہ ان کے قرآن بھی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے (یہ ذکر مبارک ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے یعنی قرآن اور اس کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو وہ سیدِ مہر راہ پالیتا ہے اور دوزخ کی آگ سے اس کو نجات مل جاتی ہے اور اس کی برکتیں اس کے بزرگوں اور اس کے لڑکوں تک جانتی ہیں اور رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھے اور اپنا دل خیال اس پر اچھی طرح ہمداءے تو اس کی برکت کے سبب سے خداوند تعالیٰ اس کے ماں باپ کے عذاب کو ہٹا کر دیتا ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں اور اللہ جل شانہ نے پانی کو بھی مبارک کہا ہے فرمایا ہے (ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا) اور پانی میں بڑی برکت یہ ہے کہ اس پر سب چیزوں کی زندگی کا دہرا ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم نے سب چیزوں کو پانی سے زندہ کیا ہے۔ کیا تم ایمان نہیں لاتے ہو) اور پانی میں دس لطائف بیان کی گئی ہیں رقت۔ نرمی۔ قوت۔ لطافت۔ صفائی۔ حرکت۔ طراوت۔ سردی۔ فروتنی۔ زندگی اور عقلمند مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان لطافتوں کو پیدا کیا ہے۔ رقت قلب۔ نرمی خلق۔ بندگی کی قوت۔ لطافت نفس۔ عمل کی صفائی نیکی کی جانب حرکت۔ آنکھوں میں تری۔ گناہوں کی سردی۔ خلقت کے ساتھ فروتنی اور حق بات کے سننے سے زندگی پانی اور زیتون کو بھی خداوند تعالیٰ نے مبارک کہا ہے۔ فرمایا ہے (مبارک درخت زیتون سے) یہ وہی پہلا درخت ہے کہ جس کا حضرت آدم علیہ السلام نے میوہ کھایا تھا اور زمین کی طرف اتارے گئے اور اس درخت میں روغنائی ہے اور کھانا ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے (کھانے والوں کے واسطے یہ سامان کا کام دیتا ہے) اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مبارک درخت سے مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مبارک درخت قرآن ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ ایمان کا نام درخت مبارک ہے اور بعض کا قول ہے کہ اس سے مومن کا نفس مراد ہے جو خدا کی یاد میں آرام پکڑے۔ نیکی کا حکم کرے۔ خدا کے حکم کو بجالاے اور منکر چیزوں سے باز رکھے اور قضا و قدر پر شاکر ہو اور قسمت کے لکھے پر صبر کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خداوند تعالیٰ نے مبارک نام سے یاد کیا ہے۔ حضرت کا مقولہ ہے میں جس جگہ ہوں اسی جگہ مبارک ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت یہ ہے کہ مریم علیہا السلام ان کی والدہ کے واسطے آپ کی دعا کی برکت سے سوکے کھجور کے درخت سے ترمیوہ پیدا ہوا۔ اور پانی کے چشمہ نے جوش مارا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (اس درخت کے نیچے مریم کو آواز دی کہ تو غمگین نہ ہو۔ اس درخت کے نیچے تیرے پر در در دگار نے پانی کا چشمہ نمودار کیا ہے اور اس خرماء کے درخت کو ہلکا اس سے کچی ہوئی کھجور تیرے واسطے گرے گی۔ پس تو ان کھجوروں کو کھا اور اس چشمہ سے پانی پی اور اپنی آنکھوں کو غنڈا کر اور مادرِ زاد اندھوں کو آپ نے بینا کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کوڑھی آدمی کو شفاء عطا ہوئی ہے۔ مردوں کو زندگی بخشی اور اس کے سوا اور بھی ہمت سی خوبیاں اور معجزے دیئے اور اللہ تعالیٰ نے کعبہ کا نام بھی مبارک رکھا ہے اور ارشاد فرمایا ہے (آدمیوں کی عبادت کے واسطے جو پہلا گھر بنایا گیا ہے وہ کہ مبارک میں ایک گھر ہے اور اس کی برکتوں میں سے

ایک برکت یہ ہے کہ جو آدمی اس گھریں جاتا ہے اگر وہ گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا بھی ہو تو جب وہاں سے رخصت ہوتا ہے اس حالت میں ہوتا ہے کہ اس سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کے سب گناہ معاف کئے جاتے ہیں اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (جو آدمی کعبہ میں آیا وہ امن میں ہو گیا) پس اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ میں آئے اور وہ مسلمان ہے اور خداوند تعالیٰ سے ثواب کا طلب گار اور تائب ہے تو خدا تعالیٰ اس کو سب بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے بخش دیتا ہے۔

اور فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس گھریں داخل ہو جائے تو اس کو کوئی ایذا اور مصیبت نہیں پہنچے گی اور کعبہ کی حرمت کے باعث شکار کا بار نادر درخت کا کاٹنا حرام میں حرام ہے پس کعبہ کی حرمت اللہ تعالیٰ کی حرمت کی مانند ہے اور مسجد کی حرمت ایسی ہے جیسی کہ کعبہ کی ہوتی ہے اور مکہ کی حرمت مسجد کی حرمت کی مانند ہے اور مسجد حرام کی حرمت ایسی ہے جیسی مکہ کی حرمت ہے۔ جیسے فرمایا ہے کہ کعبہ اہل مسجد کا قبلہ ہے اور مسجد مکہ والوں کا قبلہ ہے اور جو خاص مکہ ہے اہل حرم کا قبلہ ہے اور حرم تمام دنیا والوں کا قبلہ ہے۔

جیسے کعبہ اور مکہ بمعنی غیاثم ہے اور لازب اور لازم مسجد کے معنوں میں ہے (اور اس کا نام اس واسطے بھی رکھا گیا ہے کہ ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں اس جگہ خم ہوتی ہیں اور مکہ کے لغوی معنی بھی گردنوں کا جھکنا ہے) اور شب برات کا نام مبارک اس واسطے رکھا گیا ہے کہ اس رات میں لوگوں پر رحمت اور برکت اور خیر اور درگزر اور بخشش نازل ہوتی ہے ابو نعرا نے پاپ سے اس کی خبر دیتے ہیں۔ اور وہ محمد بن یحییٰ سے اور وہ عبد اللہ بن محمد سے اور وہ اسماعیل بن عمر بکلی سے اور وہ عمر بن موسیٰ وحبی سے اور وہ زید بن علی سے اور وہ اپنے باپوں سے اور وہ حضرت علیؓ ابن ابی طالب سے اور وہ پیغمبر خدا ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدا کے رسول نے فرمایا ہے شعبان کی درمیانی رات میں دنیا کے آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور ہر ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے مگر ان لوگوں کو نہیں بخشا۔ یعنی مشرک۔ کہ نہ رکھے والا۔ قطع رحم کرنے والا۔ زنا کرنے والی عورت اور ابو نعرا نے پاپ سے اور وہ یحییٰ بن سعید سے اور وہ عروہ سے اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ماہ شعبان کی درمیانی رات میں پیغمبر ﷺ میری چادر سے باہر نکلے اور خدا کی قسم نہ تو وہ ابریشم کی تھی۔ نہ قویٰ نہ کمان کی اور نہ خزی اور نہ صوف کی۔ پوچھا گیا کہ وہ کس چیز کی تھی عائشہ نے جواب دیا کہ اس کا ناما بکری کے بالوں کا تھا اور بائادانت کے بالوں کا پھر فرمایا کہ میں نے اس وقت خیال کیا کہ آپ ﷺ اپنی کسی بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ اس لیے میں بھی اپنے بستر سے اٹھی اور گھریں آپ کی تلاش کی۔ پس ناگاہ میرا ہاتھ خدا کے رسول کے پاؤں پر پڑ گیا اور اس وقت آپ مجھ سے تھے اور یہ دعاء پڑھ رہے تھے جو میں نے بھی یاد کر لی۔ اے اللہ میرا جسم اور دل تجھ کو عبادہ کرتا ہے اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا اور میں تیری نعمتوں کا شکر کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقبال کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے کہ نہ تو تیرے سوا اور کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری بخشش کی پناہ میں آتا چاہتا ہوں اور تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے ہی تیرے عذاب سے امن میں رہنے کی درخواست کرتا ہوں اور میں تیری حمد اور ثناء تجھ بیان نہیں کر سکتا تو آپ اپنی ٹانگی ہے اور وہ جوتی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا عائشہ نے فرمایا کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ کبھی کھڑے ہوتے تھے اور کبھی بیٹھتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور اس سے آپ کے دونوں پاؤں میں درم پڑ گئی اور میں ان پر چوک مارتی تھی اور اس وقت کہتی تھی کہ اے اللہ کے رسول میرے ماں اور باپ آپ پر قربان کیا آپ کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف نہیں ہو گئے اور کتنی تھی کہ کیا اللہ نے آپ سے یہ نہیں کہا وہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندوں میں سے نہ ہوں کیا تجھ کو معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ اس رات میں کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس رات میں آئندہ سال کی پیدائش و اموات لکھی جاتی ہے اور اسی رات ان کے رزقوں کی بھی تقسیم ہو جاتی ہے اور اس رات بندوں کے اعمال اور افعال آسمان پر لے جاتے ہیں میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ایسا شخص کوئی نہیں ہے جو خدا کی رحمت کے بغیر ہشت میں جا سکتا ہے۔ جو اب دیا کہ خدا کی رحمت کے بغیر ہشت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے پھر عرض کی کہ آپ بھی نہیں جا سکتے۔ فرمایا کہ میں بھی اس کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سر کے اوپر اپنے ہاتھ پھیرے اور اپنے منہ پر بھی ان کو ملا۔ ابو نعرا نے پاپ سے اور وہ محمد بن احمد حافظ سے اور وہ عبد اللہ بن محمد سے اور وہ ابو

العباسؑ ہر وی سے اور ابراہیمؑ بن محمد بن حسن سے اور وہ ابو عامر دمشقی سے اور وہ ولید بن مسلم سے اور وہ ہشام بن عمار سے اور سلیمان بن مسلم وغیرہ سے اور وہ کھول سے اور وہ عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ

خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ اے عائشہؓ تو جانتی ہے کہ یہ کون سی رات ہے جو اب میں عرض کی کہ خدا اور خدا کا رسول ہی اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ سن کر آپؐ نے فرمایا کہ یہ ماہ شعبان کی درمیانی رات ہے اور اس رات کو تمام دنیا داروں کے جس قدر عمل ہوتے ہیں۔ وہ سب آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے کہ جس قدر کلب کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں پس کیا تو مجھے آج رات کی اجازت دیتی ہے۔ کہا عائشہؓ نے میں نے کہا ہاں۔ پس پیغمبر ﷺ خدا نے نماز پڑھی اور ہلکا سا قیام کیا اور سورۃ فاتحہ اور ایک جھوٹی سی سورۃ پڑھی اور پھر آدمی رات تک آپؐ سجدہ میں پڑے رہے پھر کھڑے ہوئے اور جس طرح پہلی رکعت مختصر پڑھی تھی اسی طرح دوسری رکعت کو بھی مختصر ہی کر دیا اور پھر صبح تک سجدہ میں پڑے رہے اور میں آپؐ کو دیکھتی تھی۔ اور آپؐ سجدہ میں ایسے عمو اور مستغرق ہوئے کہ مجھے یہ خیال ہو گیا کہ شاید خداوند تعالیٰ نے آپؐ کی روح مبارک کو قبض کر لیا ہے اور جب دہرے تک بڑھ گئی اور زیادہ انتظار کرنے کی طاقت باقی نہ رہی تو اس وقت میں آپؐ کے پاس چلی گئی اور جا کر آپؐ کے پاؤں کے کھوڑوں کو ملا سے آپؐ نے کچھ جنبش کی اور میں نے سنا کہ اس وقت آپؐ سجدہ میں پڑے ہوئے یہ کہہ رہے تھے اے اللہ تیرے عذاب سے تیری عناد اور تیری بخشش کے ہاں میں امن چاہتا ہوں اور تیرے قہر سے تیری رضائیں پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے ہاں امن کی درخواست کرتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ ہے اور تجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں تیری ثناء اور صفت کو بیان کروں جیسا کہ تو نے آپؐ اپنی ثناء اور تعریف کی ہے۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول رات کے وقت جو کچھ سجدہ میں آپؐ کہہ رہے تھے میں نے اس کو سنا ہے اور پہلے آپؐ سے کبھی ایسا نہیں سنا تھا۔ آپؐ نے فرمایا جو کچھ میں نے کہا تھا وہ تو نے معلوم کر لیا ہے۔ میں نے جواب دیا ہاں۔ فرمایا گلے میں نے کہ میں ان کو سکھ لے اور دوسرے آدمیوں کو بھی سکھاؤ۔ کیونکہ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ تم سجدہ میں یہ کلمے پڑھو اور ابو نعراؓ نے باپ سے اور وہ عبداللہ بن محمد سے اور وہ اسحاق بن احمد فارسی سے اور وہ احمد بن ابی شریح سے اور وہ یزید بن ہارون سے اور وہ جابر بن ارجط سے اور وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے اور وہ عروہؓ سے اور وہ عائشہؓ سے روای ہیں کہ عائشہؓ نے فرمایا کہ ایک رات خدا کے رسول مقبول ﷺ میرے پاس سے گم ہو گئے اور میں ان کے پیچھے پیچھے ان کی تلاش میں نکلی پس ناگاہ میں نے ان کو بقیع میں پایا اس وقت آپؐ کا سر مبارک آسمان کی طرف تھا جب آپؐ نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ کیا تجھے یہ خوف ہو گیا تھا کہ خدا کا پیغمبر اور اس کا پیغمبر اچھا پر ظلم کرنے لگا۔ میں نے عرض کی کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ آپؐ اپنی ازدواج میں سے کسی کے پاس گئے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ شعبان مینے کی درمیانی رات میں دنیا کے آسمان کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس رات میں لوگوں کے اس قدر گناہ معاف کرتا ہے کہ ان کی تعداد قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور عکرمہ مولیٰ ابن عباسؓ سے خداوند تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں (اور اس رات میں تمام مضبوط کام جدا کئے جاتے ہیں) ایہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس رات کا ذکر ہوا ہے وہ شعبان کی درمیانی رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ سال بھر کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے اور جو لوگ مرنے والے ہوتے ہیں وہ زندہ آدمیوں سے الگ کئے جاتے ہیں اور خانہ خدا کا جو کچھ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی جدا کئے جاتے ہیں اور اس سے کچھ کم اور زیادہ نہیں ہوتا اور حکم بن کیسان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی درمیانی رات میں اپنی مخلوق پر نگاہ کرتا ہے درمیانی رات میں بندوں کے سال بھر کے اعمال خداوند تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور ایک شخص ستر کے واسطے ٹٹکا ہے یا ایک شخص نکاح کرتا ہے حالانکہ وہ زندوں کی جماعت سے نکال کر مردوں کی جماعت میں لکھے جاتے ہیں اور ابو نعراؓ نے والد سے اور وہ مالک بن انس سے اور وہ ہشام بن عروہ سے اور وہ عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ عائشہؓ نے فرمایا میں نے پیغمبر ﷺ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ چار راتوں میں خداوند تعالیٰ سب پر نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ راتیں یہ ہیں۔ عید الاضحیٰ کی رات۔ عید الفطر کی رات۔ وسط شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی عمریں اور ان کے رزق اور حج کرنے والے لکھتا ہے اور عرف کی رات نماز صبح کی اذان تک۔ اور سعید نے ابراہیم بن ابی نعیم سے روایت کی ہے کہ پانچ راتیں ہیں اور پانچویں رات جمعہ کی ہے۔

اور ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول متبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ماہ شعبان کی وسط رات میں حضرت جبرئیلؑ میرے پاس آئے اور مجھے کہا اے محمد ﷺ آسمان کی طرف اپنا سر اٹھائیے کیونکہ یہ برکت کی رات ہے میں نے پوچھا کہ اس میں کیسی برکت ہے۔ جبرئیلؑ نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے تین سو دروازے کھولتا ہے اور ان سب لوگوں کو بخش دیتا ہے جو اس کا شریک نہیں بناتے ہیں مگر ان لوگوں کو نہیں بخشتا۔ ساحر اور کاہن اور بیشہ شراب پیئے والا۔ سود خوری اور زنا پر اصرار کرنے والا۔ جب تک کہ یہ توبہ نہ کریں تب تک ان کی بخشش نہیں ہوتی اور رات کا چوتھا حصہ گزر گیا تو حضرت جبرئیلؑ پھر آئے اور کہا اے محمد رسول ﷺ اپنا سر بلند کیجئے۔ میں نے سر اوپر اٹھایا جو غمی میں نے نگاہ کی دیکھنا کیا ہوں کہ بہشت کے سب دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا یہ پکار رہا ہے کہ جو شخص اس رات میں رکوع کرتا ہے اس کو خوشخبری ہو تیسرے دروازے پر فرشتہ کھڑا پکار رہا ہے کہ مبارک ہیں جنہوں نے اس شب میں خدا کا ذکر کیا ہے اور دوسرے پر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی اس رات میں سجدہ کرتا ہے اس کو خوشخبری ہو اور چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس رات میں ذکر کرتے ہیں ان کو خوشخبری ہو اور پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ آواز دے رہا ہے کہ جو آدمی اس رات میں خدا کے خوف سے زاری اور الحاح کرتا ہے اسے خوشخبری ہو اور چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس رات میں تمام مسلمانوں کو خوشخبری ہو اور ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ پکار رہا ہے کہ کوئی سوال کرنے والا ہے، اگر ہے تو وہ سوال کرے اس کا سوال پورا کیا جائے گا اور آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بخشش کی درخواست کرنے والا ہے اگر خدا کے ہاں سے بخشش کی درخواست کرے تو وہ بخش دیا جائے گا میں نے جبرئیلؑ سے پوچھا کہ اے جبرئیلؑ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ پہلی رات سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے اور بعد میں فرمایا اے محمد اللہ جل شانہ اس رات میں دوزخ کی آگ سے اس قدر اپنے بندوں کو نجات دیتا ہے جس قدر کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔

شب برات کا بیان

اس رات کو شب برات اس واسطے کہتے ہیں کہ اس رات میں دوزبیاں ہیں بد بخت رحمن سے بیزار ہوتے ہیں۔ اور دوستان خدا اخواری اور گمراہی سے بیزار ہوتے ہیں اور روایت ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا جب ماہ شعبان کی درمیان والی رات آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے احوال پر نگاہ کرتا ہے مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور جو لوگ شکر کینہہ ہوتے ہیں ان کو بھی ان کے کینہ کی حالت میں ہی رہنے دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی کینہ داری کو ترک کریں اور فرمایا ہے کہ آسمان پر بھی فرشتوں کے لیے دو عید کی راتیں ہیں۔ جیسی مسلمانوں کے لیے دنیا میں دو عید کے دن ہیں۔ فرشتوں کی عید تو ان دو راتوں میں ہوتی ہے۔ شب برات۔ شب قدر اور مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اور فرشتوں کی عیدیں رات کے وقت اس واسطے مقرر ہیں کہ وہ سوتے نہیں اور مسلمان سوتے ہیں۔ اس واسطے ان کی عیدیں دن کو مقرر کی ہیں اور فرمایا ہے کہ شب برات کو ظاہر کیا ہے اور شب قدر کو پوشیدہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی ہے۔ کہ شب قدر خدا کی رحمت اور بخشش کے نازل ہونے اور دوزخ سے آزادی حاصل کرنے کی رات ہے۔ اس لیے اس رات کو خداوند کریم نے چھپا رکھا ہے تاکہ سب لوگ اس رات پر ہی تکیہ اور بھروسہ نہ کر بیٹھیں اور شب برات کو اس واسطے ظاہر کیا ہے کہ یہ رات تقاضا اور حکم۔ قرار اور رضا۔ قبولیت اور رد۔ نزدیکی اور دوری۔ سعادت اور شقاوت۔ کرامت اور پرہیزگاری کی ہے اس رات میں ایک آدمی کو توبہ بخت کر دیتے ہیں اور دوسرے کو مردود بنا دیتے ہیں۔ ایک کو نیک عملوں کی جزا دے کر سہلاند کرتے ہیں اور دوسرے کو خوار کر دیتے ہیں۔ ایک کو توبہ رگی دی جاتی ہے اور دوسرے کو اس سے محروم کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کو تو مزدوری دیتے ہیں اور ایک کو دھتکار دیتے ہیں۔ پس بہت لوگ اپنے کاروبار میں بازاری میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے تکلف دھوئے جارہے ہیں اور وہ بازاری میں پھر رہا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کی قبریں کھودی جاتی ہیں اور وہ خوشی اور خرمی میں مشغول ہیں اور مغرور اور بہت سے چہرے ہنس رہے ہوتے ہیں جو غتر پہنایا ہوئے والے ہیں اور بہت سے شاندار محل اپنی تکمیل کو پہنچتے ہیں اور ان کے مالک غتر پہنچا ہوا کر خاک میں بسیرا کرنے والے ہیں اور بہت لوگ ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں مگر ان پر عذاب نازل

ہو تا ہے اور بہت لوگ خوشخبری کی امید رکھتے ہیں مگر آخر کار ان کو نقصان پہنچتا ہے اور بہت سے لوگ بہشت کے امیدوار ہوتے ہیں مگر انہیں دوزخ نصیب ہوتی ہے اور بہت سے لوگ وصل کی امید رکھتے ہیں مگر ان کے نصیب میں جدائی ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ ہمیں بادشاہت حاصل ہوگی مگر خداوند نے ان کے نصیب میں ہلاکت لکھی ہوتی ہے روایت کرتے ہیں کہ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یوم نصف شعبان میں اپنے گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ اس طرح دکھائی دیتا تھا کہ گویا کوئی مردہ قبر سے نکل کر آیا ہے۔ لوگوں نے اس کا باعث دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری مصیبت اس کی مصیبت سے کم نہیں جس کی کشتی ٹوٹ جائے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے گناہوں کے مواخذہ پر یقین ہے اور اپنی نیکیوں سے ڈرنے والا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میرے عمل قبول ہوں گے یا رد کئے جائیں گے۔

شعبان کی درمیانی رات کی نماز کا بیان

ماہ شعبان کی درمیان رات میں نماز کی سورتیں پڑھنے کے واسطے فرمایا ہے کہ ہزار دفعہ قل ہو اللہ ہی جاتی ہے یعنی ہر ایک رکعت میں دس دس دفعہ اور اس نماز کو نماز خیرتے کہیں اور اس کی برکت بچھلتی ہے اور اگلے زمانے کے صالح لوگ اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور اس کے پڑھنے کے وقت لوگ جمع ہو جاتے تھے اس نماز میں فضیلتیں اور برکتیں بہت ہیں اور ثواب بے شمار ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تیس صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس رات میں اس نماز کو ادا کرے تو خداوند کریم اس پر ستر نفریں ڈالتا ہے اور ہر ایک نظر میں اس کی سترحاتیں پوری کر دیتا ہے اور اس کی حاجتوں میں سے کم درجہ کی حاجت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آزمائش ہو جاتی ہے اور اس چودھویں رات میں نماز کا ادا کرنا مستحب ہے جس کا بیان ماہ ربیعہ کی فضیلتوں میں ہو چکا ہے۔ نمازی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو فضیلت اور بزرگی عطاء ہو اور ثواب ملے۔

ماہ رمضان کی فضیلت

اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو۔ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کئے گئے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم سچو۔ حسن بصری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ کہ جب تم خداوند تعالیٰ کا یہ کام سنو (اے لوگو جو ایمان لائے ہو) تو اس وقت اپنے کانوں کو اس طرف لگا دو۔ کیونکہ اس کے بعد خدا تعالیٰ کوئی حکم صادر کرتا ہے اور اس میں یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم ہو یا اور یا کسی چیز کی ممانعت ہوتی ہے اور جعفر صادق کہتے ہیں کہ خدا کی لذت عبادت کی سختی اور رنج و دودر کر دیتی ہے اللہ جل شانہ ارشاد کرتا ہے (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس آیت میں حرف عالم کی ندا ہے اور ای ماندا معلوم کا کام ہے۔ اور ہاے آگاہ اور خبردار کرنا مقصود ہے یعنی بلانے والے سے باخبر ہو اور لفظ الذین سے اس طرف اشارہ ہے کہ سابقہ اور قدیمی صحبت کو جانے اور لفظ امتوا میں اس سجدہ کی طرف اشارہ ہے جو نہ ادا کرنے والے اور نہ ادا کئے گئے کے درمیان ہوتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے دلی راز سے واقف اور باخبر ہوتے ہیں جب ایک طرف سے کوئی رنج کی جاتی ہے تو دوسری طرف اس کو جھٹ سمجھ جاتے ہیں اور جو یہ فرمان کیا ہے كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ تو اس میں كُتِبَ یعنی لکھا گیا ہے مراد ہے کہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کئے گئے ہیں اور صیام مصدر ہے جیسے کہ عرب کا یہ محاذ ہے کہ صمت صیام اور قمت قیام

روزہ رکھنا اور کھڑا ہونا اور اصل لغت میں لفظ صیام کے معنی بند رہنے کے ہیں جیسا کہ بولتے ہیں۔ صَاحِبُ التَّوْبَةِ اور یہ اس وقت بولتے ہیں جبکہ ہوا چلنے سے ٹھہر جائے اور جب چلنے چلنے ٹھہر جائے تو اس وقت یہ کہتے ہیں صَاحِبُ الْفَيْحِلِ اور جب دن برابر ہوتا ہے تو اس وقت صَاحِبُ اللَّيْلِ اور بھی بولتے ہیں اور جب دوسرے کو آفتاب سناٹ ہو تا ہے یعنی آسمان کے درمیان پہنچتا ہے اور وہاں کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کہتے ہیں قَامِ الْقَاهِمِ الظُّلْمَةِ ایک شاعر بھی اپنے ایک شعر میں اس مضمون کو ادا کرتا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ جب آفتاب ٹھہر تا ہے تو اس وقت دن برابر ہوتا ہے اور جب نیچے اترتا ہے تو اس وقت آفتاب کی شانیں ظاہر ہوتی ہیں اور جب کوئی آدمی کام کرنے سے بند ہو جاتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں صام۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مریم علیہا السلام کو کہ (خدا کے واسطے میں نے صوم (یعنی چپ) کی نذر مانی ہے) یعنی میں نے

خاموشی اختیار کی۔ پس شرعاً صوم کے معنی اپنی مقدار کھانے پینے اور جماع سے بند رہنا اور گناہوں کا ترک کرنا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ (جو) لوگ تم سے پہلے تھے جیسا کہ ان پر لکھا گیا ہے) یعنی پہلے نبیوں اور ان کی امتوں پر فرض کیا گیا ہے ویسا ہی تجھ پر ہے اور آدم علیہ السلام میں سے پہلا ہیں۔ عبدالملک بن ہارون بن عنترو ۱۵۰ ہجری سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک دن دوسرے کے وقت پیغمبر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ جبرو تھے میں نے آپ کو سلام کہا اور آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا کہ اے علیؓ جبر نیل ﷺ کو سلام کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ آپ پر اور ان پر بھی میرا سلام ہو یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میرے نزدیک آ جاؤ۔ میں آپ کے نزدیک ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جبر نیل ﷺ اس وقت میرے پاس موجود ہیں اور وہ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہر ایک مہینے میں تین روز روزے رکھا کرو تو پہلے روزہ کے عوض میں دس ہزار سال کے روزوں کا ثواب عطا ہو گا اور دوسرے روزہ کے بدلے میں تیس ہزار سال کا ثواب اور تیسرے میں ایک لاکھ روزے کا ثواب دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ ﷺ یہ ثواب میرے ہی واسطے مخصوص ہے یا سب لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ اے علیؓ خدا تعالیٰ نے یہ ثواب تم کو عطا کیا ہے اور اس کو بھی جو تمہارے بعد یہ کام کرے گا۔ میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ ﷺ وہ کوئے دن ہیں۔ فرمایا میں بیٹھ لیٹی ہوں۔ چودھویں اور پندرہویں تاریخ۔ عنترو نے حضرت علیؓ سے پوچھا کہ ان کو ایام بیٹھ کیوں کہتے ہیں آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا تو آفتاب کی حرارت سے آپ کا جسم جل گیا اور رنگ سیاہ ہو گیا۔ پس حضرت جبر نیل ﷺ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے آدم علیہ السلام کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا بدن سفید ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں۔ جبر نیل ﷺ نے کہا کہ تو ہر ایک مہینے کی تیرہویں چودھویں اور پندرہویں تاریخوں کا روزہ رکھا کرو۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی تاریخ کا روزہ رکھا تو ان کے بدن کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا اور جب دوسرے دن کا روزہ رکھا تو اس سے بدن کے دو حصے سفید ہو گئے۔ اور جب تیسرے دن کا روزہ رکھا تو پھر ان کا سارا بدن سفید ہو گیا اور اسی واسطے ان دنوں کو ایام بیٹھ کہتے ہیں۔

پس محمد ﷺ سے پہلے جو لوگ ہر روزے فرض ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں۔ حسن بصریؒ اور مفسرین کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے اس قول میں علی بن ابی طالبؓ کے روزے فرض ہوئے کہتے ہیں کہ ان پہلوں سے قوم نصاریٰ مراد ہے کیونکہ ہمارا روزہ وقت اور قدر نصاریٰ کے روزہ کے مشابہ ہے۔ نصاریٰ پر بھی ماہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کئے اور ان کو ان کا رکھنا سخت مشکل معلوم ہوا۔ کیونکہ رمضان کبھی سردیوں میں واقع ہو تا اور کبھی ختم گرمیوں میں اور ان کو سفر اور دیگر معاش کے کاروبار میں سخت نقصان دیتے تھے۔ اس لیے اس قوم کے عالموں اور سرداروں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم ایسے مہینے میں اپنے روزے مقرر کریں کہ اس کا زمانہ معتدل ہو یعنی گرمی اور سردی کے مابین اس لیے انہوں نے ربیع کے موسم میں اپنے روزے مقرر کر لیے اور دس روزے ان پر اور بڑھادیے تاکہ وہ اس تغیر کا نگارہ ہوں۔ اس لیے ان کے واسطے چالیس روزے مقرر کئے گئے۔ اور پھر بعد میں اور بھی ان میں زیادتی ہوئی۔ ایک دفعہ ان کے ایک بادشاہ کے منہ میں درد ہوا۔ اس وقت اس نے نہ رات کی اگر میں اس درد سے اچھا ہو جاؤں تو اپنے روزوں میں ایک ہفتہ اور بڑھا دوں گا نہ اس کو صحت دی اس لیے صحت پانے کے بعد اس نے ایک ہفتہ کے روزے اور بڑھادیے اور جب یہ بادشاہ فوت ہو گیا تو جو بادشاہ اس کے قائم مقام ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ روزوں کو پچاس تک بڑھا دو۔ مجاہد کا بیان ہے کہ پھر اس کی رعیت میں وبا پھیل گئی اور ان میں سے بہت لوگ مرنے لگے اس لیے اس نے حکم دیا کہ جو روزے پہلے مقرر ہیں دس ان کے پہلے اور دس ان کے پیچھے اور زیادہ کر دو اور شعبیؒ کہتا ہے کہ اگر میں سال بھر روزے رکھوں تو جس روز مجھے شک پڑ جائے گا اس روز میں انظار کر دوں گا اور بعض نے یہ کہا ہے کہ شعبیؒ کی مراد شعبان کے روزوں سے ہے اور بعض نے کہا ہے رمضان کے روزوں سے مراد ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نصاریٰ پر رمضان کے مہینے میں..... روزے رکھنے ایسے ہی فرض تھے جیسے کہ ہمارے اوپر فرض تھے اور بعد میں نصاریٰ نے اپنے روزے فصل ربیع میں مقرر کر لیے کیونکہ ان کو گرمی کے دنوں میں روزے رکھنے پڑتے تھے اور ان کے متمثل نہیں ہو سکتے اور نہیں تک اپنے روزوں کی تعداد مقرر کر لی اور جب ایک قرن گزر گیا تو انہوں نے روزے رکھنے کے واسطے اپنی جانوں کو مضبوط بنایا اور ان میں سے ایک پہلے اور ایک بعد میں بڑھادیا اور پھر ہر قرن کے بعد پہلے روزوں پر زیادتی کئی سنت قرار دی اور بڑھتے بڑھتے پچاس تک پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

جو لوگ تم سے پہلے تھے ان پر روزے لکھے گئے تاکہ تم ڈرو یعنی کھانے اور پینے اور جماع کرنے سے خوف کرو اور مغرب سے پہلے کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خدا کے رسول اور تمام مسلمانوں پر عاشورہ کے دن کاروزہ رکھنا اور ہر ایک مہینے میں تین دن روزے رکھنا فرض کئے اور جب اللہ کے رسول ﷺ مدینے میں تشریف لائے تو اس وقت بھی سب پہلے کی طرح ہی روزے رکھا کرتے تھے اور رمضان کے روزے جنگ بدر سے ایک مہینہ اور کچھ دن پہلے نازل ہوئے۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایام کفّی کے یعنی رمضان کا مہینہ تیس دن کا ہے۔ اور یا انیس دن کا ہے اور سعید بن عمرو بن سعید بن عامر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول مقبول ﷺ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں اور میری امت کے لوگ ناخاندہ ہیں۔ لکن تاجد صنادید حساب نہیں جانتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہینہ انتاہ ہے اور انتاہ اور اتنے پورے تیس دن ہوتے ہیں اور مہینے کو جو شہر کہتے ہیں تو یہ اس کی شہرت کے واسطے بولتے ہیں اور یہ شہرت ہی سے ماخوذ ہے اور شہرت مفیدی کو بولتے ہیں

ماہ رمضان مبارک کی وجہ تسمیہ

رمضان کے مہینے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ رمضان خداوند تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اسی واسطے اس مہینے کو ماہ رمضان کہا گیا ہے جیسا کہ رجب کو شہر اللہ الصم کہا ہے اور عبد اللہ اور جعفر صادق اپنے آباؤ اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ رمضان کو صرف رمضان نہ کہو بلکہ جیسا اللہ تعالیٰ نے نسبت کی ہے۔ کو۔ (شہر رمضان) اور اسمعی روایت کرتے ہیں کہ اس مہینہ کا نام اس واسطے رکھا گیا ہے کہ اس میں گرمی کے باعث اونٹ کے بچے کے پاؤں گرم ہو جاتے ہیں اور بعض نے کہا کہ اس مہینہ میں آفتاب کی حرارت سے پتھر گرم ہو جاتے ہیں اور رمضان گرم پتھر کو کہتے ہیں۔ اور فرمایا ہے کہ اس مہینہ کا نام رمضان اس واسطے رکھا گیا ہے کہ اس میں گناہ سوختہ ہو جاتے ہیں۔ اور بخیر بن یزیدؓ نے بھی یہی روایت کی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اس مہینہ میں آخرت کی فکر اور نصیحت کی حرارت سے دل متاثر ہو جاتے ہیں جیسے کہ آفتاب کی حرارت سے ریگستان اور پتھر جل اٹھتے ہیں اور غلیل کہتے ہیں کہ رمضان رمض سے مشتق ہے اور رمض ایک بارش کو کہتے ہیں جو خریف کے موسم میں برسی ہے اور ماہ رمضان بھی لوگوں کے دلوں اور جسموں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا ہے۔

خداوند تعالیٰ کے فرمان کا ذکر

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے) عظیمہ بن اسود روایت کرتے ہیں۔ کہ ابن عباسؓ سے اس کے معنی پوچھے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے معنی میں خشک ہے کیونکہ سب مہینوں میں قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ (تم نے قرآن کو جدا جدا کر کے بھیجا تاکہ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھیں) اور فرمایا ہے (اور کافروں نے کہا کہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتار آیا) اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے ایک ہی دفعہ قرآن اتار دیا اور دنیا کے آسمان میں جو بیت العزت ہے اس جگہ اس کو رکھا گیا۔ اور جبرئیل علیہ السلامؑ خود آقاؐ اور ان کے تیس سال میں رسول مقبول ﷺ کے پاس اترے ہیں۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (قرآن کے نازل ہونے کے وقتوں کی میں قسم کھاتا ہوں) اور داؤد ابن ابی ہند کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے شیخی سے پوچھا کہ کیا ماہ رمضان میں ہی قرآن اتار دیا گیا ہے سب برسوں میں بخیر خدا پر نازل نہیں ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ کئی سالوں میں نازل ہوا ہے لیکن یہ بھی درست ہے کہ رمضان کے مہینے میں جبرئیل علیہ السلامؑ جتنا کلام مجید رسول خدا ﷺ پر اترتا ہوا ہے اسے دہرایا کرتے تھے اور جس قدر خداوند تعالیٰ کو منظور ہوا تھا اسی قدر ہی آپ کو یاد رہتا تھا۔ اور باقی بھول جاتے تھے اور شہاب بن طارقؓ ابی ذر غفاریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کی تین راتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلامؑ پر بھیجے نازل ہوئے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلامؑ پر ماہ رمضان کی چھ راتوں میں تورات کا ورد ہوا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلامؑ پر رمضان کی اٹھارہ راتوں میں زبور اتری ہے۔ اور ماہ رمضان کی تیرہ راتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلامؑ پر انجیل نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت محمد ﷺ پر ماہ رمضان کی چوبیس راتوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے اور اس کے بعد حضرت خداوند تعالیٰ قرآن شریف کی یہ صفت فرماتے ہیں (یہ گرامی سے نکال سیدھا راستہ دکھلانے والا ہے اور حلال اور حرام کو ظاہر کرنے والا ہے اور شرع کی حدود اور راست احکام کا بیان کرنے والا ہے اور حق

ماہ رمضان کی خاص فضیلتوں کا بیان

ابو نصرؒ اپنے باپ سے اور وہ ابن فارسؒ سے اور وہ ابو حامد احمد بن محمد بن جلودی نیشاپوری سے اور وہ محمد بن اسحاق بن خزیمہ سے اور وہ علی بن حجرؒ سعدی سے اور وہ یوسف بن زیاد سے اور وہ ہمام بن نکی سے اور وہ علی بن زید بن حداد سے اور وہ سعید بن مسیب سے اور وہ سلمانؒ سے خبر دیتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے ماہ شعبان کے آخر دن پر خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگو! بزرگ اور مبارک مہینہ تمہارے قریب آپہنچا ہے اور اس مہینے کی ایک رات ہزار مہینہ سے بہتر ہے اور خدا نے اس مہینے کے روزے فرض کئے ہیں اور نفل پڑھنے کے لیے رات کے وقت قیام کرنا مستحب کیا ہے اگر کسی نے اس مہینے میں ایک نیکی کی یا کوئی فرض ادا کیا تو وہ اس شخص کی مانند ہو گا جو ماہ رمضان کے سوا ستر فرض ادا کرتا ہے اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس صبر کا ثواب جنت ہے یہ مہینہ ایک دوسرے سے سلوک کرنے کا ہے۔ مسلمان کے رزق میں ترقی ہوتی ہے اگر کوئی اس مہینے میں کسی کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کے معاف ہو جائے گا ذریعہ جنتا ہے اور روزہ کی آگ سے اس کو آزاد کرنا ہے اور اس کے اجر میں ہرگز کمی نہیں ہوتی۔

اس پر بعض اصحابوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ ہم میں تو اس قدر طاقت نہیں ہے کہ روزہ داروں کے روزے کھلوائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس کو بھی جتا ہے جو روزہ دار کا روزہ کھلوائے چاہے ایک کھجور سے ہی ہو یا پانی کے ایک گھونٹ سے یا دودھ کے ایک چلو سے۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کی ابتداء رحمت ہے اور اس کا درمیان مغفرت ہے اور اس کے آخر میں روزہ کی آگ سے آزادی ہے پس اگر کوئی آدمی اس مہینے میں اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور روزہ کی آگ سے آزاد فرمائے گا۔ اس مہینے میں چار خصائص زیادہ اختیار کرنی لازم ہیں۔ ان میں سے دو تو تمہارے پروردگار کو راضی اور خوش کرنے والی ہیں۔ اور دو ایسی ہیں کہ تم کو ان کے بغیر چارہ نہیں۔ پس وہ دو باتیں جن سے اللہ راضی ہے ایک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور دوسرا استغفار ہے اور دوسری دو باتیں جن کے بغیر چارہ نہیں ایک اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ملتکر رہے اور دوسری روزہ سے بچنے کے واسطے اس سے پناہ مانگا کرے۔ اگر کوئی آدمی روزہ دار کو اس مہینے میں سیر کر کے کھلائے گا تو قیامت کے دن اس کو خدا تعالیٰ میرے حوض سے ایسا شہرت پلائے گا کہ اس کے بعد وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہو گا اور کبھی ابی نفرہ سے اور وہ ابی سعید خدریؒ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات میں آسمان اور ہر شے کے دروازے کھول دیتے ہیں اور مہینے کی آخری رات تک بند نہیں کرتے۔ اگر کوئی مومن یا مومنہ عورت ان راتوں میں نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے خدا تعالیٰ ہر سجدے کے عوض میں ایک ہزار سات سو نیکی عطا کرے گا۔ اور یا قوت سرخ سے اس کا ہشت میں ایک گھربٹائے گا۔ جس کے ستر ہزار دروازے ہوں گے۔ اور یہ سب دروازے بھی سونے کے ہوں گے۔ جن میں سرخ یا قوت جڑے ہوں گے۔ پس جب مومن بندہ پہلے ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان کے اخیر تک اس کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے اور دوسرے ماہ رمضان کا کفارہ ہوتا ہے اور پچھنے روزے رکھتا ہے ہر ایک روزے کے عوض ہشت میں اس کے واسطے سونے کا ایک عمل تیار کرتا ہے جس کا ہزار دروازہ ہو گا اور صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے واسطے بخشش کی دعاء مانگتے ہیں اور رات اور دن میں جس قدر سجدے کرتا ہے ان میں سے ہر ایک کے عوض ہشت میں ہر ایک کو ایک درخت عطا ہو گا۔ جس کا سایہ اس قدر ہو گا کہ اگر ایک سوار سو برس تک اس کے سایہ میں چلا جائے تو کبھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اور ابو نصرؒ اپنے باپ سے اور وہ اعرج سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی طرف نظر کرتا ہے اور جب وہ اپنے کسی بندے کی طرف ایک دفعہ نظر کرتا ہے تو پھر اس کو کبھی عذاب نہیں کرتا اور ہر روز ایک کمرہ آدمیوں کو روزہ کی آگ سے آزادی بخشتا ہے اور ابو نصرؒ اپنے باپ سے اور وہ اسلؓ سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ ابی ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت ہشت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور روزہ کے دروازے بند کئے جاتے ہیں اور سب شیاطین کو بند کر دیئے ہیں۔ اور نافع بن برہہ نے ابی مسعود غفاریؒ سے روایت کی ہے کہ رسول ﷺ نے

فرمایا۔ کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں ایک روزہ بھی رکھے۔ تو اس کے عوض ایک حور عین کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا۔ اور یہ حوران حوریں ہیں جو جنتوں کے خیموں میں پوشیدہ کی گئی ہیں۔ جیسا خداوند تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے (خیموں میں حوریں پوشیدہ ہیں) اور ہر ایک حور پر ستر ہشتی طے ہوئے۔ اور ان میں سے ہر ایک لباس کا رنگ دوسرے سے جدا ہو گا اور ستر ہی طرح کی ان میں خوشبو نہیں ہیں جو ایک سے ایک نہیں ملتی مردارید سے جزا اور یا قوت کے ستر تخت رکھے ہیں اور ہر ایک تخت پر ستر طرح کے پچھوٹے بچے ہوئے ہیں اور ہر عورت کے لیے ستر ہزار خدمت گار اس کے کام کاج میں مصروف ہوں گے اور ستر ہزار خدمت گار بھی اس کے شوہر کی خدمت کرنے کے واسطے مقرر ہوں گے اور ہر ایک نے اپنے ہاتھ میں سونے کا ایک ایک پیالہ لیا ہو گا۔ اور اس میں اس قسم کا کھانا ہو گا۔ کہ اس کے ہر نوالے میں جدا جدا اُتقہ ہے اور اس کے شوہر کے واسطے بھی اسی طرح کا سب سامان موجود ہو گا۔ پس یہ اس روزہ کا عوض ہو گا جو اس نے ماہ رمضان میں رکھا اور جو نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب اور اجر اس کو عطا ہو گا۔

رمضان کی برکتوں کا بیان

ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ محمد بن احمد سے اور وہ عبد اللہ بن محمد سے اور وہ ابو القاسم بن عبد اللہ ابن محمد سے اور وہ حسن بن ابراہیم بن یسار سے اور ابراہیم بن محمد بن حارث سے اور وہ سلمہ بن شیبہ سے اور وہ قاسم بن محمد سے اور وہ مشاط بن ولید سے اور وہ حاتم بن سلیمان دوسی سے اور وہ حسن سے اور وہ ضحاک بن مزاحم سے اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے واسطے بہشت کو ایک سال سے دوسرے سال تک پاک اور آراستہ کرتے ہیں اور اس کو سجااتے ہیں۔ اور جب ماہ رمضان کی پہلی رات آجاتی ہے تو اس میں عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اس کا نام شیرہ ہے اور جب یہ ہوا چلتی ہے تو اس سے بہشت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے ہلنے لگتے پڑتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک آواز نکلتی ہے اور یہ ایسی خوش ہوتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے بہتر کبھی کوئی آواز نہیں سنی ہوتی۔ اس رات میں حوریں اپنے آپ کو زیور اور لباس سے آراستہ کرتی ہیں اور بہشت کے بالا خانوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور پکارتی ہیں کہ کوئی ہے جو خداوند کریم کی بارگاہ میں ان کے لیے درخواست کر تا ہو جس سے ان کا نکاح کیا جائے۔ اس وقت حوریں رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کوئی رات ہے وہ جواب دیتا ہے کہ یہ رمضان شریف کی رات ہے اور اس میں محمد ﷺ کی امت کے جس قدر روزہ دار ہیں ان کے واسطے بہشت کے دروازے کھول دیئے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے کہ اے رمضان بہشت کے دروازے کھول دے اور اے مالک محمد ﷺ کی امت پر روزہ کے دروازے بند کر دے اور جبرئیل کو حکم ہو تا ہے کہ اے جبرئیل زمین پر اتار۔ اور جس قدر سرکش شیطان ہیں ان سب کو زنجیروں سے جکڑ لو اور باندھ کر دریاؤں کے گرداؤں میں انہیں ڈال دو تا کہ وہ میرے دوست محمد ﷺ کی امت کے روزہ داروں میں فساد نہ ڈالیں۔ اور ہر ایک رات میں تین دفعہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ کہ کوئی سوال کرنے والا ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرے اور میں اس کی حاجت پوری کروں کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ اور ایسے غنی کو قرض دینے والا ہوں کہ جو تادار نہیں اور پورا دادا کرنے والا ہے ظلم نہیں کرتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز رمضان کے مہینے میں جو لوگ روزہ کی آگ میں سزیا پانے کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان میں سے روزہ اظہار کرنے کے وقت ایک کر دو گناہ گاروں کو معافی دیتا ہے اور جب ماہ رمضان میں جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات آتی ہے تو اس دن رات کی ہر ایک ساعت میں اللہ تعالیٰ ہزار ہا بے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے جو روزہ کی آگ میں سزیا پانے کے مستحق ہوتے ہیں اور ماہ رمضان کے آخری روزے میں اتنے بندوں کو آزاد کرتا ہے جتنے کہ تمام رمضان میں آزاد کئے جاتے ہیں اور شب قدر کی رات میں جبرئیل ﷺ کو حکم ہو تا ہے اور وہ حکم کے موافق فرشتوں کا ایک گروہ ساتھ لیے ہوئے زمین پر نازل ہو تا ہے۔ اس گروہ کے ہاتھوں میں ہبز جھنڈا ہو تا ہے۔ اور زمین پر اتارے ہی اس جھنڈے کو کبھی کی پیٹھ پر گاڑ دیتے ہیں اور حضرت جبرئیل ﷺ کے ساتھ سب قدر کی رات کو پھیلاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے بازوؤں کو پھیلاتے ہیں۔ تو مشرق اور مغرب کو گھیر لیتے ہیں اور اس وقت حضرت جبرئیل ﷺ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ محمد کی امت میں پھیل جائیں اس سے وہ پھیل جاتے ہیں اور ہر ایک شب بیدار اور نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے آدمی کے پاس آمو جو ہوتے

ہیں تو ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب صبح ہوتی ہے تو جبرئیل علیہ السلام منادی کرتے ہیں کہ اے اولیاء کی جماعت اب تم یہاں سے کوچ کرو اس وقت وہ پوچھتے ہیں کہ اے جبرئیل اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کی امت کی کون کوئی حاجت پوری کی ہیں وہ جواب دیتا ہے کہ ان پر رحمت کی نظر کی ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان میں بخش دیا ہے مگر چار آدمیوں کو نہیں بخشا۔

رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ نہیں بخشے جائیں گے اور وہ چار آدمی یہ ہیں دائم الغرضین شراب پیئے والا۔ دو سراہاں باپ کی نافرمانی کرنے والا تیسرا سلسلہ رحم کو قطع کرنے والا چوتھا مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا اور جب فطری رات آتی ہے جس کو جائزہ کی رات بھی کہتے ہیں تو اس صبح کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم ہر ایک شہر میں بھیج جاؤ۔ وہ زمین پر نازل ہو کر ہر ایک راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں آواز دیتے ہیں اور اس آواز کو جن اور انسان کے سوا سب سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے محمد کی امت کے لوگو! تم خداوند کریم کی طرف نکلو کیونکہ وہ تمہیں بہت بڑی عطائیں عنایت کرنے والا ہے اور تمہارے گناہوں کو بخشے والا ہے۔ اور جب لوگ نماز کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتو! اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو تا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ اور ہمارے سردار اس کو اس کی پوری مزدوری عطا کر دے۔ اس کے جواب میں خداوند کریم ہر شاہد کہتا ہے کہ اے فرشتو تم کو اہر ہنا اس نے ماہ رمضان کے جو روزے رکھے ہیں اور رات کے وقت قیام کیا ہے ان کے ثواب میں ان پر خوش ہوں اور راضی ہوں اور میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور اس کے بعد اہر شاہد کہتا ہے کہ اے میرے بندو۔ اگر تم نے کچھ اور بھی مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لو۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ آخرت اور دنیا کے واسطے جو کچھ تم مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا اور جب تک تم مجھ سے ڈرتے رہو گے اس وقت تک تمہاری لغزشوں پر پردہ ڈالے رکھوں گا اور اصحاب حدود کے درمیان تم کو سوا ع اور خوار نہیں کروں گا۔ تم بخشنے بخشنے واپس جاؤ (اپنے گھروں کو) تم مجھ سے راضی ہوئے اور میں تم سے راضی ہوا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس بات کو فرشتے سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور خداوند تعالیٰ جو انعام عنایت کرتا ہے روزہ انظار کرنے کے وقت محمد ﷺ کی امت کو اس کی خوشخبری دیتے ہیں اور صفاک بن مزاحم نے بھی ابن عباس سے ایسی ہی روایت کی ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے اور الفاظ دونوں حدیثوں کے ملتے جلتے ہیں۔ اور ابو نعرا نے باپ سے اور وہ نافع سے اور وہ ابو مسعود غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اگر لوگوں کو رمضان کی بزرگیاں معلوم ہو جس تو اللہ سے سب کی درخواست کرتے کہ رمضان کا مینہ ایک سال تک رہے قبیلہ خزاعہ میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ہمارے پاس رمضان کی وہ بزرگیاں بیان فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے آنے کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک جنت آراستہ ہوتی رہتی ہے اور جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اس میں عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے ہلاتی ہے جب حوریں اسے محسوس کرتی ہیں تو وہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اے پروردگار اس مینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے جوئے بنادے تاکہ ان کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہو جائیں اور ان کی آنکھیں ہمارے ہمال سے ٹھنڈی ہوں اور اس لیے ماہ رمضان میں روزے رکھنے والا کوئی بندہ ایسا باقی نہیں رہتا جس کا نکاح ان حوروں میں سے ایک حور کے ساتھ نہیں ہو جائے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چروں سے موتیوں کے خمیوں میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان حوروں کی صفت میں فرماتا ہے۔ بہشت میں حوریں ہیں جو خمیوں میں محفوظ رکھی گئی ہیں۔ اور ہر ایک حور نے ستر بہشتی لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک اپنے رنگ میں دوسرے سے الگ ہو تا ہے اور ان لباسوں سے سکھوری کی خوشبو آتی ہے اور ہر ایک حور کے واسطے ایک تخت رکھا ہے جو باقوت اور مردارید سے مرصع ہے اور اس تخت کے اوپر استبرق کے ستر فرش بچھے ہیں۔ استبرق ایک ریشمی کپڑے کا نام ہے اور پیران تختوں کے آگے خوب آراستہ پیرا ستر فرش بچھائے گئے ہیں۔ اور ہر ایک عورت کی خدمت کے واسطے ستر ہزار خدمت گاہ ہیں۔ یہ اس کے کام اور خدمت میں آمادہ رہتے ہیں اور اس حور کے شوہر کی خدمت کے لیے ستر ہزار خادم الگ ہیں ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کا ایک پیالہ ہے اور اس پیالے میں اس قسم کا کھانا بھرا ہے کہ اس کے ہر لقمے میں ایک الگ ہی ذائقہ ہے۔ اور پھر سونے کے ٹکٹن بھی اس کی پیوی کو عنایت ہوتے ہیں جو باقوت سے مرصع ہیں۔ پس یہ انہیں لوگوں کے واسطے ہیں جو ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور روزوں کے سوا باقی

نیکوں کا جرد ہے۔ اور قزوئے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بشت کے دربان رضوان کو پکارتا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ میں گمراہ فرمان کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ محمد کی امت کے روزہ داروں کے لیے بشت کو صاف کرو اور اسے خوب زینت دو۔ اور اس کے دروازوں کو کھول دو اور جب تک رمضان کے تمام دن گذر نہ جائیں بشت کا کوئی دروازہ بند نہ کرو۔ اس کے بعد دروازے کے دربان کو آواز ہوتی ہے وہ بھی فوراً آواز دیتا ہے کہ میں حاضر ہوں اور آپ کے فرمان کے بجالانے کا منتظر ہوں۔ اس کو حکم ہوتا ہے کہ محمد کی امت کے روزہ داروں کے واسطے دروازے بند کر دے اور جب تک رمضان کا مہینہ نہ گزر نہ جائے دروازہ کا کوئی دروازہ نہ کھولو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوتا ہے۔ اے جبرائیل۔ وہ عرض کرتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔

خداوند تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ تم زمین پر جاؤ اور جس قدر شیطان سرکش ہیں۔ ان سب کو قید کر لو تاکہ وہ محمد ﷺ کی امت کے روزوں میں خلل نہ ڈالیں۔ اور ان روزوں کے اظہار کرنے کے وقتوں میں کوئی خرابی پیدا نہ کریں اور پھر خداوند تعالیٰ آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت سے روزہ اظہار کرنے کے وقت تک اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو روزہ کی آگ سے آزادی بخشا رہتا ہے اور ہر ایک آسمان پر خداوند تعالیٰ کے حکم کو مستحضر کرنے والا ایک فرشتہ ہے اس کا نام توحہ خداوند تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے اور اس کے پاؤں ساتوں زمینوں کے نیچے ہیں اور اس کا ایک پر مشرق کے آخر میں پہنچا ہوا ہے اور ایک پر مغرب کے انتہا میں ہے اور وہ مرجان اور مروارید اور یاقوت اور جواہر سے مرصع ہیں یہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ کوئی ہے جو گناہ سے باز آئے نہ والا ہو اور خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں رجوع لانے والا اگر ہے تو آئے اور توبہ کرے تاکہ اس کی توبہ قبول کی جائے اور دعا کرنے والا دعا کرے تاکہ اس کی دعا قبول کیا جائے۔ اور کوئی مظلوم مدد کا طلب گار ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ اور اگر کوئی بخشش کی درخواست کرنا چاہتا ہے تو کرے اس کو بخش دیا جائے گا۔ کوئی سوال کرنے والا ہے تو وہ سوال کرے اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ اور ماہ رمضان کے تمام مہینے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے کہ اے میرے غلاموں اور میری لونڈیو تم کو خوشخبری ہو۔ تم صبر کرو اور اس صبر پر پہنچ کر۔ جلدی ہی تم کو رنج اور سختی سے خلاصی مل جائے گی اور اپنی رحمت اور اپنے قرب و جوار میں تم کو بلاؤں گا۔ اور شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتوں کے گرد کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر ایک بندہ کے واسطے جو خدا کی یاد میں کھڑا بیٹھا ہوتا ہے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو کلام کرنے کی اجازت دے دے تو وہ اس بندہ کو بشت کی خوشخبری دے دیں جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے۔ اور عبد اللہ ابن ابی اوفی روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر روزہ دار سو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت میں داخل ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور جو وہ عمل کرتا ہے اس کا اس کو دو گنا ثواب ملتا ہے اور اعلیٰ الٰہی عظیمہ روایت کرتے ہیں کہ اصحابوں نے فرمایا ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اور ایک حج دوسرے حج تک اور ایک جہد دوسرے جہد تک ایک نماز دوسری نماز تک کفارہ ہیں جو کچھ انسان سے صادر ہوتا ہے مگر شرط ہے کہ کبیرہ گناہ سے پرہیز رکھے اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ تم کو ماہ رمضان کے آنے کی خوشخبری ہو۔ کیونکہ اس مہینے میں سب نیکیاں ہیں اس کا دن تو روزہ ہے اور اس کی رات قیام ہے۔ اور جو آدمی اس مہینے میں کچھ خرچ کرتا ہے تو وہ خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ایماندار کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ابی ہریرہ راوی ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے اگر کوئی آدم کا فرزند بنی کرے تو اس کے اجر میں دس نیکیوں سے لے کر سات سو تک اور نیکیاں بڑھادی جاتی ہیں۔ اور روزہ کے باب میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے واسطے ہی ہے اس میں بندہ اپنی آخری روزوں اور خواہشوں کو ترک کرتا ہے اور میرے واسطے ہی کھانے اور پینے سے ہاتھ ڈالتا ہے اس لیے میں بھی اس کو اپنی عظمت اور اپنی شان کے موافق اجر عطا کرتا ہوں اور روزہ اس کے واسطے ایک ڈھال ہے۔ اور روزہ دار آدمی کو دوسرا فرحتم حاصل ہوتی ہیں ایک تو روزہ اظہار کرنے کے وقت اور دوسری پروردگار کا دیدار حاصل ہونے کے وقت اور اس کے برابر اور کوئی فرحت نہیں ہے۔ اور ابو البرکات سفیانی نے فرمایا ہے

ہارونؑ سے اور وہ مسعودؑ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ماہ رمضان کی ایک رات میں اپنے نفلوں میں سورہ اِنَّا فَتَحْنَا پڑھے وہ آدمی اس سال میں تمام بلاؤں سے بچا رہتا ہے۔

ماہ رمضان کے حروف کا بیان

رمضان کے لفظ میں پانچ حروف ہیں اور ہر ایک حرف میں ایک طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ رمیں تو اپنے پروردگار کی رضامندی کی طرف اشارہ ہے اور حرف میم میں خدا کی محبت کی طرف ایما ہے اور حرف ض سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کا ضامن ہے۔ اور اسے خدا کی الفت مقصود ہے اور ن سے خدا کا نور۔ توبہ مینہ رضامندی، محبت، ضمانت، الفت، نور، بخشش اور عزت کا ہے اور یہ ان لوگوں کے واسطے ہے جو خداوند تعالیٰ کے دوست اور نیکو کار ہیں۔ اور بعض نے فرمایا ہے کہ رمضان کے مینے کی دوسرے مینوں سے تشبیہ ایسی ہے جیسی کہ دل کی سینہ سے ہے اور نبی کی آدمیوں سے ہے اور حرم کی دوسرے شہروں سے ہے اور حرم میں دجال لعین نہیں جائے گا اور رمضان کے مینہ میں سرکش شیطان بکڑے جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کے شفیع ہوں گے اور ماہ رمضان روزہ داروں کا شفیع ہو گا۔ اور مومنوں کے دل اس مینہ میں معرفت اور ایمان کے نور سے آراستہ ہوتے ہیں اور ماہ رمضان کو قرآن پڑھنے کے نور سے آراستگی ہوتی ہے اور جو آدمی اس مینہ میں نہ بخشا جائے گا اس کے حال پر بہت ہی افسوس ہے کیونکہ جب اس میں نہیں بخشا گیا تو وہ کب بخشا جائے گا پس توبہ کا روزہ بند ہونے سے پہلے اور موت کی سختی کے وارد ہونے سے پہلے انسان کو لازم ہے خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ کرے اور اللہ عزوجل کی جناب میں توبہ اور گریہ و زاری کرے ایسا نہ ہو کہ توبہ کا روزہ بند ہو جائے اور گریہ و زاری کا وقت ہاتھ سے جاتا رہے اور اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تک رمضان کے مینے میں میری امت کے لوگ ہمیشہ روزے رکھتے رہیں گے وہ کبھی خوار اور ذلیل نہیں ہوں گے اور ایک آدمی نے پیغمبر ﷺ سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ کس بات میں خواری اور ذلت ہے آپؐ نے فرمایا کہ ان باتوں میں کوئی رمضان کے مینے میں حرام کا ارتکاب کرے یا کوئی برا فعل کرے۔ شراب پئے۔ زنا کرے۔ اگر ایسے فعل کرنے والا روزے رکھے تو اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ اور خداوند تعالیٰ اور خدا کے فرشتے اور باری آسمان کے سارے لوگ آئندہ رمضان تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں اور اگر آئندہ رمضان کے آنے سے پیشتر ہی مر جائے تو اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی نیکی نہیں۔

سرداروں کا بیان

کہتے ہیں کہ سب لوگوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور عرب کے سردار محمد ﷺ ہیں۔ اور فارس کے سردار سلمان ہیں۔ اور روم کے سردار صہیب ہیں اور حبش کے سردار بلالؓ ہیں اور شہروں کا سردار مکہ مکرمہ ہے اور سب وادیوں کی سردار وادی بیت المقدس ہے۔ دنوں کا سردار روز جمعہ ہے اور سب راتوں کی سردار شب قدر ہے۔ اور تمام کتابوں کا سردار قرآن مجید فرقان حمید ہے اور قرآن کی سردار سورۃ البقرہ ہے اور سورۃ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے اور تمام پتھروں کا سردار حجر اسود ہے۔ اور تمام نمونوں کا سردار چاہ زمزم ہے اور سب عاصوں کا سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے اور پھیلیوں کی سردار وہ پھلی ہے جس کے بیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے۔ اور تمام اونٹنیوں کی سردار حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ اور تمام گھوڑوں کا سردار براق ہے اور تمام انگوٹھیوں کی سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے اور تمام مینوں کا سردار رمضان کا مینہ ہے۔

شب قدر کی فضیلت

خداوند تعالیٰ نے سورۃ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَيْلَةِ الْقَدْرِ کی بزرگی میں نازل فرمایا ہے اور اس سورۃ میں قرآن کے نازل فرمانے کی طرف اشارہ ہے یعنی خدا تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اتار کر قرآن مجید کو دنیا کے فرشتائے سفروہ کے پاس نازل کیا۔ اور فرشتان سفروہ ہیں جو فرشتوں میں محموری اور خط و کتابت کے عہدوں پر مامور ہیں اور اس رات میں لوح محفوظ سے خداوند تعالیٰ قرآن اسی قدر نازل فرمایا کہ تھا جس قدر اس سال میں پیغمبر ﷺ پر بھیجا ہوا تھا۔ اور آپؐ پر جبرائیل علیہ السلام قرآن شریف نازل فرمایا کرتے تھے اور شب قدر تک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے رہتے تھے اور وہ وہی حصہ ہوتا تھا جو آسمان پر بارگاہ ایزدی سے نازل ہو چکا تھا۔ اور ”ابن عباسؓ وغیرہ دوسرے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَيْلَةِ

الْقُدْرے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سورۃ کو اور باقی تمام قرآن شریف کو ہم نے جبرائیل کی معرفت شب قدر میں مقرر فرشتوں کے پاس بھیجا اور پھر ان کے ہاں سے تھوڑا تھوڑا ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور وقتاً فوقتاً تیس برس تک تمام مبینوں میں دن رات نازل ہوتا رہا ہے اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (فَإِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْهَا يُنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّسُلُ) شب قدر کی بزرگی اور اس کے مرتبہ کے واسطے فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اندازہ کرتا ہے اس رات ان کاموں کا جو اس سال سے آئندہ سال تک ہونے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ ﷺ شب قدر کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کی نسبت تجھ کو حال نہ بتلا تو تجھے کیونکر معلوم ہوتا کہ اس رات کی تعظیم اور اس کی قدر کس قدر ہے اور خدا تعالیٰ نے جس چیز کو قرآن میں اس لفظ سے تعبیر کیا ہے وَمَا أَزِلُّنَا اس کی اطلاع خود رسول مقبول ﷺ کو دے دی ہے اور جو لفظ مَا يُزِلُّنَا میں آیا ہے اس کی اطلاع آپ کو نہیں دی گئی۔ جیسے فرمایا ہے (اور تم کو کوئی چیز معلوم کرواؤ گی) ہو سکتا ہے کہ قیامت نزدیک ہو مگر اس کا وقت نہیں بتلایا اور اس رات کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی بزرگی اور حکمت کی رات۔ اور اس رات کو مبارک رات کہا ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (قرآن کو ہم نے مبارک رات میں اتارا اور یہ اسی واسطے کہ اس رات میں سال بھر میں جس قدر قرآن نے نازل ہوا ہو گا تھا۔ اس کو ایک ہی دفعہ الگ کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی اس مہینہ میں جس قدر عمل کیا جاتا ہے وہ ان ہزار مہینوں کے عمل سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہیں آتی۔ اور کہتے ہیں کہ جس قدر اصحاب اس قول سے خوش ہوتے تھے "خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ" ویسے اور کسی قول سے خوش نہیں ہوتے تھے۔

اور ایک دن پیغمبر ﷺ نے اپنے اصحابوں کے پاس بنی اسرائیل کے چار فضوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے اسی برس تک خداوند تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور اس عرصہ میں ایک لفظ بھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور ان چار پیغمبروں کا ذکر کیا۔ حضرت ابوب علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام یوشع بن نون علیہ السلام اور جب اصحابوں نے آپ سے اس حدیث کو سنا تو ان کو اس سے تعجب ہوا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول مقبول ﷺ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو آپ کے اصحابوں کو اس سے تعجب ہوا ہے کہ ان فضوں نے اسی برس تک خدا کی عبادت کی ہے اور اس عرصہ میں ایک لفظ بھی اپنے پروردگار کے نافرمانی نہیں ہوئے خدا تعالیٰ نے جو تجھے نعمت عطا کی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے اور پھر آخر تک سورۃ اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ پڑھی اور فرمایا کہ جس بات پر تیرے اصحابوں نے تعجب کیا ہے یہ اس سے بہتر ہے اور جب پیغمبر ﷺ نے اس بات کو سنا تو بہت خوش ہوئے اور بھی ان نصیحت روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی تھا۔ کہ وہ ایک ہزار مہینہ تک خداوند تعالیٰ کے راست میں ہتھیار باندھ رہا اور نہ اتارے۔ جب رسول ﷺ نے اپنے اصحابوں سے یہ ذکر کیا تو ان کو اس سے تعجب ہوا۔ پس اللہ جل شانہ نے سورۃ اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ نازل کی۔ اور فرمایا۔ کہ تمہارے واسطے یہ ان ہزار مہینوں سے بہتر ہے کہ جن میں اس آدمی نے میری راہ میں ہزار مہینہ تک ہتھیار باندھ رکھا اور اس عرصہ میں ان کو کبھی نہیں اتارا۔ اور کہتے ہیں کہ اس آدمی کا نام شمعون علیہ تھا جو بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا اور بعض کا قول ہے کہ اس آدمی کو شمعون کہتے تھے۔ اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ تَنْزِيلُ الْمَلٰٓئِكَةِ وَرُفُوْعُ اس سے مراد یہ ہے کہ آفتاب کے غروب ہونے سے فجر کے طلوع ہونے تک فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اور خشاک ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ روح ایک بزرگ فرشتہ ہے جو انسان کی صورت میں ہے اور عظیم الخلق ہے اللہ جل شانہ اس کی شان میں فرماتا ہے کہ تجھ سے روح کی بابت پوچھتے ہیں۔ روح ایک فرشتہ ہے جو قیامت کے روز فرشتوں کی صف کے مقابلہ میں آکھلا کھڑا ہو گا یعنی سب کے برابر وہ ایک ہی ہو گا۔ اور مقابل کہتے ہیں کہ جتنے فرشتے ہیں۔ ان سب سے یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس فرشتہ کا نام انسان کی صورت پر ہے اور اس کا جسم فرشتوں کے جسم کی مانند ہے اور وہ تمام مخلوقات سے بہت بڑا ہے اور فرشتوں کی صف میں عرش کے نزدیک کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شب قدر کی رات میں تمام فرشتے تو ایک صف میں ہوتے ہیں اور وہ ایک لکڑی ایک صف میں ساتا ہے۔ اور رات سلامتی کی رات ہے اور فجر تک کھڑے رہتے ہیں اور باوجود اس کے ان میں سستی اور ماندگی لاحق نہیں ہوتی اور لفظ خَطْلَعُ الفَجْرِ لام کی کسر سے مصدر ہے اس کے معنی لٹکانا ہے اور اگر لام کی فتح سے پڑھی جائے تو اس صورت میں آفتاب کے نکلنے کی جگہ ہوگی اور بعض نے کہا ہے کہ سلام سے فرشتوں کا مقصود ہے جو زمین کے رہنے والوں پر وارد ہوتا ہے اور اس سلام کو فرشتے طلوع فجر تک بھیجتے ہیں۔

لیلتہ القدر کی تلاش

ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں اس کی تلاش کرنی چاہئے۔ اور خاص کر ستائیسویں رات میں۔ اور امام مالکؒ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آخر دس راتیں برابر ہیں کسی ایک کو دوسری پر تفصیلات نہیں اور امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ زیادہ تاکید والی رات رمضان شریف کی تیسویں رات ہے اور بعض کا قول ہے کہ انیسویں رات ہے اور عائشہؓ کا بھی یہی قول ہے اور ابو بردہ سلمیٰؓ کہتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی تیسویں رات ہے۔ اور ابو ذرؓ اور حسنؓ کہتے ہیں کہ چھیوسویں رات۔ اور حضرت بلالؓ پیغمبر ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان کی چوبیسویں رات ہے۔ اور ابن عباسؓ اور ابی بن کعبؓ کہتے ہیں ستائیسویں رات ہے اور اس پر دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبلؒ اپنی اسناد میں ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ ماہ رمضان کے آخری دس دنوں میں حضرت پیغمبر ﷺ کی خدمت میں اپنی اپنی خواہوں کا ذکر کیا کرتے تھے ایک دفعہ آپؐ نے فرمایا کہ تمہیں جو پے در پے یہ دعائیں آتی ہیں یہ ستائیسویں رات میں واقع ہوئی ہیں۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ستائیسویں رات ہے جو اس کو تلاش کرے اور ابن عباسؓ پیغمبر ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے شب قدر کے واسطے طالع عددوں میں غور کی تو مجھے معلوم ہوا کہ سات کھد داس کے واسطے سب سے زیادہ لائق ہے اور پھر سات کے عدد میں غور کی تو معلوم ہوا کہ آسمان سات ہیں اور زمینیں بھی سات ہیں اور راتیں بھی سات ہیں دن بھی سات ہیں اور سات ہی دریا ہیں اور صفار مرہ کے درمیان سات دفعہ دوڑتے ہیں اور کعبہ کے ارد گرد سات دفعہ طواف کرتے ہیں اور سنگریزے بھی سات ہی پھینکے جاتے ہیں اور آدمی کی پیدائش بھی سات عضوں سے ہی ہوئی ہے اور آدمی کا ذوق بھی سات دانے ہی ہیں اور انسان کے چہرے میں بھی خداوند تعالیٰ نے سات سوراخ بنائے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں دو کان۔ دو نکتے۔ دو آنکھیں اور ایک منہ کا سوراخ ہے۔ اور رحم کی سورتیں بھی سات ہی ہیں۔ اور الحمد کی آیتیں بھی سات ہیں۔ اور قرآن کی قرآتیں سات ہیں اور بار بار پڑھی جانے والی آیتیں بھی سات ہیں اور جب عیدہ کا یا تاجا ہے تو وہ بھی سات اعضا سے ہی کرتے ہیں اور سات ہی دوزخ کے دروازے ہیں اور سات ہی دوزخ کے نام اور طے ہیں۔ اور اصحاب کعبہ کی تعداد بھی سات ہے اور جب عادی قوم ہلاک ہوئی تو وہ بھی سات راتوں میں ہی ہوا سے ہلاک ہوئی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب قید ہوئے ہیں تو وہ بھی سات برس تک جیل خانہ میں مقید رہے اور وہ گامیں بھی شماریں سات ہی ہیں جن کا ذکر سورۃ یوسف میں ہے اور وہ خط بھی سات سال ہی رہی اور سات سال ہی فراخی اور کشادگی رہی۔ اور پانچ وقت کی نماز کی سترہ رکعتیں ہیں اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج کے بعد سات روزے رکھو اور نسب کی رو سے سات قسم کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور سات عورتیں ہی سرال میں حرام ہیں۔ اور اگر کوئی کتاشی کے رتن میں منڈ ڈال جائے۔ تو اس کے دھوئے کے واسطے پیغمبر ﷺ نے سات دفعہ ہی ارشاد فرمایا ہے۔ جب دھوئے تو پہلی دفعہ مٹی سے دھوئے اور اس کے بعد صرف پانی سے دھوئے اور سورۃ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ مِنْ سُلَامٍ تک ستائیس حرف ہیں۔ اور جب حضرت ابوب علیہ السلام بلا میں گرفتار ہوئے تو وہ بھی سات برس تک معیت میں جتلا رہے۔

اور عائشہؓ نے فرمایا ہے کہ جب پیغمبر ﷺ نے مجھے اپنے نکاح سے سرفرازی بخشی ہے تو اس وقت میں سات برس کی تھی۔ اور نکاح ہوئی گرمیوں کے دن بھی سات ہیں۔ تین دن تو ماہ شہاد چھانگ کے ہیں۔ اور چار دن وہ ہیں جو آدرا جیت مینے کے پہلے ہیں۔ پس یہ سات ایسے ہیں کہ یہ گرمیوں کو قطع کر دیتے ہیں۔ اور رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لوگوں میں سے جو شہید ہوتے ہیں۔ وہ بھی سات قسم کے شہید ہیں۔ پہلے وہ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں۔ دوسرے وہ جو طاعون کی بیماری سے مرتے ہیں۔ تیسرے وہ جو سل کی بیماری سے مرتے ہیں۔ اور چوتھے وہ جو پانی میں ڈوب کر مر جائیں۔ پانچویں وہ جو آگ میں جل کر مر جائیں اور چھٹے وہ جو اسہال یعنی دستوں کی بیماری سے فوت ہوں۔ اور ساتویں وہ عورت ہے جو نفاس کی حالت میں فوت ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سات چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اور وہ یہ ہیں آفتاب۔ چاشت کا وقت۔ چاند۔ دن رات۔ آسمان۔ اور جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کی لمبائی۔ بھی سات ہاتھ تھی اور یہ اس وقت کے ہاتھوں کے حساب سے تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ساتھ ہاتھ لیا تھا۔ پس اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی چیزوں کو خدا نے سات سات بنایا ہے اور جب یہ شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہے تو اس اوپر کے بیان سے استدلال ہوتا ہے کہ یہ بھی ستائیسویں تاریخ کو ہو گی۔ اور اس آیت سے بھی ”جَنَّتْ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ“ لفظ ساتائیس حروف کے بعد واقع ہوا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ماہ

رمضان کی ستائیسویں رات کو ہے۔

کیا شب جمعہ افضل ہے یا شب قدر

اس باب میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے کہ جمعہ کی رات بہتر ہے یا شب قدر۔ شیخ ابو عبد اللہ بن بطہ اور شیخ ابو الحسن ہزریؒ اور ابو حفص عمرؒ کی کہتے ہیں کہ شب قدر سے شب جمعہ افضل ہے اور ابو الحسن جیسی کہتے ہیں کہ شب قدر بہتر ہے کیونکہ اس میں قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ اور جس شب قدر میں قرآن شریف نازل ہوا ہے جو اس کے سوا باقی ہیں ان سے شب جمعہ بہتر ہے۔ اور اکثر علماء کا قول ہے کہ جمعہ کی رات سے شب قدر بہتر ہے اور ہمارے اصحابوں نے جو اس قول کو اختیار کیا ہے تو اس کا باعث یہ ہے کہ قاضی امام ابو-علی ابن عباسؒ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اس رات کی جو یہ فضیلت ہے اسے کسی دوسری رات کے حق میں پیغمبر ﷺ نے بیان نہیں کیا اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اس بزرگ رات اور روشن دن میں مجھ پر بہت کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو۔ اور اس دن اور رات سے جمعہ کی رات مراد ہے اور جو چیز بزرگ و عظیمہ ہوتی ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے اور جمعہ کی رات دن کے تابع ہوتی ہے اور جمعہ کے دن کی فضیلت شب قدر کے دن کی فضیلت سے زیادہ ہے اس لئے جمعہ کی رات بھی بزرگی میں شب قدر کی رات سے بڑھ کر ہے انہی روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس طرح آفتاب جمعہ کے روز بزرگی سے طلوع کرتا ہے ایسا اور کسی روز میں نہیں طلوع کرتا اور سب دنوں سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک جمعہ زیادہ پیارا ہے اور ابو هریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جیسے آفتاب جمعہ کے دن میں طلوع اور غروب ہوتا ہے اس سے بہتر اور کسی دن میں طلوع اور غروب نہیں ہوتا اور ہر ایک جانور اس دن خدا تعالیٰ کی درگاہ میں عاجزی کرتا ہے مگر آدمی اور جن نہیں کرتے اور ابو هریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی اصلی حالت پر ظاہر کرے گا۔ اور جمعہ کے دن کو روشن اور چمکتا ہوا نکالے گا اور لوگ اس طرح جمعہ کے ارد گرد گھیر اڑا لیں گے جیسے کہ شہر کے پاس جانے والی دہلیز کے ارد گرد گھیر اڑا لیتے ہیں۔ جمعہ کا دن لوگوں کو روشنی دے گا۔ اور اس کی روشنی میں لوگ چلیں گے۔ جمعہ میں حاضر ہونے والے لوگوں کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے اور ان سے کتوری کی خوشبو آوے گی۔ اور ایسے معلوم ہوں گے کہ یہ لوگ کافروں کے پاؤں میں نچلے جاتے ہیں اور جن آدمی جتنے اہل عشرہ ہوں گے سب ان کو یکھیں گے اور تعجب کریں گے۔ یہاں تک کہ وہ بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ پس اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ قول ہے (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لَئِي تَذَكَّرُوا) اس میں تمہارا کیا جواب ہے تو اس کے جواب میں بھی کہا جاسکتا ہے کہ شب قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور جمعہ کی رات ان میں داخل نہیں ہے اور مفسروں نے بھی اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ شب قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے مگر جمعہ کی رات ان میں شامل نہیں اور بہشت میں بھی جمعہ کی رات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن اپنی زیارت سے اپنے بندوں کو شرف یاب کرے گا اور دنیا میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ جمعہ کی رات تو آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے اور شب قدر کا یہ حال نہیں اس کا آنکھوں سے دیکھنا ایک غلطی امر ہے۔ اور جیسی وغیرہ کے اس قول کو کہ جمعہ کی رات سے شب قدر بہتر ہے جنہوں نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ (خُذُوا زِينَتَكُمْ لَئِي تَذَكَّرُوا) ہزار مہینوں کے تیسری سال اور چار مہینوں ہوتے ہیں اور مذکور ہے کہ پیغمبر ﷺ کی امت کے لوگوں کی عمریں آپ کے رد و رجس کی گئیں جب آپ نے ان کو ملاحظہ کیا تو ان میں کی پائی۔ اس لیے عمر بڑھانے کے واسطے اس کی کے عوض میں ان لوگوں کو شب قدر عنایت کی ہے اور مالک بن انسؒ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک معتبر آدمی کی زبانی سنا ہے کہ پیغمبر ﷺ نے خدا نے فرمایا ہے کہ جس قدر پہلی امتوں کے لوگ تھے میں نے انکی عمروں اور اعمال ناموں کو ملاحظہ کیا جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے اپنی امت کی عمر کم معلوم ہوئی۔ اور پیا پیا کیا کہ اپنی عمر کی کمی کے سبب سے پہلی امت کے لوگوں کے عملوں کو نہیں پہنچیں گے۔ اس لیے اللہ نے ان کو شب قدر عطا کر دی ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور مالک بن انسؒ کہتے ہیں کہ سعید بن مسیبؒ نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی شب قدر کی عشا کی نماز میں حاضر ہو جائے تو وہ اس رات سے حصہ پالیتا ہے روایت ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کی نماز کے ساتھ پڑھے تو وہ شب قدر سے اپنا حصہ ضرور حاصل کر لیتا ہے اور جو سورہ قدر پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کا چوتھا حصہ پڑھ لیتا ہے اور رمضان کے مہینے کے اخیر کی نماز عشاء میں سورہ قدر پڑھنا مستحب ہے۔

شب قدر کے پوشیدہ رکھنے کا ذکر

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قطعی اور یقینی طور پر اس رات کی اطلاع کیوں نہیں دی جیسا کہ جمعہ کی رات کو صاف طور پر بیان کر دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاف طور پر اس لیے بیان نہیں کیا کہ کوئی بندہ اس پر بھروسہ نہ کرے اور اپنے دل میں یہ نہ ٹھان لے کہ ہم نے تو آج رات ایسی عبادت اور نیک عمل کئے ہیں جو ہزار مہینے سے بہتر ہیں۔ اس لئے ضرور ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا ہے اور خدا کی بارگاہ سے ہمیں بڑے درجے ملیں گے۔ اور بہشت کی نعمتیں عطا ہوں گی اور اس خیال میں سست نہ ہو جاوے اور آرام کے ساتھ بے خبری نہ رہے اگر ایسا کرے گا تو اس کی دنیاوی امیدیں اس پر غلبہ پا جائیں گی اور اس کو ہلاک کر دیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اپنے بندوں کو ان کی عمر کے تمام ہونے سے ہرگز کچھ خبر نہیں دی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اطلاع دے دیتا تو بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے۔ کہ ابھی مرنے میں بہت دن پڑے ہیں۔ اس وقت تک نفسانی شہوت اور دنیاوی لذت اٹھالیں۔ اور جب موت نزدیک آئے گی۔ تو اس وقت توبہ کر لیں گے اور اپنے رب کی عبادت اور بندگی اور نیکی کر کے مرس گئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عمروں کی مدت ان سے پوشیدہ رکھی ہے تاکہ ہمیشہ خوف اور ڈر سے رہیں اور نیک کاموں کا شغل رکھیں اور ہمیشہ توبہ کرتے رہیں اور اپنے عمل کو درست رکھیں۔ پس جو آدمی ایسا کریں گے ان کو دنیا کی لذت میں بھی مل جائیں گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچوت جائیں گے۔ اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں سے پانچ چیزوں کو پوشیدہ کیا ہے پہلی یہ ہے کہ لوگوں کی عبادت پر اپنی رضا مندی ظاہر کرنے کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اور دوسرے گناہوں پر اپنے غضب اور غصے کو پوشیدہ رکھا ہے اور تیسری وسطی نماز کو باقی نمازوں سے پوشیدہ رکھا ہے چوتھی یہ کہ اپنے دوستوں کو عام لوگوں کی نفیوں سے چھپا رکھا ہے۔ پانچویں رمضان کے مہینے میں شب قدر کو چھپایا ہے۔

پانچ راتوں میں عبادت کا بیان

اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو پانچ راتیں عنایت کی ہیں۔ پہلی معجزہ اور قدرت کی رات ہے یہ وہ رات ہے جس میں شق القمر کا معجزہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (ساعت نزدیک پہنچی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا) اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور جب شیخ برہنہ نے انگلی سے اشارہ کیا تو اس سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور خدا کے رسول کے جتنے معجزے ہیں ان سب سے شق القمر کا معجزہ بڑا ہے اور دوسری رات وہ ہے۔ جس میں دو عالم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم تیری طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجے ہیں تو وہ قرآن کو سنتے ہیں اور تیری رات وہ ہے جس میں قصا قدر جاری ہوتی ہے اور احکام جاری کئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (ہمارے رات میں ہم نے قرآن شریف کو انار اور ہم ڈرانے والے ہیں اس رات میں ہر ایک مضبوط کام جدا ہوا ہے) اور چوتھی وہ ہے جس میں نزدیکی اور قرب حاصل ہوا ہے اور یہ معراج کی رات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ کرائی) پانچویں رات سلام اور درود کی ہے خدا تعالیٰ کا قول ہے (اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ) آخر آیت تک اور ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حکم دیتا ہے کہ تم زمین پر جاؤ اور جو سدرۃ المنتہی کے رہنے والے ہیں۔ ان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ یہ ستر ہزار فرشتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں نور کے جھنڈے ہوتے ہیں اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے اس لشکر کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں تو اترتے ہی اپنا جھنڈا زمین پر گاڑ دیتے ہیں اور فرشتے بھی اپنے جھنڈے ان چار مکانات میں گاڑتے ہیں خانہ کعبہ کے نزدیک۔ حضرت محمد ﷺ کی قبر کے نزدیک۔ بیت المقدس کے نزدیک مسجد طور سینا کے نزدیک اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سب فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ تم سب اوھر اوھر پھیل جاؤ۔ پس ہر ایک گھروار حجرے اور مکان اور گشتی میں جہاں کوئی مومن مرد یا مومنہ عورت ہو ہر ایک میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں کتاب یا شرب یا کوئی زانی یا زانیہ ہو یا جس گھر میں تصویر ہو اس میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اور یہ سب فرشتے خدا کی تسبیح اور تحلیل میں مشغول ہوتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واسطے بخشش کی دعاء کرتے ہیں۔ اور جب صبح ہو جاتی ہے تو پھر سب کے سب آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور دنیا کے آسمان کے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس جگہ سے آ رہے ہو

اور خدا نے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے کے واسطے کیا کاروائی کی ہے اور کیا حکم دیا ہے جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ پروردگار نے جو احرام ابراہیمین ہے نیکوں کو بخش دیا ہے اور بدکار لوگوں کو نیک آدمیوں کی سفارش سے بخش دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جب آسمان کے فرشتے یہ سنتے ہیں تو اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں اور محمد ﷺ کی امت کو جو مغفرت اور خدا کی رضامندی عطا ہوتی ہے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں پھر وہ دوسرے آسمان پر جاتے ہیں اور اسی طرح ہر ایک آسمان کے فرشتے استقبال کے لیے آتے ہیں اور خوشی کرتے ہوئے آگے بڑھتے اور ساتوں آسمانوں تک یہی حال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب تم اپنے مقاموں کو واپس لوٹ جاؤ۔ اس لیے سب رخصت ہو کر چلے جاتے ہیں اور سدرۃ المنتہی کے فرشتے بھی اپنے اپنے مکان پر چلے جاتے ہیں اور جب یہ اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں کے رہنے والے ان سے کہتے ہیں کہ تم کہاں تھے یہ انہیں ویسا ہی جواب دیتے ہیں جیسے کہ پہلے آسمان والوں کو دیا تھا یہ سنتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں اور یہاں تک خوش ہوتے ہیں۔ کہ ان کی خوشی کی آواز جنت المادئی میں جا پہنچتی ہے اور جنت عدن میں جاتی ہے اور فردوس برس میں سنائی دیتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا عرش اس کو سناتا ہے اور خدا کا عرش اس نعمت کے عوض میں جو محمد ﷺ کی امت کو عطا ہوئی ہے خدا کی تسبیح اور تحلیل پڑھتا ہے اور اس کی حمد اور ثناء بیان کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ عرش سے دریافت کرتا ہے کہ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تو نے اپنی آوازیں بلند کی ہے وہ جواب میں عرض کرتا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ محمد کی امت کے نیکو کاروں کو تو قیامت کے دن بخش دے گا اور بدکاروں کے حق میں جو وہ سفارش کریں گے اسے قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے عرش تُو ج کتنا ہے محمد ﷺ کی امت کے واسطے میرے پاس بے شمار خلعت ہیں اور ان کے عطا کرنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں کہ نہ تو انہیں کسی کی آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ کسی کے کانوں نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال آیا ہے اور فرمایا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو ہر ایک مسلمان کو سلام کہتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس وقت انسان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور آدمی کادل بھی نرمی اختیار کر لیتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو پڑتے ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ اپنی امت کے فکر سے بہت غم میں رہتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ اے محمد ﷺ تو کوئی غم اور رنج نہ کر۔ میں تیری امت کو دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ انہیں پیغمبروں کے درجے نہ دے لوں۔ اور انہیں سردار نہ بنالوں۔ میوں کے پاس تو فرشتے وحی اور پیغام لاتے تھے اور تیری امت کے لوگوں پر شب قدر میں فرشتوں کو بھیجتا ہوں۔

شب قدر کی علامات کا ذکر

اس رات کے پہچاننے کے واسطے یہ علامت ہے کہ نہ تو اس میں سردی ہوتی ہے اور نہ گرمی اور کہتے ہیں کہ اس میں کتنے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ اور اس رات کی صبح کو جب آفتاب نکلتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس میں کچھ روشنائی نہیں ہے اور وہ ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ طشت ہو تا ہے اور اس رات کی عجائب باتیں ان لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں اہل دل۔ اہل طاعت۔ اہل ولایت اور جس کو خدا دکھائی چاہے اور ہر ایک کو اس کے اندازے اور حال اور مرتبے اور قرب کے موافق نصیب ہوتی ہے۔

نماز تراویح

پیغمبر ﷺ نے ایک رات ہی تراویح کی نماز پڑھی ہے اور بعض کا قول ہے کہ دو رات اور بعض یہ کہتے ہیں کہ تین رات نماز تراویح پڑھی ہے اور پھر پیغمبر خدا ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف نہ لائے حالانکہ وہ آپ کے منتظر رہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس رات نکل آتا تو تم لوگوں پر تراویح کی نماز فرض ہو جاتی پس حضرت عمرؓ کی خلافت کے دنوں میں ماہ رمضان کا سارا امینہ نماز تراویح پڑھی گئی اس واسطے یہ نماز انہیں کی طرف منسوب ہوئی۔ اور عائشہؓ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ ماہ رمضان کی رات میں نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی اور دوسرے آدمیوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ اور دوسری رات اس قدر لوگ مسجد میں جمع ہوئے کہ مسجد کا صحن تنگ ہو گیا پھر پیغمبر خدا ﷺ نکلے اور صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ رات کے تمہارے جمع ہونے کا حال تو مجھے معلوم

قرآن پڑھنا مستحب ہے۔ تاکہ سب لوگ اس کو سنیں۔ اور ازمو نوای و پند اور نصائح اور زجرو توہین جہاں جہاں وارد ہو وہاں ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ تاکہ سامعین خوب سمجھنے جائیں۔ اور اس قدر پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ کہ ایک ختم سے زیادہ ہو جائے۔ اور سننے والوں کو دشوار گزرے۔ اور ان کو طلال اور تنگی لاحق ہو۔ اور جماعت میں داخل ہونے سے کراہت کریں۔ اور جب جماعت میں کھڑے ہو ناگوار گزرے۔ تو اس سے اجر عظیم اور بزرگ ثواب جاکار ہوتا ہے۔ اور اس کا باعث امام صاحب ہی ہوتے ہیں۔ اس کا گناہ بڑا ہو گا۔ اور وہ گناہ گاروں میں سے ہو جاوے گا۔ حضرت محمد ﷺ نے معاذ سے فرمایا تھا۔ اے معاذ! تو قنڈ ڈالنے والا ہے۔ اور آپ نے یہ اس وقت فرمایا تھا۔ جب کہ معاذ نے نایک قوم کے لوگوں کو نماز پڑھائی تھی۔ اور قرات کو لہسایا تھا۔ اور ایک آدمی نے ننگ آکر اپنی نماز توڑ دی۔ اور جماعت سے الگ ہو کر کیلے نماز پڑھی۔ اور پھر بغیر خدا ﷻ کے حضور اس کی شکایت ہوئی۔ اور مستحب ہے کہ وتر کی نماز تراویح کے بعد پڑھے۔ اور پہلی رکعت میں **سُبْحِ اِسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰی** اور دوسری رکعت میں سورۃ کافرون پڑھے۔ اور تیسری میں سورۃ اخلاص کیونکہ بغیر خدا ﷻ اسی طرح پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی ترویجہ کے درمیان نفل پڑھے تو یہ مکروہ ہیں۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ دو مسجدوں میں تراویح پڑھے۔ اور ایک روایت کی رو سے یہ بھی مکروہ ہے کہ تراویح کے بعد نفلوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ کیونکہ یہ تعقب ہے۔ اور امام احمد ضعیف کے نزدیک تعقب مکروہ ہے۔

انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ وہ اس کو مکروہ جانتے تھے۔ اور آپ کا یہ دستور تھا کہ تھوڑا سا سو جاتے تھے۔ اور بعد میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر چاہتے تھے۔ وہاں تک نماز تہجد میں مشغول رہتے تھے۔ اور پھر خواب گاہ کی طرف جاتے تھے۔ اور رات کے اس اٹھنے کا ذکر خداوند تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے (رات کا اٹھنا بہت سخت ہے نفس کشی کے لیے اور بہت قوی بات ہے) اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ اگر تراویح کے بعد کوئی جماعت کے ساتھ نماز نفل پڑھے تو وہ جائز ہے مکروہ نہیں۔ لیکن اس میں دیر کرے۔ کیونکہ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آخر رات کی فضیلت چھوڑتے ہو جب تم سو جاتے ہو وہ وقت مجھ کو بہت پیارا ہے اس وقت سے کہ جس میں تم جاگتے ہو۔

شب قدر اور ماہ رمضان کے خاتمہ کا بیان

خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شب قدر میں روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اترتے ہیں۔ اور فرشتے ستر ہزار ہوتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام ان کا امیر ہوتا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام ان آدمیوں پر جو بیٹھے ہوں اور فرشتے ان پر جو سوئے ہوں سلام کہتے ہیں مگر خداوند تعالیٰ ان پر سلام کہتا ہے۔ جو کھڑے ہوتے ہیں خداوند تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں پر سلام پہنچاتا ہے جو اہل بہشت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا (پروردگار میرا ان کی طرف سے سلام ہو) پس جب اللہ نے اہل بہشت پر سلام بھیجا ہے تو جائز ہے۔ کہ وہ دنیا میں بھی اپنے ان بندوں پر سلام بھیجے جو پاک ہوں۔ اور اس کی عبادت اور اطاعت میں مصروف مگر یہ سلام ان لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے جن کے واسطے خداوند تعالیٰ نے اہل روز میں ہی نیکی اور سبقت لکھ دی ہے۔ ان لوگوں کو خداوند تعالیٰ نے آپ ہی آخرت کی سعادت اور عنایت سے سرفراز اور سر بلند کر دیا ہے۔ یہ لوگ مخلوق سے تو فاضل ہو گئے ہیں۔ اور اپنے پروردگار کے ساتھ باقی ہیں۔ اور اس سے آرام پاتے ہیں۔ غرض جب شب قدر آتی ہے تو اس میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہتی۔ جہاں ایک نہ ایک فرشتہ موجود ہو۔ کوئی تو کھڑا ہوتا ہے۔ اور کوئی تہجد میں دعاء کر رہا ہوتا ہے اور یہ سب فرشتے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے حق میں دعاء کرتے ہیں۔ مگر گرجوں یا یودیوں کی پرستش کی جگہ یا آتش کدہ یا بت پرستوں کا بت خانہ یا ناپاک جگہ میں فرشتے نہیں آتے۔ غرض سب فرشتے مومن لوگوں اور مومنہ عورتوں کے حق میں رات بھر دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام سب کو سلام پہنچاتے ہیں۔ اور ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور زبان سے بھی کہتے ہیں۔ کہ اگر تو طاعت میں ہے تو تیرے اوپر سلام ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ہے۔ کہ تیری عبادت قبول ہوئی۔ اور اگر تو معصیت میں ہے تو اس صورت میں آئرش کی دعا کے ساتھ تیرے اوپر سلام ہے اور اگر تو سوتا ہے تو خداوند تعالیٰ کی رضا کے ساتھ تیرے اوپر سلام ہے۔ اور اگر تو قبر میں پڑا ہوا ہے۔ تو رحمت اور راحت کے ساتھ تجھ پر سلام ہے۔ اور یہ سب کچھ خداوند تعالیٰ کے فرمانے کے موافق ہے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (ہر چیز سے سلام ہے) اور بعض کا قول ہے۔ کہ فرشتے ان لوگوں پر ہی سلام بھیجتے ہیں۔ جو اہل طاعت ہوتے ہیں۔ اور گناہ گار لوگوں پر نہیں بھیجتے۔ کیونکہ ان میں سے بعض تو ظالم ہوتے ہیں اور بعض حرام خور ہوتے ہیں۔ اور

بعض قاطع رحم ہوتے ہیں۔ اور بعض سخت چین ہوتے ہیں۔ اور بعض قیہوں کا مال کھاتے ہیں۔ پس ایسے لوگوں کو فرشتوں کے سلام سے کچھ حصہ نہیں ملتا۔ اور آدمی کے واسطے اس سے بڑھ کر اور کوئی معصیت ہو سکتی ہے کہ وہ ایسے مینہ کو اپنے ہاتھ سے کھودے۔ کہ جس کے اول میں تو رحمت ہے اور اس کے درمیان میں مغفرت ہے۔ اور اس کے اخیر میں دوزخ کی آگ سے آزادی نصیب ہوتی ہے تیرے لیے اس رب کے فرشتوں کے سلام میں کوئی حصہ نہیں جو گناہ گاروں اور نیکو کاروں کا رب ہے یہ اس واسطے کہ تُو رحمان سے دور ہو گیا ہے۔ اور ان لوگوں میں جا شامل ہوا ہے۔ جو نافرمان اور سرکش ہیں اور شیطان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے زیور پئے ہوئے ہیں جو دوزخ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ اور ان سے کوسوں دور ہیں جو بہشت کے راستے چلتے ہیں۔ اور تو ایسے عالی شان سلطان کی طاعت سے دور ہو گیا ہے۔

پس ماہ رمضان صغی کا مہینہ ہے اور ان لوگوں کا مہینہ ہے جو اہل دین اور خدا کا ذکر کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں۔ اور اگر یہ مہینہ تیرے دل کی درستی نہ کرے گا۔ اور خداوند کریم کے گناہوں سے تجھ کو نہ بچائے گا۔ اور جو اہل بدعت اور گناہ گار ہیں۔ ان سے ٹکھانہ رکھے گا تو پھر زور کوئی چیز تم کو بچائے گی۔ اور اس سے بہتر کوئی بات تجھ میں تاخیر ڈالے گی۔ اس صورت میں تجھ سے کسی نیکی کی امید نہیں رکھی جاسکتی۔ اور نہ ہی تجھ سے کوئی بدعتی باقی رہتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ نہ ہی تیری خلاصی کی کوئی صورت ہے۔ اے مسکین اور غریب بھائیو! (اب تم کو خدا پر ہونا چاہئے خدا کی رحمت نازل ہو چکی ہے) خواب غفلت سے سر اٹھاؤ اور آنکھیں کھولو اور چونکہ جو نعمت اور عظمت تمہارے اوپر بچائی گئی ہے اس میں غور و فکر کرو اور جو بقیہ مہینہ رہ گئے ہیں ان میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور استغفار پر حوا اور خدا تعالیٰ سے جو بڑا کار ساز ہے آمزش مانگو۔ اور اس کی اطاعت کرو۔ ممکن ہے کہ جن لوگوں پر خدا تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت نازل ہونے والی ہے تم بھی ان میں ہو جاؤ۔ اور رمضان شریف کو جو تمہارا بڑا یادگار ہے۔ آنسو بہاتے ہوئے زاری سے رخصت کرو۔ اور اپنے نفس کی شامت پر جان سوز نالے نکالو۔ اور اونچی اونچی آواز سے روؤ۔ کیونکہ آئندہ سال کو رمضان کی ملاقات ہونی شہ میں ہے۔ بہت سے روز رکھنے والے ایسے ہوں گے کہ پھر وہ اس کو کبھی نہیں دیکھیں گے۔ اور بہت سے قیام کرنے والے ہیں جن کو پھر رمضان میں قیام نصیب نہیں ہو گا۔ اور جو لوگ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے عمل کا اجر عمل کرنے کے بعد ملتا ہے اور ہم تو عمل سے فارغ ہو چکے ہیں پس کیا ہی بہتر ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ بارگاہِ ایزدی میں ہمارے روزے اور عبادت قبول ہو گئی ہے یا کہ اس کو الٹا کر ہمارے منہ پر مار دیا ہے۔ لیکن وہ مردود اور رد کی گئی ہے اور کاش کہ ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ فلاں خوش نصیب آدمی کا عمل ہم سے مقبول ہو گیا ہے۔ تاکہ ہم اس کو مبارک باد دیتے اور ویسا ہی کرتے۔ اور جس بد نصیب کی یہ خبر ملتی۔ کہ اس کا عمل مردود ہوا ہے۔ اس کی تعزیت کرتے اور اس کے عمل سے پرہیز رکھتے۔ اور بغیر ہتھیار کے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا روزہ بھوک اور پیاس ہی ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور بہت سے قیام کرنے والے ہیں کہ ان کو اپنے قیام سے صرف جاگنا نصیب ہوتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اے ماہ رمضان تیرے اوپر سلام ہوا اے ماہ قیام تیرے اوپر سلام ہو۔ اے ماہ ایمان تیرے اوپر سلام ہو۔ اے ماہ قرآن تیرے اوپر سلام ہو۔ اے نوروں کے مہینے تیرے اوپر سلام ہو۔ اے مغفرت اور آمزش کے مہینے تیرے اوپر سلام ہو۔ اے مہینے کے تجھ میں بہشت کے درجے حاصل ہوتے ہیں۔ اور دوزخ کی عمارتوں سے رستگاری ملتی ہے۔ تیرے اوپر سلام ہو۔ اور توبہ اور عبادت کرنے والوں کے مہینے تیرے اوپر سلام ہو۔ اور عارفوں اور مجتہدوں کے مہینے تیرے اوپر سلام ہو۔ اے امان کے مہینے تیرے اوپر سلام ہو۔ کیونکہ تُو گناہ گاروں کو گناہ گاری سے روکتا ہے اور عبادت کرنے والوں اور پرہیزگار لوگوں کا موٹس اور انہس ہے۔ روشن قدیلم اور روشن چراغوں پر سلام ہو۔ بیدار آنکھوں اور جاری آنسوؤں پر سلام ہو۔ اور تیرے محرابوں پر سلام ہو۔ آنسوؤں کے قطرؤں اور موختہ دلوں کی آتش بارہ پر سلام ہو۔ اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر جن کے نماز روزے تو نے قبول کر لیے ہیں۔ اور ان کی بدیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے اور اپنی کامل رحمت سے ان کو بہشت برس میں داخل کیا ہے۔ اور ان کے درجے بڑھا دیے۔ آمین۔ یا رحیم الرحیم۔

عید الفطر کا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جو شخص پاک ہوا۔ اور جس نے اپنے رب کا نام یاد کیا۔ اور نماز پڑھی بے شک اس نے نجات پائی اور خدا کے

اس قول کی تفسیر (قَدْ أَفْلَحَ) اور طرح پر ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ کہ فلاح سے مراد بہشت میں پہنچنا ہے اور آخرت میں آگ سے بچنا ہے۔ اور دنیا میں اس کی بلاؤں سے رہائی پائی اور دوسری یہ کہ دنیا میں اللہ کی توفیق سے اس کی فرمانبرداری کے سبب برکت اور نیک بختی کا حاصل ہوا اور آخرت میں بہشت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہونا۔ اور اللہ فرماتا ہے۔ "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ" یعنی مومنوں کو رستگاری اور سعادت مندی حاصل ہوئی۔ اور اسی طرح فرمایا ہے۔ "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى" جو پاک ہوا اس نے خلاصی پائی۔ اور پاک ہونے سے یہ مقصود ہے۔ کہ اس کو زکوٰۃ دینے کی توفیق دی گئی ہے۔ اپنے ایمان کو بچائے رکھا ہے۔ گناہوں سے پرہیز کیا ہے۔ پس ان لوگوں کے واسطے توجہات ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے۔ ان کے واسطے رہائی پانے کی کوئی صورت نہیں۔ انہیں کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے گناہ گار رستگار نہیں ہوتے۔ یعنی فلاح اور نیک بختی ان کے نصیب نہیں ہوتی۔ اور خدا کے اس قول (مَنْ تَزَكَّى) کی تفسیر میں بعض عالموں نے اختلاف کیا ہے۔ ابن عباسؓ اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ پاک ہونے سے مقصود شرک سے پاک ہونا ہے۔ یعنی جو ایمان کے سبب سے شرک سے پاک رہا۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں۔ جو آدمی صالح ہو اور اس نے نیک کام کئے اور ان میں ترقی کر رہا۔ الاوص کہتے ہیں۔ کہ اس سے مراد تمام مالوں کی زکوٰۃ دینا ہے۔ اور قنَادۃ اور عطا کہتے ہیں کہ اس سے صرف فطری زکوٰۃ مقصود ہے۔ دوسری زکوٰۃ میں شامل نہیں اور خدا کے اس قول میں بھی (وَذَكَرَ اسْمُ رَبِّهِ فَصَلَّى) مفسروں نے اختلاف کیا ہے۔ ابن عباسؓ یہ کہتے ہیں۔ کہ اس کے معنی ہیں کہ انسان خدا کو واحد جانے اور پانچوں وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں اپنے پروردگار کا نام تکبیر سے یاد کرے اور عید گاہیں جا کر نماز پڑھے۔ اور وکیع بن جراح کہتے ہیں۔ کہ ماہ رمضان کے لئے صدقہ فطر دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز میں سو کا سجدہ اور پینچرہذا (یعنی) نے روزہ دار کے گناہوں سے پاک ہونے کے لئے صدقہ فطر فرض کیا۔ پس گویا اگر کوئی ماہ رمضان میں گناہ کرے یا کسی قسم کا نقصان سرزد ہو تو یہ صدقہ اس کا کبیر کرتا ہے۔ یعنی گناہ سے اور لغو بخش۔ جھوٹ۔ غیبت۔ سخن چینی اور مشتبہ چیز کے کھانے اور پینے اور خوب صورت عورتوں کی طرف نظر کرنے سے جو نقصان یا گناہ وارد ہو تا ہے یہ صدقہ اس کا بدلہ ہے۔ اور روزے کو کامل کرتا ہے۔ یہ روزے کی ایسی اصلاح کرتا ہے جیسے کہ تو بہ اور استغفار گناہوں کی مصلح ہے۔ اور جس طرح نماز میں شیطان کے ہمکانے سے نقص آتا ہے اور سجدہ سوا اس کی حلائی کرتا ہے۔ اور شیطان شرمندہ اور خوار ہوتا ہے۔ کیونکہ وہی اس کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے میں شیطان کے ہمکانے سے روزہ میں جو گناہ اور بوجہ ہو گئی ہوتی ہے۔ صدقہ فطر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مافقت کی حلائی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمان بھائیوں کو شیطان کے کمرہ قریب سے بچائے۔ اور دنیا کی آفات اور اس کی بلاؤں سے اور شیطان کا شکار ہونے سے محفوظ رکھے۔ اور اپنے احسان اور اپنی رحمت سے اپنی رحمت اور بخشش کی طرف پائی اور صفائی کے ساتھ اس فانی دنیا سے اٹھالیا جائے۔ آمین یا رب العالمین۔

عید کا بیان

عید کا نام اس واسطے عید ہوا۔ کہ اس میں اپنے بندوں کو خداوند کرم سے سرے سے خوشی اور سرور بخشتا ہے اور بعض کا قول ہے کہ اس دن کو عید اس واسطے کہتے ہیں۔ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کو احسان کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے۔ کہ اس دن بندے کو گڑگڑائے اور رونے کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور بخشش نازل کرتا ہے اور بعض یہ کہتے ہیں۔ کہ اس دن بندہ اپنی اصلی طہارت کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ جب خدا کی طاعت اور عبادت سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور فرض ادا کرنے کے بعد سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور جب رمضان کے روزے رکھ چکے ہیں۔ تو پھر شوال کے چھ روزے رکھنے کی باری آتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں۔ کہ اس دن کو عید اس واسطے کہا گیا ہے۔ کہ اس دن مومنوں کو کما ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوئے اور اب تم اپنے گناہوں کی طرف واپس طے جاؤ۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس دن کا نام عید اس واسطے رکھا ہے کہ اس دن میں ثواب عطا ہوتا ہے۔ عملوں کی جزا ملتی ہے انعام اور عطا کی زیادتی ہوتی ہے۔ غلام اور لونڈیوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر چاہے نزدیک ہوں چاہے دور رونق بوحا کا ہے۔ انہیں تو بہ کی توفیق دیتا ہے۔ گناہ سے خدا کی طرف بازگشت کرتے ہیں اور آمرزش کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں خوشی اور خرمی کا باعث ہیں۔ اور وہب بن ہنبلہ کہتے ہیں

کہ خداوند کریم نے بہشت کو عید فطر کے دن پیدا کیا ہے اور طوبی کا درخت بھی عید کے دن ہی بہشت میں لگایا گیا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی عید کے دن ہی وہی دیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے اور فرعون کے ساتروں کو جو بدایت اور بخشش کا نور عطاء ہوا تو وہ بھی عید کے دن عطا ہوا۔

روایت ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ عید فطر کے دن جب لوگ نماز پڑھنے کے لئے عید گاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم نے میرے واسطے روزہ رکھا ہے اور میرے واسطے ہی تم نے نماز پڑھی ہے۔ اب تم بولو آمزش کی خلعت لے کر رخصت ہو جاؤ۔ اور انسؓ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کو جن لوگوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں بخشا ہے۔ اور پورا اجر عطاء کرتا ہے۔ اور عید کے دن کی صبح کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم زمین پر جاؤ۔ وہ حکم کے موافق زمین پر اترتے ہیں۔ اور راستوں پر اور عام جمعوں اور چوراہوں اور بازاروں میں بڑی اونچی آواز سے پکارتے ہیں۔ کہ اس کو تمام مخلوق سوجن اور انسان کے سن لیتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اے محمد ﷺ کی امت تم اپنے پروردگار کی طرف نکلو۔ کہ وہ تمہاری کم قیمت متاع کے عوض میں تمہیں بہت بڑی عطا فرمانے کو ہے۔ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے والا ہے۔ پس جب آدمی نماز کے واسطے نکلتے ہیں۔ اور نماز پڑھتے ہیں اور دعاء کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں کی تمام حاجت اور مراد پوری کر دیتا ہے اور جو سوال کرتے ہیں ہر ایک قبول ہو جاتا ہے۔ کوئی نگاہ باقی نہیں رہتا۔ سب معاف کئے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ بخشے ہوئے لوٹ جاتے ہیں اور ابن عباسؓ کہتے ہیں۔ کہ شب فطر کا نام شب جائزہ ہے اور عید کے دن کی صبح کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہر دلائت میں پھیل جاؤ۔ اس لیے سب فرشتے زمین کی طرف اتر آتے ہیں اور فرمان ایزی کے موافق ہر ایک گلی اور ہر ایک کوچ میں کھڑے ہو کر پکارتے ہیں۔ جس کو انسان اور جنوں کے سوا باقی سب مخلوقات سن لیتی ہے اور پکار کر یہ کہتے ہیں کہ اے محمد ﷺ کی امت تم اپنے پروردگار کی طرف نکلو۔ وہ کریم اور کارساز تمہیں بہت بڑا ثواب دینے کو ہے۔ اور تمہارے کبیرہ گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ پس سب لوگ نماز عید کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے۔ کہ میرے فرشتو۔ وہ جواب میں عرض کرتے ہیں کہ حکم کے بجالانے کے واسطے ہم سب حاضر ہیں۔ ہماری کمرس کسی ہوئی ہیں۔ اور بالکل تیار کھڑے ہیں جو ارشاد ہو فوراً انجلائیں گے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس مزدور نے اپنا کام پورا کیا ہو۔ اس کی کیا مزدوری ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار۔ اے ہمارے سردار۔ اے ہمارے مولا۔ اس کی مزدوری کا پورا اجر اس کو عطا کر۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتو تم تمہارے رہنما ان لوگوں نے جو روزے رکھے اور نماز پڑھی ہیں۔ ان کے عوض میں انہیں میں نے اپنی رضامندی اور مغفرت عطاء کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ کہ اے میرے بندو تم مجھ سے کچھ مانگ لو۔ اور مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے۔ کہ جو شخص تم میں سے دنیا اور آخرت کے واسطے کوئی چیز مانگے گا میں وہ اسے عطاء کر دوں گا۔ اور تمہارے بیویں اور تمہاری اغوشوں کو چھینا دوں گا۔ کیونکہ تم ہمیشہ میرے حکم پر عمل کرتے رہے ہو۔ اور جن لوگوں پر حدیں واجب ہوئی ہیں ان میں تم کو ذلیل اور خوار نہیں کروں گا۔ میں تمہیں ایسی حالت میں رخصت کرتا ہوں کہ جس میں تم بخشنے لگے ہو۔ تم مجھ کو راضی کیا۔ اور میں نے تمہیں راضی کیا۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرشتے اس کو سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ نے جو کچھ امت کو مرحمت فرمایا ہے۔ ہر ایک کو اس کی خوشخبری سناتے ہیں عیدوں کی تفصیل

چار قوموں کی چار عیدیں ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی عید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”پس ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف نظری اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔“ اس صورت سے کہ عید کے دن ابراہیم علیہ السلام کی قوم عید گاہوں میں جانے کو تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے اس دن یہ بمانا کیا کہ میں بیمار ہوں۔ اور اس بہانے سے ان کے ساتھ نہ گئے اس کی وجہ یہ تھی۔ کہ وہ لوگ آپ کے دین میں نہ تھے۔ اور جب وہ سب باہر پلے گئے تو پیچھے سے آپ نے ایک کلباڑا ہاتھ میں لیا۔ اور بت خانے میں جا کر ان کے سب بت توڑ ڈالے۔ اور جو سب سے بڑا بت تھا۔ اس کی گردن پر کلباڑا کھڑا کر دیا۔ جب لوگ عید گاہوں سے واپس آئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سب بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ اور بڑے بت کے کندھے پر کلباڑا رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کا ایسا حال کس نے کیا۔ (ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس بت کے کندھے پر کلباڑا ہے۔ اس نے توڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا۔ کہ یہ کیوں کر توڑ سکتا ہے یہ تو بے جان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر

فرمایا۔ کہ جب اس کو تاریک طاقت نہیں ہے تو وہ ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو کیونکر پورا کر سکتا ہے جیسا انہیں توڑنے کی طاقت نہیں رکھتا اسی طرح تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جواب سن کر اس قوم کے لوگ خاموش ہو گئے اور پروردگار عالم کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ جب قوم کے لوگوں نے حقیقی خدا کو چھوڑ کر اور چیزوں کو خدا مانا۔ تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کو غیرت آئی۔ اور غصے میں آکر انہوں کو توڑ ڈالا۔ اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ پس یہ کام انہوں نے اپنے پروردگار کی دوستی کے واسطے کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی دوستی سے سرفراز کیا۔ اور ان کے ہاتھ سے مردہ جانوروں کو زندگی بخشی۔ اور ان کی پشت سے نبی اور مرسل پیدا کئے۔ یہاں تک کہ انہیں محمد کے ہاتھ پر نازل ہوا جو تمام مخلوقات سے بہتر ہے۔ اور دوسری عید قوم موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (تمہارے وعدے کا وقت نہت کا دن ہے) اور اس کو نہت کا دن اس واسطے کہا ہے۔ کہ اس میں فرعون اور فرعون کی قوم کو ہلاک کر دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ اور اسی واسطے یہ دن ان کے لیے عید کا مقرر ہوا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ بہت سارے نکلے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تتر تھے۔ اور ان کے پاس سات سو عصا اور رسیاں تھیں۔ اور ان عصاؤں میں پارہ بھرا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ اس نظارے کے لیے جمع تھے۔ یہاں تک کہ ایک بڑا ہجوم تھا۔ آفتاب کی تیش سے گرمی کی شدت تھی۔ اور لوگ اس میں کھڑے ہو کر قدرت الہی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب آفتاب کی حرارت تیز ہوئی۔ تو اس سے پارہ رواں ہوا۔ اور اس کے رواں ہونے کے ساتھ ہی جادو گروں کی لائیاں جو رسیوں میں لپٹی ہوئی تھیں دوڑ پڑیں۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا۔ تو ان کو یہ گمان ہوا کہ یہ تو سانپ دوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو خوف زدہ دیکھا۔ اور انہیں معلوم ہوا کہ جادو گروں کی اس چالاکی کو تو میری قوم کے لوگوں نے جان لیا ہے۔ اور ان کا ایمان ناقص ہو گیا ہے تو انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ مرتد نہ ہو جائیں۔ مگر اس خوف کو آپ نے اپنی قوم سے چھپایا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد کیا۔ کہ تو اپنے عصا کو زمین پر پھینک دے۔ فرمان الہی کے موافق موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ اور وہ زمین پر گر گئی اور اس کی حرکت میں کوئی نقصان نہ آیا اور نہ کچھ لہلہائی اور چوڑائی میں بن گیا۔ اور اس نے جادو گروں کے جادو پر براخوار حملہ کیا۔ اور ان کی لائیاں اور رسیاں جو کچھ اس کے سامنے آئیں سب کو نکل گیا۔ اور پھر بھی اس کا پینٹ نہ بھرا۔ یہاں تک کہ جیسا تھا۔ ویسا ہی رہا۔ پیٹ ذرا بھی نہ پھولا۔ اور اس کی حرکت میں کوئی نقصان نہ آیا اور نہ کچھ لہلہائی اور چوڑائی میں اضافہ ہوا یہ حرکت دیکھ کر جادو گر گڑ گڑ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کے سامنے سجدے میں گر پڑے ان جادو گروں کا سردار شعبون تھا۔ وہ ہر دھرم و مہر تمام اپنی قوم کے بڑی عاجزی سے پیش آیا۔ اور عرض کی کہ ہم سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لائے۔

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ (اے ہمارے پروردگار آسمان سے ہمارے اوپر ایک خوان بھیج جو ازل سے آخر تک ہمارے لوگوں کے لیے عید اور تیری نشانی ہو) اس درخواست کی وجہ یہ تھی کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر تو خدا سے درخواست کرے کہ وہ آسمان سے ہمارے واسطے ایک خوان بھیجے تو وہ تجھے عنایت کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ کہ اگر تم ایماندار ہو تو اللہ تعالیٰ سے خوف کرو۔ اور یہ بلانہ مانگو۔ اگر آسمان سے خوان نازل ہو گیا اور تم نے اس کو بھجوت جانا۔ تو اس سے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ انہوں نے عرض کی کہ ہمیں بھوک ستا رہی ہے۔ ہم کھانا چاہتے ہیں۔ تاکہ ہمارے دل آرام اور تسلی پائیں۔ اور جب ہماری اس خواہش کی تصدیق ہو گئی۔ تو اس سے ہمارے دین میں اور بھی زیادتی ہو گئی۔ اور ہم یقین کریں گے۔ کہ تو سچائی اور رسول ہے۔ جب ہم بنی اسرائیل کی طرف جائیں گے۔ تو ہم کو اہی دیں گے کہ ہم کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایسا خوان عنایت ہوا۔ حواری وہ لوگ تھے۔ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے۔ تو وہ آپ پر ایمان لائے۔

یہ لوگ بیت المقدس میں رہا کرتے تھے اور کپڑے دھوتے تھے۔ اور نطی زبان میں حواری دھوبوں کو کہتے ہیں۔ اور یہ بارہ آدمی تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے۔ اور ان سے پوچھا۔ کہ کون تمہیں سے میرا مددگار ہے اللہ کے واسطے تاکہ میں نکار اور گناہ گاروں کو ہدایت کروں۔ تو انہوں نے اپنی ارادت ظاہر کی اس لیے آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اور ان کے پاس خداوند تعالیٰ کی توحید بیان کی۔ ان لوگوں نے خدا کی راہ میں مدد دینے کا اقرار کیا اور کپڑے دھونے کا کام چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ اور جہاں آپ جاتے تھے وہیں ساتھ

ساتھ یہ بھی پھرتے رہتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو عجائب امور اور معجزے صادر ہوتے تھے۔ انہیں دیکھتے رہتے تھے۔ اور جب بھوکے ہوتے تھے تو اس وقت کھانے کی خواہش کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اور زمین سے دودھ روئیاں اٹھا کر ہر ایک کو دے دیا کرتے تھے۔ اور اسی قدر اپنے واسطے بھی لے لیتے تھے۔ اور جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کو عجائبات دکھلاتے اور ان کی تائید اور مدد کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کو بھی قدرتِ ایزدی کے ویسے ہی عجائبات دکھلایا کرتے تھے۔ مگر ان میں کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ یقین اور تصدیق بھی نہیں کرتے تھے اور پہلے سے بھی دوری اور جدائی زیادہ ہو جاتی تھی۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے پانچ ہزار آدمی تھے۔ ان سب نے مع حواریوں کے آپ سے یہ سوال کیا کہ ہم پر خوار خوجہ اتارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ آسمان سے کھانے کا ایک خوار خوجہ عنايت کر تاکہ ہمارے اول اور آخر کے لوگوں کے لیے عید ہو یعنی ہمارے زمانے میں بھی لوگوں کے واسطے عید ہو۔ اور ان کے واسطے بھی عید ہو جائے جو ہمارے بعد ہوں۔ اور اس خوار خوجہ کا نزول ایک معجزہ ہو۔ اور اپنے فضل سے ایک خوان روئیں کا نازل کر۔ کیونکہ تُو روزی دینے والوں میں سے بہتر ہے۔ کوئی اور روزی دینے والا تجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ میں جلدی ہی تجھ پر ماندہ بھیجے والا ہوں۔ اس کے نازل ہونے کے بعد اگر تم میں سے کوئی نعمت کا کفران کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب کروں گا کہ دنیا میں ویسا کسی کو عذاب نہ ہوا گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شنبہ کے دن بھیجی ہوئی ایک مچھلی اور ایک ایک چلنی روئی اور کھجور آسمان سے اتاری۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ خوان میں بھیجی ہوئی مچھلیاں رکھی تھیں اور ان کی ایک طرف نمک اور دوسری طرف سرکہ تھا۔ اور اس خوان میں پانچ روئیاں تھیں اور ہر ایک پر زیتون کا پھل تھا۔ اور پانچ انار اور کھجوریں تھیں۔ اور اس کے ارد گرد اور ترکاریاں بھی تھیں۔ مگر کتنا نہ تھا۔ کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ تمہارے پاس کی چیز موجود ہے۔ پس شمعون دو چھوٹی مچھلیاں اور پانچ روئیاں لایا اور ایک دوسرا ستو لایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلیوں کو کاٹا۔ اور روئیں کو توڑا اور توڑ کر انہیں علیحدہ علیحدہ رکھا اور طہارت کی اور اس کے بعد نماز کی اور برکتیں پڑھیں۔ اور اپنے پروردگار کی جناب میں دعا لگائی۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان پر نیند ڈال دی۔ اور وہ سو گئے اور پھر جب بیدار ہوئے۔ اور آنکھیں کھولیں اور انہوں نے کھانے کی ایک بڑی مقدار موجود پائی۔ جو تمام فوج کے سواروں اور پیادوں وغیرہ کو کافی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ خدا کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ مگر اٹھانہ لیجانا۔ اور ملتے باندھ کر بیٹھنا۔ اس لیے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پانچ ہزار آدمی کھانے والے تھے سب اس سے سیر ہو گئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایک ہزار مرد تھے اور آٹھ سوایں عورت اور مرد و فقیر اور بھوکے تھے۔ جب سب کھا کر آسودہ ہوئے تو خدا کی حمد و ثنائے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دسترخوان پر جس قدر کھانا پسلے موجود تھا۔ اسی قدر اس پر پانی پایا۔ اس میں ذرا بھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس دسترخوان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔

اور اس کو وہ دیکھ رہے تھے اور جس قدر فقیر تھے اس طعام کے کھانے کے بعد غنی ہو گئے۔ اور پھر مرتے وقت تک کبھی محتاج نہ ہوئے۔ اور جو لوگ اپنا جان بچا رہے وہ اس سے تندرست ہو گئے مقابل کتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا۔ کہ تم سب نے کھانا کھا لیا ہے انہوں نے عرض کی کہ ہاں اس کے بعد فرمایا کھانے کو اٹھا کر لے جانا جواب دیا کہ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ مگر جو میں زنبیلیں اس کھانے میں سے بھر لیں۔ اور اس معجزے کے بعد وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ اور بعد میں اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے۔ یہ بنی اسرائیل کے یہودی لوگ تھے اور ان کے پاس وہ بچا ہوا کھانا بھی تھا جو انہوں نے زنبیلوں میں بھرا تھا۔ یہ اپنی قوم میں ہی رہتے تھے۔ اس لیے اس قوم کے لوگوں نے انہیں اسلام کی طرف سے پھیر دیا۔ اور کافر ہو گئے۔ اور خوان کے نازل ہونے سے بھی منکر ہوئے اس کفران کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا۔ یہ اس وقت سوتے تھے۔ اور اپنا کتک اسی حال میں ان کی صورتیں سو کر ماند ہو گئیں۔ یہ سب مرد تھے۔ کوئی لڑکا اور عورت ان میں نہ تھی۔ اور اس قصے میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ تمہارا سامان جو انہوں نے کھا لیا تھا جب اس سے اتنی بڑی قوم سیر ہوئی ہے اور پھر بھی اس میں سے کچھ کم نہیں ہوا۔ تو سوچنا چاہئے کہ خدا کی رضا اور رحمت کا نامد کہس قدر ہو گا۔ اس کی تو کوئی حد اور نہایت ہی نہیں ہوگی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سورج میں ہیں۔ ان میں سے ایک تو اپنی حلقو تلوٹا کر نازل کی ہے۔ اور اس کے

باعث سے وہ آپس میں مہربانی کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے پر رحم فرماتے ہیں۔ اور خانوے رقتیں خدا تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ان سب کو قیامت کے دن اپنے بندوں پر مرحمت فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن خداوند تعالیٰ ایک ہوا بزرگی کا فرش بچھائے گا۔ اور اس سے آخر تک بچتے گناہ گار ہیں ان سب کے گناہوں کو اس کے کناروں پر اکٹھا کرے گا۔ اور ہوا جو اس کے وہ فرش پر نہیں ہوگا۔ خالی رہے گا۔ اور اس خالی جگہ میں ایٹمس اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے گا۔ کیونکہ وہ اس خالی جگہ کو اپنا حصہ سمجھے گا پس ہر ایک دنیا آدمی کو خدا کی رحمت پر بالکل تکیہ نہیں کرنا چاہئے۔ اور اس پر فریفتہ ہی نہ ہو جائے۔ اگر بخشش کی امید اس پر غلبہ کر جائے گی تو اس سے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کوشش کر کے فرائض ادا کرے۔ اور اس کے امروں کو بچالائے۔ جو چیزیں منع کی گئی ہیں۔ ان سے باز رہے۔ اور اپنے سامنے کام خدا کے سپرد کرے۔ اور اس کی درگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ اور اس سے بیشعور تارے اور اس قدر اور آغازیادہ بھی خوف نہ کرے۔ کہ خدا کی رحمت سے غامید ہو جائے اور انتہا پر بھی نہ ہو جائے۔ کہ اپنا شیعہ حرام کاری اختیار کرے۔ اور حکم کو چھوڑ دے بلکہ ان دونوں میں ایک درمیانی راستہ اختیار کرے۔ جیسا کہ بزرگوں نے کہا ہے۔ کہ مسلمان کو خوف اور امید اس طرح رکھنی چاہئے کہ اگر ان کو ٹولا جائے۔ تو ان دونوں کے پڑے برابر ہوں۔ اور خوف اور ہرجا کو اس طرح برابر رکھے۔ جیسا کہ پرتے کے دونوں بازو برابر ہوتے ہیں۔ اگر پرتہ کا بازو ایک ہی ہو یا کسی میں نقص ہو تو وہ از میں سکتا۔ اور چونکہ عید محمد ﷺ کی امت کی ہے۔ اور اس کا بیان پہلی مجلس میں ہو چکا ہے۔

مومن اور کافر آدمی کی عید

مومن اور کافر دونوں عید میں شریک ہیں۔ اور ہر ایک کے لیے عید ہے۔ مومن کی عید تو خداوند تعالیٰ کا راضی کرنا ہے اور کافر کی عید شیطان کا راضی کرنا ہے۔ اور جب مومن عید گاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے سر پر ہدایت کا تاج ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں صبرت اور فکر کی علامت پائی جاتی ہے۔ اور اپنے کانوں میں حق بات کے سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ خدا کی توحید میں اس کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہوتا ہے۔ اور اس کے دل میں معرفت اور یقین ہوتا ہے اور اس کے کندھوں پر اسلام کی چادر ہوتی ہے اور عہدوں اور بندگی کا کمر بند اس کے سر پر ہوتا ہے۔ اور عمرابوں اور جامع مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور ان کا مجبور دینی ذات ہے۔ جو تمام جہان اور مخلوقات کا پروردگار ہے۔ پس اس مومن کی طرف سے عاجزی اور انکساری اور سوال ہوتا ہے۔ اور خداوند کریم اس کو قبولیت کا خلعت عطا کرتا ہے اور اپنی بخشش سے اس کو سرفراز اور سر بلند فرماتا ہے اور اس کو بہشت اور عزت والے گھر میں داخل کرتا ہے۔ اور کافر اپنی عید گاہ میں جاتا ہے اور اس کے سر پر گمراہی اور نقصان کا تاج ہوتا ہے۔ اور اس کے کانوں پر غفلت اور پردہ کی سرنگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں بھولے اور شہوتوں کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اور دوری اور بد بختی کی مہر ان کے منہ پر لگی ہوتی ہے۔ اور ان کے پیٹھ کی جگہیں نصاریٰ کے عبادت خانے اور یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں اور جو جس کے آتش کدے ہیں۔ اور ان کے موجودت وغیرہ ہیں۔ اور آخر کو ان کی بازداشت و دوزخ کی آگ ہی ہے۔

عید کی خوشی کا بیان

عید یہ نہیں۔ کہ نفس اور عمدہ عمدہ کپڑے پہنیں۔ لذیذ اور خوشگوار کھانے کھائیں۔ اور خوبصورت عورتوں کو گلے لگائیں اور اپنی لذتوں اور خواہشوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور دل کی ہوا اور ہوس نکالیں۔ عید یہ ہے کہ خدا کی درگاہ میں طاعت قبول ہو۔ اور عبادت کے قبول ہونے کے آثار پائے جائیں۔ اور گناہوں اور خطاؤں کا کفارہ ہو اور برائیاں نیکیوں سے بدل جائیں۔ اور بزرگ درجوں کے عطاء ہونے کی خوش خبری ملے۔ اور خدا کی طرف سے خلعتیں اور عمدہ گھوڑے اور کراٹیں عطا کی جائیں۔ اور سینہ کینے سے خالی ہو جائے۔ اور ایمان کے نور سے منور اور دل میں یقین کی نشانیں قوی ہوں نور کی علامتیں ظاہر ہوں۔ اور دل سے زبان کے ذریعہ علوم کے دریا بہہ رہے ہوں۔ اور ہر ایک طرح کی نصاحت اور بلاغت اور حکمت سے انسان کا سینہ آباد ہو۔ ذکر ہے کہ عید کے دن ایک آدمی حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ خشک روٹی کھا رہے تھے۔ اس شخص نے عرض کی۔ کہ آج عید کا دن ہے۔ اور آپ سوکھی روٹی چہارے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج عید ان لوگوں کی ہے۔ جن کے روزے قبول ہوئے اور ان کی کوشش مشکور ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ اور ہماری عید آج بھی ہے اور کل بھی ہماری عید ہے اور اس دن بھی ہماری عید ہے۔ جس دن ہم کوئی گناہ نہ کریں۔ اس لیے ہر ایک عقل مند آدمی کو

لازم ہے کہ وہ اپنی ظاہری آرائش کو نہ دیکھے اور اس کا پابند نہ ہو جائے۔ بلکہ عید کے دن عبرت پکڑے اور آخرت کی فکر کرے۔ اور عید کو قیامت کے دن کا نمونہ سمجھے۔ اور بادشاہی نرسے کی آواز سے قیامت کے صور کو یاد کرے۔ اور عید کی رات کو جب آدمی اس امید میں سو جائے کہ صبح کے وقت ہم عید کی خوشیاں منائیں گے۔ تو اس سوئے کی حالت کو دونوں نغوں کا درمیانی وقفہ سمجھے۔ اور جب عید کے دن صبح کو دیکھے کہ ہر ایک طرح کے لباس اور رنگارنگ کے زیور پہن کر لوگ عید گاہ میں جا رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ خیال کرے کہ ان میں سے ایک تو خوش ہے اور یہ دہی ہو گا جو اہل طاعت ہے اور دوسرا جو اہل معصیت ہے وہ غم ناک اور اندوہ میں مبتلا ہے۔ پرہیزگار تو خوش خرم گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے اور جو گناہگار اور مشرک ہے اس پر خدا کی لعنت اور پھینکا رہے۔ اور حشر میں ان لوگوں کا یہ حال ہو گا کہ کسی کے تپاؤں کو لکڑی پر ہوں گے۔ اور کوئی منہ کے بل اندھا ہوا ہو گا۔ اور کوئی کھٹکتا ہوا چلا جا رہا ہو گا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس روز زمین و آسمان کی طرف پرہیزگاروں کو اٹھائیں گا اس روز وہ اونٹوں پر سوار ہوں گے۔ اور جو لوگ گناہگار ہوں گے وہ پیادے دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اور زاہد اور عارف اور اہل ہنری راحت اور بڑے آرام میں ہوں گے۔ اور اپنے حقیقی بادشاہ اور اپنے محبوب کے پاس عرش کے سایہ کے نیچے کھڑے ہوں گے۔

اور بعض بیٹھے ہوں گے اور بعض لیٹے ہوں گے اور بعض لیٹے ہوں گے اور بعض لیٹے ہوں گے اور بعض لیٹے ہوں گے۔ اور ان کے چہرے طاعت اور معرفت کے نور سے خوب چمک دکھ رہے ہوں گے۔ اور ان لوگوں کے آگے خواہنے رکھے ہوں گے۔ وہ ہر ایک طرح کے طعاموں اور میوے پر ہوں گے۔ اور مختلف قسم کی پینے کی چیزیں ہوں گی۔ اور جو باقی مخلوق ہوگی۔ وہ میدان حشر میں کھڑی ہوگی۔ اور ان کا حساب ہو رہا ہو گا۔ اور جب سب آدمیوں کا حساب ہو جائے گا تو اس کے بعد جو خدا کی درگاہ کے مقبول ہوں گے۔ ان کو حکم ہو گا کہ تم بہشت میں اپنے اپنے مقاموں پر چلے جاؤ جن کا تم کو وعدہ بھی دیا گیا ہے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیشی لوگوں کے واسطے بہشت میں وہ چیزیں ہوں گی جو ان کے دل چاہیں گے۔ اور جن سے ان کی آنکھوں کو فٹھنڈا آئے گی۔ اور وہ ایسی چیزیں ہوں گی جن کو دنیا میں نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کسی کو خیال میں بھی آیا ہو گا خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ (جو کام یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کا اجر دینے کے واسطے جو چیزیں ان کی آنکھوں میں فٹھنڈا کے لیے پوشیدہ رکھی گئی۔ اس سے کوئی دل واقف نہیں ہے۔) اور جو لوگ دنیا کے حریص ہوں گے۔ اور اس کی دولت اور عظمت کے خواہش مند ہو کر یہ زاری اور رنج میں گرفتار ہوں گے۔ اور آخرت کی نعمت سے محروم ہوں گے۔ کیونکہ یہ لوگ دنیا میں حلال اور حرام اور مشتبہ چیزیں سب کچھ کھا گئے۔ اور ان سے پرہیز نہ کیا۔ حالانکہ ان کو بتلایا گیا تھا کہ بہشت میں تمہارے واسطے مکان اور محل بنائے گئے ہیں تو اب ان میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ ان حقوق کو ادا نہ کر دے جو اس کے ذمہ ہیں۔ اور کافر لوگوں کے واسطے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ان کو طرح طرح کے عذاب ہیں اور قیدیں ہیں اور ذلت اور خواری ہے۔ اور ہمیشہ کے واسطے دوزخ میں قیام۔ اور جس وقت خدا کی صبح دشا کے چھندے نصب ہوتے ہیں۔ تو اس وقت مسلمان اصحاب کو حشر کے علم یاد آتے ہیں۔ اور یہ کہ ایک پکارنے والا اس وقت پکار کر یہ کہے گا کہ اب خداوند تعالیٰ کا تمہارے نام پر وادہ آگیا ہے تم اس کی زیارت کے واسطے دارالسلام چلو۔ اور جب یہ لوگ خداوند تعالیٰ کی مخلوق کو کہیں جمع دیکھتے ہیں۔ اور ان کی صفوں پر نگاہ کرتے ہیں تو اس وقت ان لوگوں کو حشر کی صفیں یاد آتی ہیں۔ جن میں لوگ اپنے جبار اور قہار خداوند تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اور وہ ان کے سر پر راز ظاہر ہوں گے اور جب اپنی اپنی عید گاہوں سے پھرتے ہیں۔ اور اپنے اپنے گھروں یا مسجدوں یا کانوں میں جا داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو میدان حشر کا وہ نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ جب کہ مخلوق اپنے حقیقی بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوگی۔ اور اپنے کئے کی جزا اور ثواب حاصل کرنے کے بعد بہشت یا دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (جب قیامت برپا ہوگی۔ تو اس روز لوگ گروہ گروہ ہو جائیں گے۔ اور بعض گروہ تو بہشت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اور بعض دوزخ کی طرف جاتے ہوں گے۔)

دس دنوں کی فضیلت

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (صبح کی قسم ہے۔ اور دس راتوں کی قسم ہے۔ اور جنت اور طلاق کی قسم ہے اور اس رات کی قسم ہے جو گزر جاتی ہے) اور یہ قسمیں عقل مند لوگوں کے واسطے ہیں۔ اور خدا کے اس قول "الْفَجْرِ" میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ابن عباسؓ تو یہ کہتے ہیں کہ فجر سے صبح کی نماز مراد ہے اور جو دس راتیں مذکور ہوئیں ہیں وہ ماہ ذی الحجہ کی دس راتیں ہیں۔ اور جنت سے خلق اللہ مراد ہے۔ اور طلاق اس ذات

سے مراد ہے جو حُذُو حُذُو لَیْلُ لَیْلُ ہے اور جو یہ فرمایا ہے کہ گزر گئی رات کی قسم ہے۔ اس میں دانوں کی طرف ایک اشارہ ہے۔ جو عبرت پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس قسم کا جو اب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ گھات میں ہے۔ اور مقابل کتے ہیں کہ فجر سے مراد خر کے روز مزدلفہ کی صبح ہے اور مذکور بالا دس راتیں وہ ہیں جو عید الاضحیٰ کے اول میں آتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام دس راتیں اس واسطے رکھا۔ کہ وہ نودن اور دس راتیں ہیں۔ اور بخت سے آدم اور حوا مقصود ہیں اور طاق سے مراد خداوند تعالیٰ ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں اور جو گزشتہ رات کی قسم کھائی ہے تو یہ عید کی رات ہے پس اس قول کے موافق اللہ تعالیٰ نے خر کے دن کی قسم کھائی ہے اور ماہ ذی الحجہ کے دس دنوں کی قسم کھائی ہے اور آدم اور حوا کی قسم کھائی ہے اور اپنی بزرگ رات کی قسم کھائی ہے اور شب الاضحیٰ کی قسم کھائی ہے اس سے فراغت پاچکا تو اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ دان ہیں۔ ان کے واسطے اس قسم میں غور اور تحقیق کا مقام ہے یعنی جو لوگ صاحب عقل و شعور ہیں۔ ان کے واسطے یہ قسمیں کافی ہیں۔ کیونکہ ان کا پروردگار گھات میں ہے۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ فجر سے دن مراد ہے اور اس سے دن مراد لینے کی وجہ یہ ہے کہ فجر دن کا اول ہی ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ جس فجر کی خدا نے قسم کھائی ہے اور اس سے دن مراد کھایا ہے وہ دن خاص نحر کا دن ہے۔ اور مکر مکر کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے چشموں سے جاری پانی کی قسم کھائی ہے زمین کی روئیدگی کی قسم کھائی ہے میوہ دار درختوں کی قسم کھائی ہے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر ﷺ کی انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا تھا خدا نے اس کی قسم کھائی ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی قسم کھائی ہے جو پتھر کو پھاڑ کر اس میں سے نکل آئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس پانی کی قسم کھائی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے پھوٹ کر جاری ہو رہا تھا۔ اور بعض کا قول ہے گناہ گاروں کی آنکھوں سے پشیمانی اور توبہ کے وقت جو آنسو نکلتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن لوگوں کے دلوں کی معرفت کی قسم کھائی ہے

جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (مرہ کو ہم نے ایمان اور معرفت کے نور سے زندہ کیا ہے) اور فرمایا ہے (ان دس راتوں کی قسم ہے) جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں۔ کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ فجر اور دس راتیں جو مذکور ہوئی ہیں وہ عید الاضحیٰ کے دس روز ہیں اور ابن زبیر اور ابن عباسؓ نے بھی یہی کہہ کر ذی الحجہ کے دس روز ہیں اور ابن عباسؓ ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے آخری دس دن ہیں اور مجاہد کا قول ہے کہ یہ دس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عشرہ کے ہیں جو تیس دن پر زیادہ ہوئے ہیں اور محمد بن جریر طبری کہتے ہیں کہ جو عشرہ مذکور ہوا ہے وہ محرم الحرام کا عشرہ ہے اور شیخ اور دورتر کا جو قول مذکور ہے اس کے باب میں قنادہ اور سدی یہ کہتے ہیں۔ کہ شیخ توجت کو کہتے ہیں اور دورتر خداوند تعالیٰ سے مراد ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ شیخ اور دورتر آدم علیہ السلام اور حداد ہیں اور مقابل کا بھی یہی قول ہے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے طاق تھے اور پھر اہل حوا کے باعث جفت ہو گئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نماز اس سے مقصود ہے کیونکہ بعض نمازیں بخت ہیں اور بعض طاق ہیں۔ اور ربیع بن انس ابو العالیہ کہتے ہیں کہ طاق اور بخت مغرب کی نماز ہے اس کی دو رکعت توجت ہیں اور ایک رکعت طاق ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جفت نحر کا دن ہے کیونکہ وہ دو سو اسی روز ہے اور طاق عرفہ کا روز ہے کیونکہ یہ نواں روز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ شیخ خر کے بعد کے دو روز ہیں۔ اور دورتر ان کے بعد کا تیسرا دن ہے اور خدا کا جو قول ہے (اور اس رات کی قسم ہے جب کہ وہ گزر جاتی ہے) اس کی نسبت بعض یہ کہتے ہیں کہ گزر جانے سے وہ وقت مراد ہے۔ جب کہ رات کی تاریکی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ خاص مزدلفہ کی رات ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب کہ خدا کے اہل اس رات میں یہ کرتے ہیں۔ کیونکہ سراسر کے معنی رات کا چنانچہ اور جو یہ مذکور ہوا ہے کہ یہ قسمیں دانوں کے واسطے ہیں۔ یہ ابن عباسؓ کا قول ہے۔ اور حسنؓ اور ابو جعفرؓ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ سے ذی طلم لوگ مراد ہیں۔ اور محمد بن کعب کہتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو صاحب دین ہیں کیونکہ اس قسم میں خاص صاحب دین کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے اور اس مقام میں لفظ حل کے معنی تحقیق کے ہیں۔ اور اس آیت کے یہ معنی کرتے ہیں کہ فجر کی قسم ہے اور دس راتوں کی قسم ہے۔ اور فجر کے پروردگار کے حق کی قسم ہے اور راتوں کے پروردگار کی قسم ہے آخر تک یعنی ہر قسم کے پہلے رب کا لفظ مقدر ہے اور اکثر مقام پر ایسا ہی واقع ہوا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ آفتاب اور چاشت کی قسم ہے۔ آفتاب اور چلنے والے ستاروں کی قسم ہے اور آسمان برجوں والے کی قسم ہے اور اس کے سوا اور چچہ دن کا صاحب۔

ماہ ذی الحجہ کے دس دنوں میں انبیاء کی کرامتیں

حدیثوں اور آثاروں سے انبیاء کی جو کرامتیں معلوم ہوئی ہیں۔ بزرگوں کی زبان سے ان کی تشریح یہ ہے۔ شیخ ابو البرکات روایت کرتے ہیں اور وہ شیخ حافظ ابو بکر محمد بن علی ثابت خطیب سے اور وہ احمد بن محمد بن ذر قونہ سے اور وہ محمد بن عبد اللہ شافعی سے اور وہ محمد بن عبد اللہ بن عبد الرحمن سے اور وہ عمر بن عثمان سے اور وہ ولید سے اور وہ ابن مبارک سے اور وہ خالد خازن سے اور وہ عمر مکر سے اور وہ ابن عباس سے کہ انہوں نے بیان کیا۔ کہ ذی الحجہ کے عشرہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور خداوند نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن انہیں اپنی رحمت سے سرفراز کیا۔ کیونکہ آدم علیہ السلام اپنے گناہ کے مقرر ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس عشرہ میں ہی دوسری کا خلعت عنایت ہوا ہے اور اس عشرہ میں مسمان کی دعوت کے لیے آپ نے اپنا مال خرچ کر دیا۔ اور اس بات پر آمادہ ہوئے کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالیں۔ اپنے فرزند کی قربانی دیں۔ اپنے دل کو خدا کی قربانی کے لیے حاضر کریں۔ اور خاص توکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر فہم ہوا ہے اور اس عشرہ میں ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ شریف کی بنیاد ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد اٹھائی ہے۔“

اور اس عشرہ میں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مناجات کی فضیلت لطف فرمائی ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی خدا نے اسی عشرہ میں مغفرت بخشی ہے۔ اور اسی عشرہ میں ہی مہابات کی رات ہوئی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی صبح کو پہلے پہل قرآن اترنا شروع ہوا ہے اور اس وقت خدا کے رسول صبح کی نماز پڑھنے کے قصد میں تھے۔ اور اسی عشرہ میں ہی رضوان کی بیعت کی ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (جب کہ درخت کے نیچے تجھے یہ بیعت کرتے تھے) اور وہ لیکر کا درخت تھا۔ اور جس دن حدیبیہ کی صلح ہوئی ہے اس روز یہ بیعت واقع ہوئی تھی۔ اور ایک ہزار چار سو بار آپ کے اس جگہ جمع تھے۔ اور بعض کہتے ہیں۔ کہ ایک ہزار پانچ سو جمع تھے۔ اور جس نے سب سے پہلے بیعت کے واسطے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ ابوسنان اسمدی تھے۔ ان پر خدا کی رحمت اور برکت نازل ہو اور ان کے سوا تمام صحابہؓ اور ان کی بیویوں نے بھی خدا کی رحمت ہو۔ اور اس عشرہ میں ہی اونٹوں کے پالی پلانے کا دن ہے۔ اور عرفہ کا دن اور نحر کا دن اور حج کا دن بھی اسی میں آتا ہے

اور شیخ ابو البرکات فضل بن محمد سے اور وہ احمد بن علی حافظ سے اور وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب میتوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے اور دوسرے مہینوں سے لحاظ حرمت کے ذی الحجہ زیادہ بزرگ ہے۔ اور شیخ ابو البرکات فضل بن محمد قصار صنفی سے اور وہ ابو سعید حسن بن علی بن بسدان سے اور وہ عبد اللہ بن محمود راقی سے اور وہ ابو بکر زرارہ سے اور وہ ابو کمال فضل بن حسین خدا سے اور وہ ابو عاصم بن بلال سے اور وہ ابو بٹ سے اور وہ ابی زبیر سے اور وہ جابر سے روایت کرتے ہیں۔ کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے دنیا کے چھ دن ہیں۔ ان سب سے زیادہ بزرگ ذی الحجہ کے عشرہ کے دن ہیں۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کیا جہاد کی بزرگی ان دنوں کی بزرگی کے برابر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی ان دنوں کے برابر نہیں ہے۔ مگر اس شخص کی بزرگی سے برابر ہے جس شخص نے اپنے منہ کو مٹی سے آلودہ کیا اور ابو البرکات قاضی بن ابی مظفر حناؤن بن ابراہیم بخاری فلسفی سے اور عطابن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے میں نے عائشہ سے سنا ہے۔ پیغمبر خدا ﷺ کے زمانے میں ایک شخص سرودے بہت محبت رکھتا تھا اور جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا تھا تو اس میں وہ ہر روز روزہ رکھتا تھا۔ لوگوں نے اس شخص کی حقیقت پیغمبر خدا ﷺ کی خدمت میں عرض کی آپ نے فرمایا۔ کہ اس شخص کو میرے پاس حاضر کرو۔ آپ کے فرمان کے مطابق اس شخص کو حاضر کیا گیا جب خدمت میں آیا تو آپ نے اس سے پوچھا۔ کہ تجھے کس چیز نے روزہ رکھنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس نے عرض کی۔ کہ اے اللہ کے رسول یہ مشاعر اور حج کے دن ہیں۔ میرے دل نے ان دنوں میں یہ آرزو کی ہے۔ کہ حج کرنے والے لوگوں کی دعاء اور ثواب میں مجھے بھی شریک کر اس لیے میں نے روزہ رکھنا مناسب جانا ہے۔ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا۔ کہ تجھے ہر دن کے روزے کے بدلے میں..... سو (۱۰۰) غلام آزاد کرنے اور سو (۱۰۰) اونٹ قربانی بھیجے گا اور خدا کے راستے میں سو (۱۰۰) گھوڑوں پر سوار کرنے کا ثواب عطا ہو گا۔ اور توبہ کے دن کے روزے کا ثواب تجھے اس قدر ملے گا۔ جتنا کہ ہزار غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے راستے میں ہزار اونٹوں کی قربانی بھیجے اور ہزار گھوڑوں پر سوار کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور عرفہ کے دن کے روزے کا تجھے دو ہزار غلام آزاد

کرنے کا ثواب عطا ہو گا۔ اور دو ہزار اونٹ کی قربانی کا اور خدا کے راستے میں دو ہزار گھوڑوں پر سوار کرنے کا اور اس کے سوا ایک سال پہلے اور ایک سال جھگڑے روزوں کا ثواب بھی ملے گا۔ اور شیخ ابو البرکات سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں۔ کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس قدر تشریف کے دنوں میں عمل خدا کی درگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کسی دن کے عمل پسندیدہ نہیں ہیں۔ یا رسول نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب بھی ان روزوں سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں اور اگر کوئی شخص اپنی جان اور اہل مال جہاد میں نذا کر دے۔ تو اہل بیت وہ ان روزوں کے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور شیخ ابو البرکات احمد بن علی بن ثابت حافظ سے اپنی سند کے ساتھ اور جبیر بن خالد خزاعی سے اور وہ حفصہ سے روایت کرتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں پیغمبر خدا ﷺ نے کبھی ترک نہیں کیا۔ عشرہ ذی الحجہ کے روزے۔ عاشورہ کے روزے اور ہر مہینے کے تین روزے یعنی بیس کے دن اور ہجر کے فرضوں سے پہلے دو رکعت نماز۔ اور شیخ ابو البرکات ترمذی بن عیسیٰ بن حسن و راق سے اپنی سند کے ساتھ اور وہ سعید بن مسیب سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک جس قدر ماہ ذی الحجہ کے دس روزوں میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اس قدر اور کسی دن کی عبادت کا ثواب نہیں۔ اگر کوئی اس عشرہ میں ایک روز روزہ رکھے تو وہ سال بھر روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی ایک رات قیام کرے تو وہ ایک سال کے قیام کے برابر ہے۔ اور شیخ ابو البرکات بن حسن بن احمد مرقی سے اپنی سند کے ساتھ اور وہ محمد بن مسکد سے اور وہ جابر سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے تو اس کو ایک روزے کے عوض میں اس قدر ثواب ملتا ہے جتنا کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب ہو تا ہے اور سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کرتے تھے کہ ذی الحجہ مہینے کی راتوں میں تم اپنے گھروں کے چراغ گل نہ کرو۔ اور اپنے خادموں کو ہدایت کیا کرتے تھے کہ تم سو نہ جاؤ بیدار رہو۔ اور عشرہ ذی الحجہ کے روزوں میں آپ عبادت کرنے سے بہت خوش ہوتے تھے۔

عشرہ ذی الحجہ میں نماز کے آداب

شیخ ابو البرکات نے شریف ابی عبد اللہ محمد بن علی محمد بن یحییٰ ممدی سے اپنی سند کے ساتھ اور انہوں نے ہشام بن عروہ سے۔ اور انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا۔ کہ اگر کوئی آدمی عشرہ ذی الحجہ میں کسی دن خدا کی عبادت کرے۔ اور شب بیدار رہے۔ تو وہ ایسا ہو تا ہے جیسا کہ کوئی ایک سال تک حج کرتا ہے۔ اور سال بھر ہی عمرہ کرتا ہے اور جو ان روزوں میں سے ایک روزہ رکھتا ہے۔ تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے تمام سال میں خدا کی عبادت کی ہے۔ اور شیخ ابو البرکات محمد بن عبد العزیز شاہد سے اور وہ جعفر بن محمد علی بن حسین سے اور وہ اپنے باپ محمد سے اور وہ اپنے باپ علی بن حسین بن زین العابدین سے اور وہ اپنے باپ حسین سے اور وہ اپنے باپ علی سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے۔ کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ آجائے تو اس میں اپنی عبادت میں کوشش کرو۔ اس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے۔ اور اس کی رات کو بھی ایسی ہی بزرگی دی ہے۔ جیسی کہ اس کے دن کو دی ہے۔ پس جو آدمی اس عشرہ کی کسی رات میں تمنا کی رات باقی رہے نماز کی چار رکعتیں پڑھتا ہے۔ اور ہر رکعت میں ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور ایک دفعہ معوذتین اور تین دفعہ سورۃ اخلاص اور تین دفعہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ اور نماز سے فارغ ہو کر دعاء کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی دعاء میں یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مرنا نہیں اور نہ ہی کوئی اس کے سوا دوسرا مسجود ہے وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسے خود موت نہیں آتی۔ مومن اور مشرک سب بندوں کو پالنے والا ہے۔ اور زیادہ حمد اسی کے لائق ہے کیونکہ وہ ہر حال میں پاک اور مبارک ہے۔ وہ بزرگ ہے برتر ہے پروردگار ہے ہر مکان اور مکان میں اس کی قدرت بھری ہے اور ہر مکان میں اس کا علم ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد جس چیز کی دل میں خواہش ہو اسے طلب کرے تو خدا اے پوری کر دیتا ہے اور اس کو اتنا اجر ملتا ہے۔ کہ گویا اس نے بیت اللہ شریف کا حج کر لیا اور خدا کے رسول ﷺ کی قبر کی زیارت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور جو چیز خدا کی درگاہ سے طلب کرے۔ وہی اس کو عطا کی جاتی ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جسے وہ مانگے اور اسے عطا نہ ہو۔ اور اگر عشرہ میں ہر ایک رات اسی طرح نماز پڑھے تو خدا تعالیٰ اس کو بہشت میں داخل کر دیتا ہے اور اس کی سب برائیاں معاف کی جاتی ہیں۔ اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اب نئے سرے سے عمل کرو۔ کیونکہ تم بالکل کورے کے کورے رہ گئے ہو۔ اور جب عرفہ کے روز میں روزہ رکھے اور رات میں نماز پڑھے

اور اس میں وہی دعاء کرے جو مذکور ہو چکا ہے۔ اور خدا کی درگاہ میں بڑی گریہ زاری اور عاجزی ظاہر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے تم گواہ رہو۔ میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ اور بیت اللہ کے حاحیوں میں اس کو شریک کر دیا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو اس بندے پر عنایت کرتا ہے۔ فرشتے اس کو اس کی خوش خبری سناتے ہیں۔

پانچ پیغمبروں کے لیے دس خاص چیزیں

پانچ پیغمبروں کے لیے دس باتیں پہلی حضرت آدم علیہ السلام کو اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے حوا کو ان کی بائیں پہلی سے پیدا کیا۔ اور جب آپ کی آنکھیں کھلیں تو حوا کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا دیکھتے ہی ان سے پوچھا کہ تو کس کے لیے ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تیرے واسطے ہی ہوں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ کیا۔ کہ اس کو ہاتھ لگائیں تو ایک آواز آئی۔ کہ ابھی اس کو مت چھو۔ پہلے ان کا ہمارا درکار ہو۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے درخواست کی۔ کہ اے اللہ اس کا میرا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ اس کا حق میرا ہے کہ توبہ آخرت میں پیر دس دفعہ درود بھیج اور دوسری دس چیزیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے مخصوص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کھلموں سے آزمایا۔ اور انہوں نے ان کو پورا کیا یہ دس سنتیں ہیں۔ ان میں سے پانچ تو سر سے تعلق رکھتے ہیں (۱) سر کے بالوں کی مانگ نکالنا (۲) مونچھوں کا کتر (۳) مسواک کرنا (۴) کھلی کرنا (۵) ناک میں پانی ڈالنا اور پانچ کا تعلق باقی جسم سے ہے (۱) ناخن کاٹنے (۲) مونے زیر ناف مونے (۳) بغلوں کے بال اکھاڑنے (۴) فتنہ کرنا (۵) انگلیوں کا خیال کرنا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دس سنتوں کو ادا کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی دوستی کی غلعت سے سرفرازی بخشی۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا اور تیسری دس باتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اگر تو نے دس سال پورے کئے۔ تو تیری طرف سے احسان ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی۔ اور یہ خدمت اجر شعیب علیہ السلام کی لڑکی کا میر قرار پایا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام دس سال تک روئے رہے یہاں تک کہ روئے روستہ بایں ہوا گئے۔

اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا کی۔ اور ان پر وحی بھیج کر فرمایا۔ کہ اگر تو دو روز کی آگ کے خوف سے رویا ہے تو میں نے تجھے اس سے بے خوف کیا اور اگر تجھے بشت کی خواہش تھی اور اس واسطے رویا ہے کہ بشت سے محروم نہ رہوں۔ تو میں نے تجھے بشت عطا کیا اور اگر میری رضامندی کے لیے رویا ہے۔ تو میں تجھ پر راضی ہوا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام تو میں بشت کی خواہش کے لیے رویا ہوں۔ اور نہ دو روز کی آگ کے ڈر سے میں صرف محبوب حقیقی کے دیدار کے شوق کے واسطے رویا ہوں۔ اس پر یہ آواز آئی کہ اے شعیب تو حق پر رویا ہے جہاں تک رو سکتا ہے اور بھی رو اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بلند مرتبہ والے نبی نے دس سال تک آپ کی خدمت کی۔ اور یہ مرتبہ شعیب کو اسی واسطے ملا کہ اس نے صرف اپنے پروردگار کی محبت کے لیے گریہ زاری کی تھی۔ اسی واسطے اللہ نے انہیں کرامتیں دیں۔ ان کے درجے بلند کئے۔ انہیں ان باریب عطا کیا اور اپنے دیدار کی بزرگی بخشی۔ اور ایسی ایسی نعمتیں بخشیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ کانوں نے سنا۔ اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا۔ چوتھے دس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مخصوص ہیں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا۔ اور دس اور ملا کر اس وعدہ کو پورا کیا) اس امر کی تفصیل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تم سے چند باتیں کروں گا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے آپ پر تورات نازل کی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیس روزے رکھے اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ مہینہ ذیقعدہ کا تھا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کا ارادہ کیا۔ تو آپ نے اس وقت اپنے من میں ایک کلمہ از جن کا کہہ لیا۔ تاکہ ان کے منہ سے بری بو نہ آئے۔ اور اس کی بجائے خوشبو نکلے۔ اس لیے بارگاہِ ایزدی سے حکم صادر ہوا۔ کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ میرے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ تم محرم کے مہینے میں دس روزے رکھو اور ان کا آخری روزہ عشرہ یعنی عاشورہ کا روزہ ہے۔ اور جو ذی الحجہ کے مہینہ کا قائل ہے۔ اس کے قول کے موافق یہ روزے ذی الحجہ میں آتے ہیں۔

اور اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر قرب کے شرف سے سرفراز کیا۔ اور ان کو اپنی ہم کلامی کی عزت اور بزرگی عطا کی۔ فرمایا اور ”جب موسیٰ وقت معین پر آیا۔ آیت کے آخر تک“ اور پانچویں دس باتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہیں۔ اللہ بل شائد فرماتا ہے (تجربہ کی قسم ہے اور دس راتوں کی قسم ہے) اور یہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے اور اس کا ذکر اور پر ہو چکا ہے۔

فصل عشرہ ذی الحجہ کی تعظیم

فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان دنوں کی تعظیم کرے۔ تو خداوند تعالیٰ اس شخص کو دس بزرگیاں عطا فرماتا ہے اس کی عمر میں برکت آجاتی ہے اور اس کا مال بڑھ جاتا ہے اور اس کے عیال کی اللہ تعالیٰ نگہبانی فرماتا ہے اور اس سے جو برائیاں صادر ہوئی ہوتی ہیں ان کا لغو ہر کرتا ہے۔ اور ان کی نیکیوں کو دو چند کرتا ہے اور موت کی سختی اس آدمی پر آسان ہو جاتی ہے اور تاریکی میں اس کو روشنی عطا کی جاتی ہے اور ترازو میں اس کی نیکی کے پلہ کو خدا تعالیٰ بھاری کرتا ہے اور دونوں رخ کے درجوں سے اس آدمی کو رہائی اور نجات نصیب ہوتی ہے اور اس کے لیے بہشت کے درجوں کو خداوند تعالیٰ بلند کرتا ہے اور اگر کوئی ان دنوں میں صدقہ دے یعنی کسی غریب آدمی کو کچھ عطا کر دے تو اس کا یہ صدقہ دینا ایسا ہوتا ہے کہ گویا وہ سب پیغمبروں اور سب رسولوں کو صدقہ دیتا ہے اور اگر کوئی مریض ہو اور ان دنوں میں جا کر اس کی عیادت کرے۔ تو وہ گویا خدا کے دوستوں اور ابدالوں کی عیادت یعنی بیمار پر سی کرتا ہے اور جو آدمی ان دنوں میں جنازہ کے ساتھ گیا۔ گویا وہ شہیدوں کے جنازہ کے ساتھ گیا۔ اور اگر کوئی کسی شنگے کو پکڑا دیتا ہے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو بہشتی طے پاتا ہے اور اگر کوئی ان دنوں میں کسی یتیم پر مہربانی کرتا ہے۔ تو اس کے عوض میں خداوند تعالیٰ عرش کے سایہ میں اس کو جگہ دے گا۔ اور جو آدمی کسی علم کی مجلس میں حاضر ہو تو وہ گویا نبی بن جہنم کے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اس وقت آپ اپنے گناہ پر چھ روز تک روتے رہے ساتویں دن اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی نازل فرمائی

اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنا سر جھکا دے ہوئے غمگین اور اندوہ ناک بیٹھے ہوئے تھے۔ وحی نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام خداوند تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تو اس وقت کس مشقت اور مصیبت میں ہے آپ نے عرض کی اے اللہ میری مصیبت تو بہت بڑی اور بے اندازہ ہے۔ گناہوں نے مجھ کو گھیر لیا ہے اور سعادت اور کرامت کے حاصل ہونے کے بعد خوار اور بد بختی کی سرائے میں مجھ کو پھینکا گیا ہے۔ میں ملک جاودانی میں تھا اور پھر مجھے سرائے فنا میں لایا گیا ہے پس اس حال کے ہوتے ہوئے میں کیوں گریہ و زاری نہ کروں وحی نے کہا اے آدم خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ کیا میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے پند نہیں کیا تھا اور اپنی تمام مخلوقات سے تجھے پر گزیدہ نہیں کر لیا تھا۔ اور اپنی کرامت عطا کر کے میں نے تم کو خاص الناس نہیں بنادیا تھا اور میں نے اپنی محبت سے تیرے دل کو لبریز نہیں کیا تھا اور تجھ کو اپنے ہاتھ سے نہیں پیدا کیا تھا اور جس

تیرے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اور خدا کی درگاہ میں دعا کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے رتوب کی۔ اور اس کی برکت سے ہی اس کو ہلکا ہوا رہا اور وحی کی گرسے۔ وہ ان دنوں تعالیٰ اسی طرح رمت فرماتے گا۔ جیسا کہ اس سے بدل جائیں گی۔

اللہ تعالیٰ کی قسم کا بیان

”اللہ بل شائد نے تجربہ کی قسم کھائی ہے۔ دس راتوں کی قسم کھائی ہے جفت اور طاق چیزوں کا کھائی ہے جو گزر جاتی ہے۔ اس قول تک اِنَّ رَبَّكَ لَیْۤنْذِرُکَ لَیْۤنْذِرُکَ“ ہے جب تک تیرا رب گناہ میں ہے ہیں۔ اور جب بندہ بے صراط پر گزرنے لگے گا۔ اور کسی بیڑی میں پریشانے گا تو وہاں اس سے اس کے

اس کی قسم کھائی ہے اور اس رات کی قسم اور یہ آٹھ بیڑیاں ہیں جو دونوں رخ کی پلیمان کا حال پوچھیں گے۔ اگر مومن ہو

ہے) اللہ تعالیٰ کے اس قول سے منسوخ ہوئی ہے۔ (پس جس قدر تم میں طاقت ہے اسی قدر ہی خداوند تعالیٰ سے خوف کرو) اور ارشاد کیا ہے (لوگوں کو حج کرنے کا حکم دے یعنی اسے ابراہیم اپنی اولاد کو پکارا اور ان کے سوا ان آدمیوں کو جو ایماندار ہیں حج کے واسطے پکارا پیادہ اور سوار ہو کر وہ تیرے پاس آئیں گے۔ اور جو آدمی ضعیف اور لاغر ہو گا۔ وہ دور نزدیک کے ملکوں اور شہروں سے اونٹوں پر سوار ہو کر تیرے پاس آئے گا) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (جب خانہ کعبہ کی عمارت سے فارغ ہوا۔ اور کہا کہ الہی اس گھر کی کون خواہش کرنے والا ہے۔ اس وقت خدا کی درگاہ سے آپ کے نام حکم ہوا۔ کہ لوگوں کو حج کرنے کی ہدایت کرائی سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اور صفا پہاڑی اسی پہاڑ کی جڑ میں ہے۔ وہاں آپ نے اونچی آواز سے پکارا اور پکار کر کہا۔ کہ اے لوگو! کو اپنے اللہ تعالیٰ کا حکم مانو۔ کیونکہ وہ خانہ کعبہ کی حج کرنے کے واسطے تم کو حکم دیتا ہے ہر ایک مومن مرد اور مومنہ عورت جو زمین پر رہتی تھی۔ سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سنا۔ یہاں تک کہ مردوں کی پیٹھ میں اور عورتوں کے رحموں میں جو تھے ان کے کانوں میں بھی یہ آواز جا بچنی۔ پس حضرت ابراہیم نے جو پکارا تھا۔ حج کے دن میں اس کا جواب یہ تبلیہ ہے۔ اور آپ نے اپنے پروردگار کے حکم سے ہی پکارا تھا۔

احرام اور لبیک کی فضیلت

جس آدمی نے حج کا احرام باندھا اور خانہ کعبہ کا قصد کر کے اس کی طرف گیا اس کی فضیلت اور بزرگی عجیبہ کن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تھے۔ کہ اچانک یمن سے ایک گروہ آیا۔ اور ان لوگوں نے آکر کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں اور باپ قند اہوں ہم کو حج کی فضیلتوں اور بزرگیوں سے مطلع فرماؤ۔ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا۔ کہ اگر کوئی آدمی حج کے ارادہ پر اپنے مقام سے کوچ کرے یا عمرہ کا ارادہ کرے۔ تو جو قدم وہ اٹھاتا ہے۔ اور زمین پر اٹھتا ہے۔ تو ہر ایک قدم پر اس کے قدموں کی نحو کردوں سے اس طرح گناہ جھڑکتے ہیں جیسے کہ ہوا کے ساتھ درخت کے پتے پڑتے ہیں۔ اور جب وہ مدینہ میں آجاتا ہے اور آکر بیٹھے سلام اور مصافحہ کرتا ہے تو اس وقت فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور اس کو سلام کہتے ہیں۔ اور جب ذوالحلیفہ کے پانی پر پہنچ کر غسل کرتا ہے۔ تو اس سے خداوند تعالیٰ اس کو تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور جب وہ نئے کپڑے پہن لیتا ہے تو اس سے خداوند تعالیٰ اس کو نئے سرے سے نیکیاں لطف فرماتا ہے اور جس وقت لبیک کہتا ہے تو اس وقت خداوند کریم اس کو جواب دیتا ہے کہ تیرے کلام کو میں نے سن لیا ہے اور تیری طرف میں نے توجہ بھی کی ہے اور جب مکہ معظمہ میں داخل ہوتا ہے۔ اور طواف کرتا ہے اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے۔ تو خداوند تعالیٰ اس کو بہت سی نیکیاں عطا کرتا ہے اور جب عرفات میں کھڑا ہو کر اپنی حاجت کی درخواست کرتا ہے تو اس سے خداوند تعالیٰ فقر کرے اور ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اے آسمان کے رہنے والو تم میرے بندوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو جو دور دور سے آئے ہیں اور ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ہو رہے ہیں۔ اپنے بالوں کو ان لوگوں نے خرچ کیا ہے۔ اور اپنے جسموں کو انہوں نے تکلیف دی ہے مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال اور اپنے کرم کی قسم ہے کہ ان میں سے جو نیکو کاریں ان کے طفلان کے بدکاریوں کو بخش دوں گا اور گناہوں سے ان کو ایسا پاک اور صاف کر دوں گا جیسے کہ کوئی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور جس وقت یہ لوگ عکریزے بھیجتے ہیں اور اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت سے شرف یاب ہوتے ہیں تو اس وقت عرش کے نیچے سے ایک پکارنے والا ان کو پکار کر یہ کہتا ہے کہ اب تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ تمہارے پہلے سب گناہ بخش دیئے گئے ہیں اور آئندہ کے واسطے نئے سرے سے عمل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔

اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اعرابی آدمی خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آکر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میں حج کرنے کے واسطے گھر سے باہر نکلا تھا مگر مجھ سے حج فوت ہو گیا ہے اور میں محروم ہوں۔ اب میں کیا کروں کہ حج کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں اور یا مجھے حج کا ثواب ہی مل جائے گا رسول اللہ ﷺ نے اس آدمی کو فرمایا۔ کہ ابو قیس کے پہاڑ کو دیکھ۔ اگر یہ تمام پہاڑ سرخ سوہا بن جائے اور تیرے قبضہ میں آجائے۔ اور پھر تو اس تمام سونے کے پہاڑ کو خدا کی راہ میں خرچ کر دے تو باوجود اس قدر خرچ کر دینے کے تجھے وہ مقام اور درجہ حاصل نہیں ہو گا جو حاجیوں کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ حج کرنے والا آدمی جب حج کے لیے مسلمان تیار کرتا ہے تو اس تیار

ہر ایک چیز کے اٹھانے اور رکھنے کے عوض میں اسے دس نیکیاں عطا ہوتی ہیں اور اس کی دس برائیاں دور ہو جاتی ہیں اور اس کے دس درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب یہ شخص سوار ہو کر روانہ ہو جاتا ہے تو اس کی سواری کے ہر قدم اٹھانے اور رکھنے میں بھی اس کو بیسیاں ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ چیزوں کے اٹھانے اور رکھنے میں اور جب کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس سے تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور جب صفاد مرودہ کے درمیان دوڑتا ہے تو اس سے بھی اس کے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ پھر جب عرفات میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور مشعر الحرام میں کھڑا ہونے سے بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب منکر بنے پھینکتا ہے تو اس عمل سے بھی اس کے گناہ دور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس اعرابی سے خطاب کیا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے۔ کہ تو حاجیوں کے درجے کو پہنچ جائے اور یہ کھلے آپ نے استغفار انکاری کے طور پر فرمایا تھا۔ یعنی تو ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں پیغمبر خدا ﷺ کے ساتھ بیت الحرام کا طواف کر رہا تھا اسی اثناء میں میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میرے ماں اور باپ آپ پر فدا ہوں یہ گھر کیسا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا اے علیؑ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی اس واسطے بنیاد ڈالی ہے کہ اس میں میری امت کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ اس کے بعد میں نے پھر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ یہ خبر اسود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک جوہر ہے اور اس کو ہمیشہ سے لائے ہیں۔ اور اس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ چمکتی تھی۔ مگر مشرکوں کے چھوٹے سے اس کی چمیلی روشنی سیاسی سے بدل گئی۔

اور ابن ابی ملیکہ نے عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت کی ہے۔ کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی ایک سو بیس رحمتیں بیت الحرام پر نازل ہوتی ہیں۔ ان میں ساتھ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اور چالیس ان کے واسطے ہیں جو خانہ کعبہ کے آس پاس اعتکاف بیٹھے ہیں۔ اور بیس انہیں عطا کی جاتی ہیں جو خانہ کعبہ کی طرف صرف نظری کرتے ہیں۔ اور زہری نے سعید بن مسیبؓ سے اور انہوں نے عمر بن ابی سلمہؓ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس آدمی کو میں نے تیس سال تک تندرستی دی ہو۔ اور اس کی عمر دراز کی ہو اگر وہ تیس سال تک اس گھر کی زیارت کے واسطے نہ آئے تو وہ محروم ہے۔ اور ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں میں آپ کے ساتھ حج کو گیا۔ اور آپ مسجد میں آئے اور حرم اسود کے پاس آکر کھڑے ہو گئے۔ اور پھر حرم اسود سے خطاب کر کے کہا۔ کہ ہر صورت میں تو پتھر ہے۔ نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ضرر۔ اگر میں رسول اللہ ﷺ کو بھیجے ہوسدیتے ہوئے نہ دیکھتا۔ تو میں بھیجے ہرگز نہ جوتا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین ایسا نہ کہو۔ یہ پتھر نقصان بھی دے سکتا ہے اور نفع بھی مگر نفع اور نقصان اللہ کے حکم سے ہے۔ اور اگر تم نے قرآن پڑھا ہو تا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے۔ اس کو سمجھا ہو تا تو ہمارے سامنے ایسا اعلان کرتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ اے ابو حسن آپ ہی فرمائیے۔ قرآن شریف میں اس کی کیا تعریف ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹھ سے اولاد پیدا کی تو انہیں اپنی جانوں پر گواہ کیا۔ اس سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں سب نے اقرار کیا۔ تو ہمارا پیداکرنے والا اور پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اقرار کو لکھ لیا اور اس کے بعد پتھر کو بلایا۔ اور اس کو بھیجے کو اس کے بیٹھ میں بطور امانت کے رکھ دیا پس وہی پتھر اس جگہ اللہ کا مین ہے۔ تاکہ قیامت کے دن یہ گواہ دیوے کہ وعدے کا وفا ہوا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن تیرے بیٹے کو خدا نے علم اور اسرار کا خزینہ بنادیا ہے اور ابو صلیح ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں وہ اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں ان کی دعاء قبول ہو جاتی ہے اگر آمرزش کی درخواست کرتے ہیں تو انہیں بخش دیتا ہے اور مجاہد کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے اللہ حاجیوں کو بخش دے اور اس کو بھی بخش دے جو حاجیوں کے لیے استغفار کرے۔ اور جس کی وہ آمرزش چاہیں انہیں بھی بخش دے۔ اور حسن روایت کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے فرشتے حاجیوں سے ملاقات کرتے ہیں اور جو شتر سوار ہوتے ہیں انہیں سلام کہتے ہیں اور جو لوگ کھانے اور پھولوں پر سوار ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور پیادہ آدمیوں کے گلے ملتے ہیں۔ اور خشاک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے اگر کوئی مسلمان آدمی جہاد کے ارادے سے گھر سے نکلے اور جنگ کرنے سے پہلے اپنی سواری سے گر پڑے یا کوئی زہریلا جانور اس کو کاٹے یا کسی اور عارضے سے مرجائے تو وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان کعبہ کی زیارت کے لیے گھر سے نکل جائے۔ اور منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی مرجائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ میں داخل کرتا ہے اور سفیان بن عیینہ ابی زنادہ سے اور وہ اعراب سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے

کہ اگر آدمی اس گھر کی کج کرکے اور گناہ اور فسق اور جمل سے بچا رہے۔ تو گناہوں سے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور سعد بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے اس گھر کی زیارت کی اور نفس بُور و غیرہ گناہوں سے بچا رہا۔ وہ ایسا ہو گیا کہ گویا ابھی پیدا ہوا ہے اور فرمایا کہ حج کے سبب سے تین آدمی ہشت میں جاتے ہیں۔ ایک حج کی وصیت کرنے والا ہے اور دوسرا اس وصیت کو جاری کرنے والا اور تیسرا وہ ہے جو اس کے موافق حج کرتا ہے اور عمرو بن جلدی کہ نسبت بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ مذکور ہے۔ علی بن عبد العزیز روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سال تک ابو عبیدہ قاسم بن سلام کے ساتھ ہم سفر رہا۔ جب موقف کی طرف آیا تو جبل رحمت کی طرف بچھا۔ اور میں نے طہارت کی اور وہاں سے چلتا ہوا اس پھاڑ کے پاس اپنا خرچ بھول گیا۔ جب ماہرین (وہ دو جگہوں کا نام) میں آیا تو ابو عبیدہ نے مجھے کہا کہ اگر میرے واسطے کچھ کھن اور کھجور میں رول لے آؤ تو بہت ہی بہتر ہے۔ میں نے انہیں لانے کا ارادہ کیا۔ اور جب خرچ کو کھانا تو معلوم ہوا کہ وہاں بھول آیا ہوں اس لیے اس پھاڑ کی طرف لوٹا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو جس جگہ خرچ پڑا ہوا بھول آیا تھا اسی جگہ اسی طرح پڑا ہوا جیسا کہ رکھا تھا۔ میں نے اسے لے لیا۔ اور وہاں سے لوٹا۔ اور پھر تو ہوئے جب اس وادی میں نگاہ کی تو اس کی کندروں سنوروں اور دوسرے جانوروں سے بھرا ہوا پایلا۔ مجھے اس سے خوف آیا مگر اسی حالت میں چل پڑا۔ ہر ایک جانور اپنی اپنی جگہ پر ہی رہا جسے کسی نے کچھ نہ کہا اور صبح سے پہلے ہی ابو عبیدہ کے پاس پہنچ گیا انہوں نے میرا حال پوچھا۔ میں نے ان سے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اور بندروں اور سنوروں وغیرہ جانوروں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو جانور تو نے دیکھے ہیں یہ بنی آدم کے گناہ تھے۔ جنہوں نے ان کو چھو ڈیا ہے اور اب ان کے پاس سے چلے گئے۔

ترویہ کے نام میں اختلاف

لوگوں نے اس نام میں اختلاف کیا ہے۔ ترویہ ماذنی الحج کا آٹھواں دن ہے۔ اس دن میں لوگ مکہ معظمہ سے نکل کر منیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ اور زمزم کے پانی سے میرہوتے ہیں۔ اس واسطے اس کو ترویہ کہتے ہیں۔ اور ترویہ کا تلفظ تَفْرِیْہ کے وزن پر ہے۔ اور اہل عرب پانی پینے اور پلانے اور نمائے کو اترتے بولتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس دن کا نام ترویہ اس واسطے ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دن کی رات میں خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں جب صبح ہوئی تو فکر میں پڑے۔ کہ کیا یہ خواب شیطان نے دل میں ڈالا ہے جو ہمارا دشمن ہے یا ہمارے دوست رحمان کی طرف سے۔ اس لیے تمام دن اسی فکر میں رہے۔ اور عرفہ کا روز آیا۔ تو خداوند تعالیٰ کا حکم پہنچا۔ کہ جو کام تجھے کرنے کے واسطے کہا گیا ہے اسے کہ اس وقت آپ نے جانا۔ کہ وہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ بلکہ دوست کی طرف سے ہے۔ اور اسی واسطے اس کا نام عرفہ کا دن متعین ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمان دیا کہ حج کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت کر اور دعوت چار قسم ہے ایک تو بندوں کے لیے خدا کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (خدا اسلامی کے گھر کی طرف بلا تا ہے) اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرائے سے دوسری سرائے کی دعوت دیتا ہے یعنی تکلیف کی سرائے سے تشریف کی سرائے کی طرف اور غیب کی سرائے سے مشاہدہ کی سرائے کی طرف اور فانی سرائے سے ہمیشہ رہنے والی سرائے کی طرف اور آزمائش کے گھر سے مولا کی سرائے کی طرف اور اس سرائے سے بلا تا ہے جس کے اول میں تو رہتا ہے اور درمیان میں رنج اور دکھ اور اس کے آخر میں فناء اور جس کی طرف بلا تا ہے اس کے اول میں عطاء ہے اور اس کے درمیان میں رضا اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی لقاء ہے اور دوسری دعوت پیغمبر خدا ﷺ کی دعوت ہے۔ جو دین اسلام کی طرف بلا تا ہے جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف ایسے کلمات سے بلا جو حکمت آمیز ہوں اور ان میں دل پسندیدہ حکمتیں ہوں آخر آیت تک) خدا کا پیغمبر دعوت کرتا ہے تو وہ سیدھے راستے کی طرف کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے۔ میں ہدایت کے واسطے بھیجا گیا ہوں لیکن ہدایت میرے اختیار میں نہیں ہے یعنی خدا کے سوا کوئی ہدایت نہیں کر سکتا اور ابلیس گمراہ کرنے کے واسطے بھیجا ہے اور اس کے اختیار میں کسی کا گمراہ کرنا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو تو دوست رکھتا ہے۔ اس کو تو راستہ نہیں دکھا سکتا مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو راستہ دکھا تا ہے رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں درخواست کی کہ اے اللہ میرے چچا ابی طالب کو ہدایت کر مگر خدا نے آپ کی اس درخواست کو قبول نہ کیا اور آپ کے چچا کو ہدایت نہ کی کیونکہ خدا تعالیٰ اس کو ہدایت کرنا نہیں چاہتا تھا اور اس وحشی کو جو حمزہ کا قاتل تھا خدا نے ہدایت کر دی کیونکہ اسے منظور تھا کہ اس کو ہدایت کرے اور خدا تعالیٰ نے رسول مقبول ﷺ سے فرمایا ہے کہ محمد میرے ذمہ صرف لوگوں کو دعوت کرنی ہے اور فرمایا ہے کہ اے اللہ کے

رسول جو کچھ تمہارے پاس بھیجا گیا ہے تو اس کو پختیارے) اور فرمایا ہے۔ ”ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے اور ہمت کی خوشخبری دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا۔ خدا کی طرف حکم کے موافق بلائے والا اور روشن چراغ آخر تک“ یعنی تیرے ذمہ شفاعت کرنے کی ہے لیکن اس کا قبول کرنا اور ہدایت کرنی میرا کام ہے اور فرمایا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے اپنے نور سے اس کو اپنا سیدھا راستہ دکھاتا ہے) اور فرمایا ہے اگر ہم چاہتے تو ہر ایک آدمی کو سیدھی راہ دکھا دیتے) اور تیسری دعوت موزن کی ہے۔ یہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کے حکم بھلائے اور نماز کی طرف بلاتا ہے خدا نے فرمایا ہے (جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے بلائے میں اس سے زیادہ اچھا کون ہے) اور جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے جو لوگ اذان دیتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ جو کچھ دنیا میں کرتے تھے وہی کر رہے ہوں گے یعنی موزن تو اذان دیتا ہو گا اور لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہو گا اور جہاں تک موزن کی آواز پہنچی ہوگی وہاں تک جتنی مخلوق ہوگی سب اس کی شفاعت کرے گی اور ہر ایک درخت چاہے سوکھا ہو چاہے براہدور ہر ایک پتھر جس نے اس کی آواز سنی ہوگی ہر ایک گواہی دے گا اور جس مسجد میں موزن اذان دیتا ہے اس میں جتنے آدمی نماز پڑھتے ہیں ہر ایک کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے اور اذان اور اقامت کے درمیان موزن کے دل میں جس چیز کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی خواہش بھی پوری کر دیتا ہے یا تو دنیا ہی میں اس کو بہت سا اجر ملتا ہے اور یا ایسا ہو تا ہے کہ اس کے عوض میں اس کی برائیاں دور ہو جاتی ہیں اور یا آخرت پر موقوف رکھا جاتا ہے کہ وہاں اس کا بدلہ ملے۔

روایت ہے کہ ایک شخص رسول مقبول ﷺ کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے ایک ایسا ہی عمل فرمادیں جس سے میں ہمت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا کہ اپنی قوم کا موزن بن کر تیرے ذریعہ لوگ اپنی نمازوں میں جمع ہوں اس نے عرض کی کہ اگر مجھے یہ طاقت نہ ہو تو پھر کیا کروں آپ نے فرمایا اپنی قوم کا ناما بن جانا کہ لوگ تیرے پیچھے نمازیں پڑھیں اس نے عرض کی کہ اگر مجھے اس کی طاقت بھی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے فرمایا کہ نمازیں اول صف میں شریک ہو بلازم پکڑو۔ اور عاتکہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا ہے یہ آیت موزن کے شان میں ہی اترتی ہے (جو آدمی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے گفتاری رو سے اس سے زیادہ نیک کون ہے) یعنی لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ اور نماز پڑھو اور اذان اور اقامت کے درمیان نماز ادا کرتا ہے ابی امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے اسی قدر اس کو ثواب دیا جاتا ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے برابر اور بھی اس کو ثواب عطا ہوتا ہے اور ان کے اجر میں سے کچھ کی اور نقصان نہیں۔ اور سعد بن ابی وقاصؓ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تک کوئی بیمار کسی مرض میں گرفتار رہتا ہے جب تک وہ خداوند تعالیٰ کا ممان ہو تا ہے اور ہر روز اس کو ستر ہزار شہید کا ثواب ملتا ہے اور اگر شافی مطلق اس کو شفاء عنایت کر دیتا ہے تو اپنے گزشتہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے کوئی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اگر خدا کی قدرت سے فوت ہو جائے تو وہ حساب کے بغیر ہی ہمت میں داخل ہو جاتا ہے اور پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ موزن لوگ خداوند تعالیٰ کے درپان ہیں اور ہر ایک اذان کے عوض میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہزار نبی کا ثواب عطا کرتا ہے اور امام خداوند تعالیٰ کے نائب ہیں ان کو ہر ایک نماز کے عوض میں ایک ہزار صدیق کا ثواب ملتا ہے اور علماء خداوند تعالیٰ کے وکیل ہیں قیامت کے دن ان کی ہر ایک حدیث کے عوض ایک ایک نور عطا ہو گا اور ایک ہزار سال کی عبادت کا ثواب عطا ہو گا اور علم سینکھنے والے مرد اور عورتیں خداوند تعالیٰ کے خادم ہیں۔ اس خدمت کے صلہ میں ان کو بہت عطا ہو گی اور خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جس قدر لوگ لمبی گردنوں والے ہوں گے ان سب سے زیادہ لمبی گردنیں ان لوگوں کی ہوں گی جو اذان دینے والے ہوں گے اور پیغمبر خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی سات برس تک اذان کہے اور اپنی نیت بھی نیک رکھے تو اللہ جل شانہ اس شخص کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے اور رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذان دینے والے کو اس قدر ثواب ملتا ہے کہ جہاں تک اس کی آواز کی لمبائی ہوتی ہے یعنی جہاں تک خشکی اور تری میں اس کی آواز پہنچتی ہے اس فاصلہ میں جس قدر چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اس کی صداقت کی گواہی دیتی ہیں اور جو حق دعوت وہ ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ نے کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (اور لوگوں کو حج کرنے کا حکم دے) اور اس کا ذکر پہلی مجلس میں ہم نے کر دیا ہے۔

عرفہ کے دن کی فضیلت

اس میں عرفہ کی بزرگی بیان کی جاتی ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے (آج کے دن میں نے تمہارے واسطے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کی اور تمہارے واسطے دین اسلام کو پسند کیا) اس آیت کا نزول عرفات میں ہوا ہے اور باقی سورۃ مدینہ منورہ میں اتری ہے اور اس سورۃ کا نام سورۃ مائدہ رکھا گیا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین کامل کر دیا یعنی پورا احسان ظاہر کر دیا ہے کہ کافر اور مشرک تمہارے ساتھ عرفات پر نازل کر دیے ہیں۔۔۔۔۔ اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر کامل کر دیا ہے یعنی پورا احسان ظاہر کر دیا ہے کہ کافر اور مشرک تمہارے ساتھ عرفات میں جمع نہیں ہوں گے اور میں تمہارے دین سے جو اسلام ہے راضی ہوا یعنی میں نے تمہارے واسطے دین اسلام پسند کیا۔ اور یہ آیت جتہ الوداع میں عرفہ کے روز نازل ہوئی تھی اور اس کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکایا میں دن زندہ رہے اور اس کے بعد وفات پا گئے اور خداوند کرم کی رضا اور رحمت میں داخل ہو گئے عبد اللہ بن عباسؓ نے بھی اس روایت کو بیان کیا اور دوسرے مفسر بھی ایسی ہی بیان کرتے ہیں اور محمد بن کعب قرظیؓ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس روز نازل ہوئی تھی جس دن کعبہ فتح ہوا ہے اور جعفر صادقؑ کہتے ہیں کہ آج کلان اس دن کی طرف اشارہ ہے جس دن نبی ﷺ پیچھے گئے ہیں اور ان کو رسالت ملی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ انیؤم روز ازل کی طرف اشارہ ہے اور لفظ رضا سے اید کی طرف اشارہ ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ کہ دو چیزوں سے دین کامل ہوتا ہے ایک تو خداوند تعالیٰ کی معرفت ہے اور دوسری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اس کی فرمانبرداری کرتا ہے اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دین اسن اور فرخ پالی میں کامل ہوتا ہے کیونکہ اسن میں خدا ضامن ہوتا ہے اور جب خدا ضامن ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ بے خوف ہو جاتا ہے اور اس کی عبادت کے واسطے اچھی طرح اس کو فراغت حاصل ہوتی ہے اور بعض کا قول ہے کہ دین کا کمال اس میں ہے کہ گناہوں سے انسان بیزار ہو اور سب چیزوں کو ترک کر کے خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع لائے اور بعض کا قول ہے کہ دین کا کمال یہ ہے کہ حج کو عرفہ کے دن کی طرف پیچھ کر دیا کیونکہ پہلے سال کے ہر مہینے میں لوگ حج کیا کرتے تھے اور بعد میں خداوند تعالیٰ نے حج کا ایک وقت مقرر کر دیا اور وقت مقرر کرنے کے بعد اس کو فرض کر دیا اور پھر اس آیت کو نازل فرمایا اور لفظ دین کئی معنوں میں آیا ہے جیسا خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ فرماتا ہے ایک تو دین دنیا کے معنوں میں ہے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو پکڑ نہیں سکتے تھے یعنی اس کی دنیا اور عادت اور سیرت میں اور دین حساب کے معنوں میں بھی آیا ہے خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے اَلَّذِیْنَ اَلْفَقِیْمُ (درست دین) یعنی درست حساب اور بیزا کے معنوں میں بھی ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے خداوند تعالیٰ قیامت کے دن ان کے عملوں کے موافق بدل دے گا یعنی ان کے عملوں کی جزا دے گا اور حکم کے معنوں میں بھی آیا ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے (خدا کے دین میں تم کو لوگوں پر مرمائی پکڑ نہ لے) یعنی خدا کے حکم میں تم لوگوں کی رعایت نہ کرو اور دین عید کے معنوں میں بھی آیا ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے (اور لوگوں کو چھوڑ دے جو اپنے دین کو بازی اور ایک بیسودہ کام قرار دیتے ہیں) یعنی عید کے دن کو بازی اور بیسودگی جانتے ہیں اور زکوٰۃ اور نماز کے معنوں میں بھی آیا ہے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ (وہ دین سچا ہے) یعنی نماز اور زکوٰۃ اور قیامت کے معنوں میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (وہ دین کے دن کا مالک ہے) یعنی قیامت کے دن کا۔ اور دین بمعنی شریعت ہے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (میں نے آج کے دن تمہارے دین کو کامل کیا) یعنی تمہارے دین کی شریعتوں کو پورا کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان کا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (آج کے دن میں نے تمہارے واسطے تمہارے دین کو کامل کیا) اور یہ امر ثابت ہے کہ قرآن کے سوائے باقی سارے صحیفے خداوند تعالیٰ نے نیک ہی دفعہ نازل کیے ہیں اور قرآن شریف تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے بعض نے سوال کیا ہے کہ نزول کے اعتبار سے ان میں سے بہتر کون ہے اس کا جواب یہی دیا گیا ہے کہ قرآن شریف بہتر ہے کیونکہ جب خداوند تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ توریت کو نازل کیا تو اس کے حکموں کو تو بنی اسرائیل نے قبول کر لیا اور ان پر عمل تھوڑا کیا لیکن پھر اس میں امراء اور انہی کے باب میں جو حکم ہے ان کا بجالاننا ان لوگوں پر مگر ان مکررا

اس لیے انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی یعنی ان سے روگرداں ہوئے اور قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا اور مسلمانوں کے لیے جو پہلا فرض جس کے کہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے ”محمد ﷺ اس کا رسول ہے“ اور جب مسلمانوں نے اس کلمے کا اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ بہشت میں داخل کرنے کے لیے ان کا ضمان ہو گیا یس انہوں نے سنا اور اس کی اطاعت کی اس کے بعد حکم ہوا کہ آفتاب طلوع ہونے سے پہلے فجر کی دو رکعت پڑھو اور دو رکعت آفتاب غروب ہونے کے بعد پڑھو اس کے بعد پانچوں وقت کی نماز کا حکم ہوا۔ اور ہجرت کے بعد جمعہ کی نماز کا حکم ہوا۔ پھر فرمان ہوا کہ زکوٰۃ دو پھر عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اس کے بعد فرمایا کہ ہر ایک مہینے میں تین روزے رکھو اور اس کے بعد ماہ رمضان کے روزے فرض کئے گئے اس کے بعد جہاد کا حکم ہوا اور پھر حج کرنے کے واسطے ارشاد کیا اور جب امر اور نواہی کے سب احکاموں سے فارغ ہو چکا تو رسول مقبول ﷺ پر جنت الوداع کے روز کے بعد اور عرفہ کا دن تھایہ آیت نازل ہوئی آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے اوپر کامل کیا یعنی تمہاری شریعت کو کامل کیا آیت کے اخیر تک ”اور طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ یسویوں میں سے ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہا کہ جس آیت کو تم پڑھتے ہو اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی اور ہمیں یاد ہوتا کہ فلاں دن اتری ہے تو اس دن کو ہم عید کا دن مقرر کرتے حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے جواب دیا وہ یہ ہے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ آخر آیت تک یہ سن کر حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ جس جگہ اور جس دن کو یہ آیت نازل ہوئی ہے میں اس کو تحقیق سے جانتا ہوں اس کا نزول عرفہ کے روز جمعہ کے دن ہوا اور رسول مقبول ﷺ اس وقت عرفات میں کھڑے تھے اور یہ دونوں دن خدا کی حمد بجالانے کے ہیں اور ان میں سے ہر ایک ہمارے واسطے عید کا دن ہے اور جب تک کچھ نہ کچھ مسلمان باقی رہیں گے تب تک وہ اس دن کو عید کا دن تصور کریں گے

عرفہ کے معنی

علماء نے اس کے معنی اور توحید میں اختلاف کیا ہے جس کی بناء پر کھڑے ہونے کے دن کو عرفہ کہتے ہیں اور کھڑے ہونے کے مقام کو عرفات بولتے ہیں ضحاک کہتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پھینکے گئے تو آپ (ہندا سرانند) میں اترے اور حوا ان سے الگ جہد میں گریں۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام حوا کی تلاش میں پھرتے رہے اور حوا حضرت آدم علیہ السلام کی تلاش میں اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہوئے دونوں عرفہ کے روز مقام عرفات پر جمع ہوئے۔ اور ایک دوسرے کو پہچان لیا اور اس واسطے اس مکان کا نام عرفات رکھا اور اس دن کا نام عرفہ رکھا گیا اور سدی کہتا ہے کہ اس کا نام عرفات اس واسطے رکھا گیا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ نے ہجرت کی تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر سارہ خاتون کے پاس سے نکل آئیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس وقت گھر میں موجود نہ تھے۔ جب تعریف لائے تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو نہ دیکھا اور حال پوچھا سارہ خاتون نے ہاجرہ کا حال بیان کیا سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تلاش کے واسطے گئے اور دیکھتے بھالتے عرفات میں ان کو مع ہاجرہ کے پایا اور ان کو پہچان لیا اور اس سبب سے اس مکان کا نام عرفات ہوا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے روانہ ہونے لگے تو سارہ خاتون نے ان کو غیرت سے قسم دی کہ ہمارے پاس واپس آنے تک اپنے گھوڑے سے نہ اترنا اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ہجرت پر سوار رہے اور اسی حالت میں واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد ایک سال تک سارہ خاتون نے ان کو باہر نہ جانے دیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ خاتون سے درخواست کی کہ ہم کو باہر جانے کی اجازت دو انہوں نے جانے کے واسطے آپ کو اجازت دے دی اس سے آپ گھر سے باہر نکلے اور پھرتے پھرتے در پہنچے اور کئے کے دامن میں آپ چل رہے تھے اور دوڑ رہے تھے کہ آپ کو وہ عرفات کے درمیان رات کی آخری تہائی میں خدا کا حکم پہنچا اور صبح ہوئے ہی آپ نے شہر اور ریاستوں کو پہچان لیا اور اس پہچانے کی وجہ سے ہی اس مقام کا نام عرفات رکھا پھر عرض کیا یا اللہ اپنا گھر بنا اس شہر میں جو تجھے سب شہروں سے زیادہ پیارا ہے جس کی طرف مسلمانوں کے دل مائل ہوں دور دور راستوں سے اور عطاء نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کی جگہیں دکھاتے تھے اور پوچھتے کہ پہچان لیا وہ کہتے کہ

ہاں پہچان لیا اس واسطے اس مقام کا نام عرفات رکھا گیا اور سعید بن مسیب حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہوں نے مل کر حج کیا اور جب عرفات کے مکان میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اس مقام کو پہچان لیا آپ نے کہا کہ ہاں میں نے اسے پہچان لیا ہے کیونکہ وہ پہلے بھی ایک دفعہ اس جگہ پر گئے تھے اسی وجہ سے اس کا نام عرفات رکھا گیا۔

اور ابو طفیل کہتے ہیں کہ حضرت عباسؓ نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو بتلایا کہ مکہ کی جگہ یہ ہے اور لوگوں کے حاضر ہونے کا مقام بھی بتلایا اور فرمایا کہ اے ابراہیم یہ جگہ تو ایسی ہے اور وہ جگہ ایسی ہے اور آپ کو بتا کر پوچھتے جاتے تھے کہ تم نے اس کو پہچانا اس سبب سے اس کا نام عرفات ہو اور اسبابِ سدی سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے واسطے دعوت کی تو سب نے آپ کی دعوت کو لبیک کہا اور لوگ حج کرنے کے واسطے دوڑے اللہ نے حکم دیا کہ عرفات کی طرف جائیں اور ساتھ ہی ساتھ عرفات کی صفت بھی فرمادی اور یہ اس وقت بیان کی تھی جب کہ آپ ایک درخت کے نزدیک پہنچے تھے اور جب ہر وہ ملاش کے پاس گئے تھے جہرہ عقبہ کہتے ہیں تو وہاں شیطان آپ کے سامنے آگیا اس لیے آپ نے سات سنگریزے پھینکے اور ہر ایک سنگریزہ پھینکتے ہوئے تکبیر کی اس لیے شیطان غائب ہو گیا اس کے بعد دوسرے جہرہ پر بھی آمو جو ہو وہاں سے بھی اس کو نکالا اور تکبیر کی۔ پھر جہرہ اول کے پاس چلا گیا اور وہاں بھی آپ نے تکبیر کی اور شیطان کو باہر نکال دیا اور جب شیطان کو معلوم ہو گیا کہ مجھ میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے تو وہاں سے چل دیا اور نفروں سے غائب ہو گیا اور حضرت ابراہیمؓ بھی اس جگہ سے چل کر ذوالحجاء میں پہنچے۔ اور جب اپنے اس مقام میں نگاہ کی آپ نے اسے نہ پہچانا اور وہاں سے آگے بڑھے اسی واسطے اس کا نام ذوالحجاء رکھا گیا ہے اس کے بعد آپ عرفات میں گئے اور اس جگہ کھڑے ہوئے اور جب اس مقام کو دیکھا تو یسے اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت کی تھی ویسی اس کو پایا اور اسے پہچان لیا اس واسطے اس کا نام عرفات پڑا اور اس روز کا نام عرفہ ہو اور رات کے وقت جمع کے پاس گئے اس کا نام مزدلفہ رکھا گیا اور اس جگہ کا نام جمع اس واسطے رکھا ہے کہ یہاں مغرب اور عشاء کی نماز انکسبی پڑھی جاتی ہے اور مشر حرام کے نام سے موسوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے کہ یہ مقام حرم کے تمام مقامات کی طرح محترم ہے اور یہاں کی کسی جان کو آزار نہ پہنچانا اور انہیں اور انبیاء صالح روایت کرتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ اس کو تردیہ اور عرفہ اس واسطے کہتے ہیں کہ تردیہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اس میں آپ نے دیکھا کہ ان کو حکم ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کو فزع کو صبح کے وقت آپ نے اس بات میں غور اور فکر کی رات کے وقت جو مجھے خواب آیا ہے کیا وہ خدا کا حکم ہے یا شیطانی دوسواں ہے اور اس غور اور فکر کرنے کے سبب اس روز کا نام تردیہ ہوا عرفہ کی رات میں بھی آپ نے پھر دوسری دفعہ وہی خواب دیکھا اور جب صبح ہوئی تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہی ہے اس واسطے اس کا نام عرفہ رکھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس نام پڑنے کا سبب یہ ہے کہ جب لوگ اس دن اس مقام پر پہنچتے تھے تو یہاں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے اور اصل امر یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حج کرو تو آپ عرفہ کے دن عرفات میں جا کر کھڑے ہوئے اور درخواست کی کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا آیت کے اخیر تک اور بعض کہتے ہیں کہ عرفات کو عرفہ سے اخذ کیا گیا ہے اور وہ ایک خوشبو ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (بششٹیوں کے واسطے) بشت کو خوشبو دار کیا گیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مقام منیٰ کی ضد ہے اور منیٰ کا منیٰ نام اس واسطے رکھا گیا ہے کہ وہاں خون گرایا جاتا ہے اور گوبرا جس جگہ جمع رہتا تھا اور عرفات ایسی غلاط سے پاک تھا اور اسی پاک ہونے کے سبب سے اس مقام کو عرفات کہا ہے اور اس جگہ کھڑے ہونے کے دن کو عرفہ کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں ناموں کی اصلیت صبر ہے جیسا کہ یہ کہتے ہیں۔ ﴿جَبَلٌ عَصَافٌ مِّنْ جَبَلٍ أَدَّى صَابِرًا وَرَاجِزًا وَتَابَهُ﴾ اور اللہ تعالیٰ عَزَّوَجَلَّ جب کہ نفس صابر ہو تاکہ اور ذرہ اس مصربہ کے مضمون پر عمل کرنے والے ہیں۔

مصربہ راضی ہیں ہم اس پر جس میں تیری رضا ہے پس یہ نام اس واسطے رکھا گیا ہے کہ اس میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے اور دعا پر صبر کرنا پڑتا ہے اور طرح طرح کی محبتیں اور پائیس برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور حاجیوں کو مشتقیں اور سختیاں جھیلیں پڑتی ہیں۔

عرفہ کے دن اور رات کی فضیلت

بہت اللہ بن مبارک نے ابو علی بن حسن رحمہ اللہ سے اور وہ علی محمد بن عبد اللہ محدث سے اور وہ ابو علی بن صواف سے اور وہ عبد اللہ بن محمد بن ناجیہ سے اور وہ عمر بن حفص ابو عمر سے اور وہ محمد بن مردان سے ----- اور وہ اشام دستاوی سے اور وہ ابو زبیر سے اور وہ جابر بن عبد اللہ سے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ سب دنوں سے بہتر عرفہ کا دن ہے اس سے اور کوئی دن بہتر نہیں اس دن میں اللہ تعالیٰ اہل زمین کی عبادت کے سبب سے آسمان کے رہنے والوں پر فخر کرتا ہے اور ان کو فرماتا ہے کہ میرے ان بندوں کی طرف نگاہ کرو۔ بال اچھے ہوئے اور پر آئندہ ہیں اور میری رحمت کے امیدوار دور کے راستے سے میری درگاہ میں آکر کھڑے ہوئے ہیں اور میرے عذاب سے خوف کر رہے ہیں پس جس قدر عرفہ کا دن دوزخ کی آگ سے آزادی بخشتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی دن آزادی بخشتے والا نہیں ہے اور بہت اللہ ابو محمد حسن بن احمد فارسی اپنی سند کے ساتھ حسن مغربی اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے عرفہ کے روز خطبہ پڑھا اور اپنے خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو! دنوں کے تیز چلانے میں کوئی نیکی نہیں ہے اور نہ ٹھوڑوں کے دوڑانے میں کوئی نیکی ہے بلکہ نیکی اس میں ہے کہ تم اچھی چال چلو اور ضعیف لوگوں سے میل ملاپ نہ رکھو اور کسی مسلمان کو تاق نہ ستاؤ۔ اور تافغ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ کو یہ کہتے سنا ہے کہ عرفہ کے دن خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نگاہ کرتا ہے اور کسی آدمی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا نور ہو تا ہے تو اس کو بھی اپنی بخشش سے محروم نہیں رکھتا۔

اور آپ نے فرمایا ہے کہ ابن عمر سے میں نے پوچھا کہ اس دن میں خداوند تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو بخشا ہے یا صرف اہل عرفہ کو ہی بخشا ہے ----- آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمام لوگوں کو اپنی بخشش سے ممتاز فرماتا ہے اور بہت اللہ مکابرین مجلس ماہی سے بصرہ میں اور وہ ابو زبیر سے اور وہ جابر سے روایت کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن میں خداوند تعالیٰ دنیا کے آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے اور اپنے حجاجوں سے آسمان کے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور ان کو فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو! میرے بندوں کی طرف دیکھو کس طرح ان کے بال اچھے ہوئے گرد آلود ہیں اور میری رحمت کے امیدوار ہو کر ایک دور دراز راستے سے میری درگاہ میں آکر حاضر ہوئے ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں اس لیے مجھ پر واجب ہے کہ جو لوگ میری زیارت کرنے آتے ہیں ان کی بزرگی اور عزت کروں اور یمیناں پر اپنے مہمان کی عزت کرنی لازم ہے تم اس بات کے گواہ رہنا کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے اور رحمت میں ان کے واسطے جگہ مقرر کر دی ہے اس کے بعد فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار! آدمیوں میں فلاں مرد تکبر کرتا ہے اور فلاں عورت مغرور ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے پس جس قدر عرفہ کا دن دوزخ کی آگ سے آزادی دلائے والا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی دن نہیں ہے اور امام بہت اللہ نے اپنی اسناد کے ساتھ علی بن محمد بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ شیطان نے عرفہ سے بڑھ کر اپنے واسطے ایسا کوئی دن نہیں دیکھا جو اس کو ذلیل و خوار کرنے والا ہو اور منکسر اور لاغر بنانے والا ہو اور غصہ اور عرق لانے والا اور شرمندگی دلائے والا ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن جو کچھ شیطان نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو بلا رہے تھے اور عکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ حج اکبر عرفہ کا دن ہے اور یہ دن فخر کرنے کا دن ہے اس روز میں خداوند تعالیٰ دنیا کے آسمان کی طرف توجہ کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو میری زمین میں دیکھو جو میری صداقت کر رہے ہیں اور عرفہ کے دن سے بڑھ کر اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ وہ دوزخ کی آگ سے زیادہ آزادی دلائے والا ہو اور ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ روز موعود سے قیامت کا دن مقصود ہے اور شاہد سے جہ کا دن مراد ہے اور مشہور سے مراد عرفہ کا دن ہے اور عطاء ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اور آدمیوں سے عموماً اور حضرت عمر سے خصوصاً فخر کرتا ہے اور ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو! تم اس سے خردوار ہو اگر کوئی تم میں سے عرفات سے لوٹ جائے تو وہ تمام مجرموں میں سے زیادہ مجرم ہو گا اور آنحالیہ کو یہ سمجھنا ہو کہ خداوند تعالیٰ نے اس کو نہیں بخشا اور ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ عرفہ کی شام کو اہل مزدلفہ سب کو خداوند تعالیٰ

بخش دیتا ہے مگر کیرہ گناہ کرنے والے نہیں بخشے جاتے اور مزدلفہ کی صبح کو جتنے آزاد دینے والے اور اہل کباہر ہوتے ہیں ان سب کو بخش کا خلعت پہناتا ہے اور بت اللہ بن مبارک نے ابو ابراہیم محمد بن احمد بن مطریؒ سے جو یاہر کے نام سے معروف ہیں اور وہ ابن علی بن احمد بن رفاہ اسمیٰ سے اور وہ ابراہیم بن عبد الصمد ہاشمیؒ سے اور وہ ابو مصعبؒ سے اور وہ مالک بن انسؒ سے اور وہ نافعؒ سے اور وہ ابن عمرؒ سے اور وہی ہیں کہ رسول خدا ﷺ ایک دفعہ عرفہ کی رات میں کھڑے رہے اور جب چلنے کو ہوئے تو آپ نے سب کو فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ آپ کے ارشاد کے موافق سب آدمی خاموش ہو گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اس دن میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے اور جس قدر تمہارے نیکو کار آدمی ہیں ان کی فضل تمہارے بدکار آدمی کو بخش دیا ہے اور نیکو کار آدمیوں نے جس چیز کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انہیں عطا فرمائی ہے اور تمہارے گناہوں کو آج کے دن بخش دیا ہے اور جس نے دوسرے آدمیوں کو ناحق رنج اور تکلیف دی ہے ان کو بھی بخش دیا ہے اور ان کے ثواب کا خود ضامن ہو گیا اب تم خدا کا نام لاؤ اور روانہ ہو پڑو اس لیے ہم روانہ ہو پڑے اور جب چلنے چلتے مزدلفہ پہنچے تو وہاں کھڑے ہو گئے اور صبح تک بغیر خدا ﷻ کے ساتھ اس جگہ میں کھڑے رہے اور چلنے کے وقت بھی آپ نے سب لوگوں کو کھڑا کیا اور ان کو خاموش رہنے کے واسطے امر کیا اس لیے آپ کے کہنے کے موافق سب آدمی خاموش رہ گئے اس کے بعد آپ نے ارشاد کیا کہ اے لوگو آج کے دن تمہارے پروردگار نے تم پر احسان کیا ہے اور جو تم میں بد آدمی تھے ان کو بھی تمہارے نیکو کاروں کی فضل معاف کر دیا ہے اور جو لوگ تم میں سے نیک تھے جو کچھ انہوں نے انگاہد ان کو عطا کیا گیا اور جس قدر تمہارے گناہ تھے ان کو آج کے دن بخشا گیا اور جو لوگ تم کو رنج اور تکلیف دیتے ہیں ان کو رنج اور تکلیف دی اور ان کے حق میں خدا تعالیٰ ثواب دینے کا ضامن ہوا ہے اور اب تم خدا کا نام لاؤ اور اس جگہ سے چلو اس کے بعد ایک اعرابی اٹھا۔ اور اٹھ کر خدا کے رسول ﷺ کی اونٹنی کی ٹکلیں پکڑی اور آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے تمہیں سچائی کے ساتھ بھیجا ہے کوئی ایسا برا عمل باقی نہیں رہا یا جس کو میں نے نہ کیا ہو اور میں نے جھوٹی قسمیں بھی کھائی ہیں جن لوگوں کی آپ نے اس وقت صفت فرمائی ہے کیا میں بھی ان میں شامل ہو گیا ہوں آپ نے فرمایا کہ جو تیرے پہلے گناہ تھے ان کو خداوند تعالیٰ نے بخش دیا ہے بشرطیکہ تم نے اس سے نیک عمل کرنے شروع کر دے اب اونٹنی کی مہار کو پھوڑو اے اللہ! نبی علیٰ حسن حباب مقرر ہے اور وہ عباس بن مرداسؒ سے روایت کرتے ہیں کہ عرفہ کی رات میں رسول مقبول ﷺ نے اپنی امت کی آزمائش اور رحمت کے واسطے بارگاہ ایزدی میں دعائیں کی۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کی دعائے قبول فرمایا اور کہا کہ میرے بندوں نے جو خطائیں میری کی ہیں میں نے ان کو بخش دیا اور جن لوگوں نے اوروں پر ظلم کیا ہے ان کو میں نے نہیں بخشا اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تو اس پر قدرت رکھتا ہے کہ جو اس سب پر رسیدہ ہو جس قدر قسم اور ظلم ہوا ہے تو اس سے زیادہ اس کا ثواب عطا کرے اور ظالم کو بخش دے بارگاہ ایزدی سے ارشاد ہوا کہ اس شام کو تیری یہ دعاء مقبول نہیں ہے پس جب مزدلفہ کا دن آیا تو پیغمبر خدا ﷺ نے پھر وہی دعاء مانگی جواب آیا کہ ہر حالت میں ان سب کو میں نے بخش دیا۔

راوی کا بیان ہے کہ اس وقت پیغمبر خدا ﷺ کو تبسم ہوا اصحابوں میں سے بعض نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ آپ نے ایسے وقت میں تبسم کیا ہے اس سے پہلے آپ ایسے وقت بھی نہیں بٹتے تھے آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت شیطان لعین پر ہنسا ہوں جو خدا کا دشمن ہے کیونکہ جب شیطان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنی امت کے حق میں جو دعائیں میں نے کی ہے اس کو خداوند تعالیٰ نے منظور کر لیا ہے تو اس مردود نے بڑا شور مچایا اور فریاد اور دادیلا کیا ہے اور اپنے سر پر اس نے خاک ڈالی ہے اور سعید بن جبیرؒ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ ایک دفعہ عرفہ کے روز اس جگہ میں تھے جہاں کہ عرفات میں لوگ خدا تعالیٰ کی درگاہ میں دعائے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بڑے زور سے دعائیں مانگتے ہیں لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اسی اثناء میں اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آکر فرمایا کہ اے محمدؐ جو سب بندوں کا سرکاج ہے آپ کو سلام کتاب ہے اور فرماتا ہے کہ جس قدر لوگ اس جگہ جمع ہیں اور میرے گھر کے حج اور زیارت کرنے کے واسطے آئے ہیں یہ سب میرے مہمان ہیں اور میں ان کا میزبان ہوں اور میزبان پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے اس لیے تم گواہ ہو کہ ان سب کو میں نے بخش دیا اور اپنے فرشتوں کو بھی اس بات میں گواہ کرنا ہوں اور جو لوگ جمعہ کے روز زیارت کرنے کے واسطے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی میں ایسا ہی سلوک کروں گا اور حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ عرفہ کی رات میں خدا کے رسول ﷺ کھڑے ہوئے تھے اسی اثناء میں لوگوں سے مخاطب ہوئے اور ان کو فرمایا کہ اے خدا کے گروہ کے لوگو تم خوش رہو تم خوش رہو تم خوش رہو آپ نے تین دفعہ یہ قول فرمایا اور بعد میں کہا کہ تم نے

خدا ہے جس چیز کی درخواست کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عنایت کر دیا ہے اور دنیا میں تمہارے خرچ کرنے کی چیزوں میں ہر کثرت ڈال دی ہے اور قیامت کو ہر درہم کے بدلہ میں جو اس کے راستے میں دیا ہو گا خدا تعالیٰ ایک ہزار درہم عطا فرمائے گا اور تم اس سے آگاہ ہو کہ میں تم سب کو خوشخبری دیتا ہوں۔ لوگوں نے رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ جو کچھ آپ فرماتے ہیں سچ ہے عرض جب یہ رات آئی ہے تو اس میں اللہ جل شانہ دنیا کے آسمان کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں سے ارشاد کرتا ہے کہ اے میرے فرشتو تم دنیا پر اتر جاؤ پس فرشتے دنیا پر اتر آتے ہیں اور اس کثرت سے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ اگر ایک سوئی گرے تو وہ بھی زمین پر نہ گرے فرشتوں کے سر پر ہی گرے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو تم میرے بندوں کی طرف نگہ کرو ان کے ہال پریشان ہو رہے ہیں اور گرد آلود ہیں اور شہر کی ہر ایک طرف سے آ رہے ہیں کیا تمہیں ہوا کہ کوئی چیز گناہ سے سوال کرتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار یہ سب تجھ سے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس امر کے گواہ ہو کہ ان سب کو میں نے بخش دیا اور تین دفعہ خداوند تعالیٰ ایسا ہی فرماتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اب تم اپنی جگہ سے نکلو اور ایسی حالت میں نکلو کہ تم سب کے سب بخشے گئے ہو۔

عرفہ کے روزہ کی فضیلت

عرفہ کے دن کے روزے اور نمازوں اور دعاؤں کے متعلق احکام کی نسبت بہت اللہ بن مبارک نے احمد بن محمد سے اس کی سند کے ساتھ روایت کی ہے اور وہ عبد الرحمن بن زید بن مسلم سے اور وہ اپنے باپ سے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص عرفہ کے دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بہت اللہ اپنی سند کے ساتھ ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی عرفہ کے دن میں روزہ رکھتا ہے وہ روزہ اس کے حق میں دو سال کے واسطے کفارہ ہوتا ہے ایک گزشتہ سال کے واسطے اور ایک آئندہ سال کے واسطے اور نماز کے بارہ میں بھی بہت اللہ شیخ ابو علی بن حسن بن احمد بن عبد اللہ مرقی سے اور وہ ابو القاسم بن محمد بن جعفر سے اور وہ ابو الحسن علی بن احمد طحاوی سے اور موسیٰ بن عمران الحنفی سے اور وہ ابو یوسف بن موسیٰ قطار بن عمر بن نافع سے اور وہ مسعود بن واصل سے اور وہ نضاس بن قثم سے اور وہ قتادہ سے اور وہ سعید بن مسیب سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی عرفہ کے روز ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان چار رکعت نماز ادا کرے اور ہر ایک رکعت میں ایک دفعہ تورو فاتحہ پڑھے اور پچاس دفعہ قل ہو اللہ تو اس آدمی کے واسطے اللہ تعالیٰ ہزار نیکیاں لکھ دیتا ہے اور قرآن مجید کے ہر ایک لفظ کے عوض میں اس کو ایک درجہ بہشت میں عنایت کیا جائے گا اور اس درجہ کی لمبائی اس قدر ہوگی کہ جس قدر بائیس سو برس کی راہ ہوتی ہے اور قرآن شریف کے ہر ایک حرف کے عوض میں اس کو یہ بدلہ ملے گا کہ ایک ایک حرف کے عوض میں ستر ہزار حیرس کی نکل میں آویں گی۔ اور ہر ایک حور کے پاس موتی اور یاقوت کے ستر ہزار خواہیے موجود ہوں گے اور ہر ایک خوان میں ستر ہزار طرح کے کھانے رکھے ہوں گے اور بھنے ہوئے سبز بند کا گوشت ہو گا جو سردی میں ہر ایک کی مانند ہوں گے اور مزہ میں شہد کی طرح حیرس اور ان کی خوشبو کستوری کی مانند ہوگی اور چھری سے کاٹا گیا نہیں ہو گا اور نہ ہی آگ پر پکایا گیا ہو گا اور اس کے ہر لقمہ میں اول سے آخر تک ایک ہی مزہ ہو گا اور آپ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے پیالوں میں پرندے خود بخود آ پڑیں گے ان کے بازو سرخ یا قوت کے ہوں گے اور ان کی چونچ سونے کی ہوگی اور ایک جانور کے ستر ہزار بازو ہوں گے اور جب وہ بولیں گے تو اس خوش الحانی سے بولیں گے کہ ویسی خوش آواز بھی سننے والے کے کان میں نہیں پڑے گی اور وہ اپنی خوش آواز سے یہ کہیں گے کہ جو لوگ اہل عرفہ ہیں ان کو خوشی ہو رہی کہ ان کی خواہش ہے کہ جب کوئی ان کی خواہش کرے گا تو وہ جانور ہر ایک کے پیالہ میں آپسی آجائے گا اور ستر طرح کے کھانے اس کے بازوؤں سے پیدا ہو کر آپسی باہر آجائیں گے اور پھر وہ بہشت میں مزے سے ان کو کھائے گا اور اس کے بعد وہ جانور اپنے پر بٹھا اڑے گا اور جیسا کہ تمنا ایسا ہی بن کر آجائے گا اور جب اہل عرفہ قبر میں رکھے جاتے ہیں تو قرآن مجید کے ہر ایک حرف کے عوض میں ان کو ایک نور مرحمت ہوتا ہے اور اس کی روشنی اس قدر ہوتی ہے کہ جو لوگ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی طرح دیکھ سکتا ہے اور بہشت کی طرف سے بھی اس پر ایک دروازہ کھول دیتے ہیں اس وقت اس حال کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار تو قیامت قائم کر دے اور اس کی درخواست کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے حال پر خداوند تعالیٰ کا کریم ہے اور بے شمار ثواب ملنے والا ہے۔

اور بہت اللہ بن مبارکؑ نے حسن سے اور اس نے اپنی سند کے ساتھ علی بن ابی طالبؑ سے اور عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی عرفہ کے دن دو رکعت نماز ادا کرے اور ہر ایک رکعت میں تین دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے اور ہم اللہ سے شروع کرے اور آمین پر ختم کرے اور تین دفعہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور ایک دفعہ قُلْ هُوَ اللَّهُ مَنَّعَ ہم اللہ سے تو اس کی نسبت خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آگاہ رہو میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا اور دعاؤں کی نسبت بھی بہت اللہ بن مبارکؑ نے قاضی شریف ابی الحسن محمد بن علی بن محمد بن یونسؒ سے روایت کی ہے اور وہ ابی القاسم یوسف بن عمر بن مسروق بن خواصؒ سے اور وہ عبد اللہ بن احمد بن ثابت ہزارے سے اور وہ ایوب سے یعنی ابن ولید ضریرؒ سے اور وہ ابو نصر یعنی ہاشم بن قاسمؒ سے اور وہ محمد بن فضل بن عطیہؒ سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ عبد اللہ بن عمر الشیبیؒ سے اور وہ اپنے باپ سے راوی ہیں کہ ہم کو یہ خبر ملی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کی معرفت یہ پانچ دعائیں بطور ہدیہ عطا فرمائی ہیں اور ارشاد فرمایا ہے کہ یہ پانچوں دعائیں پڑھا کر اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ کے دنوں کی عبادت سے اور کوئی عبادت بڑھ کر نہیں ہے پہلی دعاء یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے سوا جو یگانہ ہے کوئی دوسرا سچا معبود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے اور بادشاہت اسی کے واسطے ہے اور حمد بھی اسی کے واسطے مخصوص ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور ہر ایک نیکی کا نذرانہ اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے اور دوسری دعاء یہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ خدا برحق کے سوا اور کوئی سچا معبود نہیں ہے اور ہر ایک چیز پر وہ قادر ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور وہ بے نیاز ہے اور یگانہ ہے اس کی کوئی زوجہ نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی فرزند ہے تیسری دعاء یہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا جو یگانہ ہے کوئی دوسرا سچا معبود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے ملک اسی کے واسطے مخصوص ہے اور اسی کے واسطے ستائش ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ آپ بھی نہیں مرتا نیکی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے اور چوتھی دعاء یہ ہے اللہ مجھ کو بس ہے اور وہی کافی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعاء مستجاب ہو جس کی درگاہ میں دعاء کرتا ہے اس کی دعا مستجاب خدا کے سوا کسی کا کوئی ٹھکانہ اور مقصود نہیں اور پانچویں دعاء یہ ہے اے اللہ سب تعریف کے لائق تو ہی ہے جیسی تُو نے اپنی تعریف کی ہے اور جس قدر ہم تیری تعریف کریں تُو اس سے بہتر ہے اے اللہ میری نماز اور میری عبادت اور میری زندگی اور میری موت تیرے واسطے ہی ہے اور میری میراث بھی خاص تیرے واسطے ہی ہے اے اللہ----- تیرے ہاں میں قبر کے عذاب سے اس کی درخواست کرتا ہوں اور کام کی پُر آلودگی سے اس کو چاہتا ہوں اے اللہ جس چیز پر ہوا چلتی ہے اس کی بہتری کُلی تجھ سے درخواست کرتا ہوں یعنی اس کی خیر مجھے عطا فرمائیں حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر کوئی ان دعاؤں کو پڑھے تو اس کو کیا ثواب عطا ہو گا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سو دفعہ پہلی دعاء کو پڑھے تو قیامت کے دن وہ تمام عابدوں سے نیکیوں میں بڑھا ہوا ہو گا اور جو آدمی دوسری دعاء کو سو دفعہ پڑھے گا خداوند تعالیٰ ہزار در ہزار نیکیاں اس کے حق میں لکھ دے گا اور اسی قدر اس کی بدیاں دور کر دے گا اور اس کے واسطے اس ہزار در درے بہشت میں بڑھا دے جائیں گے اور اگر کوئی آدمی دس دفعہ تیسری دعاء کو پڑھے تو اس کے واسطے آسمانی دنیا کے ستر ہزار فرشتے آسمان سے نازل ہو گئے جنہوں نے دعاء کے واسطے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس کے واسطے خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں رحمت کی درخواست کرتے ہوں گے اور جو آدمی سو دفعہ چوتھی دعاء کو پڑھتا ہے تو فرشتہ اس دعاء کو اٹھا لیتا ہے اور لے جا کر خداوند تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نظر کرتا ہے جس نے وہ دعاء کی ہوئی ہے اور جس کی طرف خداوند تعالیٰ نگاہ کرتا ہے وہ آدمی بھی بد بخت نہیں ہو تا اس کے بعد لوگوں نے عرض کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اگر کوئی پانچویں دعاء پڑھے تو اس کو کس قدر ثواب ملتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ میری دعاء ہے اور مجھے یہ حکم نہیں کہ میں اس دعاء پڑھنے کی خاصیت کو بیان کروں اور امام بہت اللہ بن مبارکؑ نے حسن بن احمد بن عبد اللہ مقررؒ سے روایت کی ہے اور وہ اپنی اسناد کے ساتھ خلیفہ بن حسینؒ سے اور وہ علی بن ابی طالبؑ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ اس دعاء کو عرفہ کے دنوں میں بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے اور اس میں یہ لکھا کرتے تھے جیسی کہ تُو نے آپ فرمائی ہے ویسی حد تیرے واسطے ہی ہے اور جو کچھ میں کہہ سکتا ہوں تو اس سے بھی بہتر ہے اے اللہ میری نماز اور میری عبادت اور میری زندگی اور میری موت خاص تیرے واسطے ہی ہے اور میری میراث بھی تیرے لیے ہی ہے اے اللہ میں تیرے ہاں امن چاہتا ہوں کہ مجھے قبر کے عذاب اور سینہ کے فتنہ اور کام کی پُر آلودگی سے نگاہ اور محفوظ رکھ اے اللہ جس چیز کے ساتھ ہوا چلتی ہے میں تجھ سے اس کی بہتر چیز کی درخواست کرتا ہوں وہ مجھے عطا فرما اور بہت اللہ بن مبارکؑ اپنی سند کے ساتھ موسیٰ بن عبیدہؒ سے اور وہ علی بن ابی طالبؑ سے روایت کرتے ہیں

کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ عرفہ کے روز میں میری دعا اور پہلے نبیوں کی دعا ہی ہو اگر کئی تھی اللہ تعالیٰ کے سوا جو یگانہ ہے دوسرا کوئی چھا معبود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شریک ہے ملک اسی کا ہے اور اسی کے واسطے ستائش اور حمد ہے اور ہر ایک چیز پر وہ قادر ہے اسے اللہ میرے دل میں نور ڈال اور میرے کانوں میں بھی نور داخل کر دے اور میری آنکھوں میں بھی نور بھر دے اسے اللہ میرے واسطے میرے سینہ کو کھول دے اور میرے کام آسان کرے اللہ میں سینہ کے دوسو سال اور قبر کے فتنے اور کام کی پراگندگی سے تیرے ہاں امن کی درخواست کرتا ہوں اے اللہ رات اور دن کی شرارت سے میں تجھ سے امن چاہتا ہوں اور ہوا کے چلنے سے اور زمانہ کے حادثوں سے جو شر اور بُدی پیدا ہوتی ہے میں اس سے تیرے ہاں امن چاہتا ہوں اور شحاک روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جب لوگ جمع تھے تو اس وقت خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ یہ روزِ اکبر ہے اور آج کے دن یعنی عرفہ کے روز جو اس جگہ نہیں آئے گا اس کا حج نہیں ہو گا پس اس سے ظاہر ہے کہ یہ روز خدا کی درگاہ میں سوال اور دعا کا وہ دن ہے جس میں تھلیل و تکبیر اور تنبیہ کا ہے تو جو شخص اس دن اس مقام پر پہنچ جائے اور پھر بھی اپنے رب سے سوال نہ کرے اس سے محروم رہے تو وہ تمام نیکیوں سے بھی محروم رہتا ہے اور جس سے تم کچھ مانگتے ہو وہ بڑا حتیٰ ہے بخیل نہیں اور حلیم ہے اور عالم ہے وہ اپنے بندوں کی دعا کو فراموش نہیں کرتا اور اگر کوئی مقیم عرفہ کے دن روزہ رکھے تو گویا وہ اس سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے روزے رکھ لیتا ہے۔

عرفہ کی رات میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص دعا

عرفہ کی رات کو پیغمبر ﷺ خدا کا دعا کیا کرتے تھے بہت اللہ بن مبارک قاضی ابوالقاسم عبد الرحمن بن حسنؒ بن عبد اکرم عسکریؒ سے اور وہ علی بن محمد بن عبید اللہ معدلؒ سے اور وہ محمد بن عبد اللہ بن ابراہیمؒ سے اور وہ محمد بن احمد ابو شیبہؒ سے اور وہ علیؒ سے اور وہ مسلمؒ سے اور وہ ابان بن ابی ندیکہؒ سے اور وہ ابراہیم بن فضل مخزومیؒ سے اور وہ سلیمان بن زیدؒ سے اور وہ ہرم بن حبانؒ سے اور وہ علی بن ابی طالبؒ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ عرفہ کی شام کو اس دعا سے جو آگے مذکور ہوئی ہے جو وقت میں اور کوئی بہتر قول اور عمل نہیں ہے اور جو کوئی اس دعا کو پڑھے خداوند تعالیٰ اس پر سب سے پہلے نظر کرتا ہے اس کے پڑھنے کے وقت رسول مقبول ﷺ قبلہ کی طرف منہ کر کے عرفہ میں کھڑے ہوتے اور دعا کرنے والے لوگوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے تھے اور تین دفعہ لبیک کہا کرتے تھے اور سو دفعہ یہ کہتے تھے خداوند تعالیٰ کے سوا جو یگانہ ہے اور کوئی معبود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے یا دشمنی اس کی ہے اسی کے واسطے حمد ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں نیکی ہے اور ہر ایک چیز پر وہ قادر ہے اور اس کے بعد سورج بہ فرمایا کرتے تھے طاقت اور قوت اللہ ہی کے ساتھ ہے جو عظیم و بلند ہے میں اس بات کی کوئی گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے اور اللہ نے اپنے علم اور قدرت سے ہر ایک چیز کو گھیر لیا ہے اور اس کے بعد شیطان مردود سے پناہ مانگا کرتے تھے اور تین دفعہ یہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اس کے بعد تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور ہر دفعہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے اور آمین کے ساتھ ختم کرتے تھے اور سو دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد سورج بہ کہا کرتے تھے اے اللہ اپنے انبی پر رحمت نازل کر اور انبی پر کہیں بھیج اور اس کے بعد آپ کی جو خواہش اور آرزو ہوئی تھی اس کو بارگاہِ باری میں عرض کرتے تھے اور آپ نے فرمایا ہے کہ اس وقت خداوند تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو تم میرے اس بندہ کی طرف نگاہ کرو اور دیکھو کہ کیسے چپے ارادہ سے یہ میرے گھر کی طرف منہ کرتا ہے اور میری تکبیر کہتا ہے میرے واسطے لبیک کہہ رہا ہے اور میری تسبیح پڑھ رہا ہے یہ مجھ کو یگانہ جانتا ہے اور میری تھلیل بیان کرتا ہے پس لوگوں کو چاہئے کہ جن سورتوں کو میں زیادہ دوست رکھتا ہوں ان کو پڑھیں اور میرے رسول پر درود بھیجیں اور میں تم کو گواہ کرتا ہوں میں نے ان کے عمل کو قبول کر لیا ہے اور اس کا اجر دینے کو اپنے اوپر واجب کیا ہے اور اس کے گناہوں کو میں نے بخش دیا ہے اس کا سوال میں نے قبول کر لیا ہے۔

عرفہ کے دن جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور خضر علیہم السلام کی دعا

بہت اللہ بن مبارکؒ بن حسن بن احمد بن عبد اللہ مرقیؒ سے اور وہ حسین بن عمران موذنؒ سے اور وہ ابوالقاسم ثانیؒ سے اور وہ ابو علی

حسن بن علیؑ سے اور وہ احمد بن عمارؑ سے اور وہ محمد بن مہدیؑ سے اور وہ ابن جریجؑ سے اور وہ عطاءؑ سے اور وہ ابن عباسؑ سے راوی ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہر سال میں خشکی اور تری والے تمام لوگ مکہ میں آکر جمع ہوتے ہیں اور تری اور خشکی والوں سے حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہما السلام مراد ہیں اور یہ ایک دوسرے کا سرمونہ تھے ہیں اور ایک دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ یہ پڑھو بسم اللہ ماشاء اللہ خدا کے سوا کوئی نیکی نہیں لاکہ بسم اللہ ماشاء اللہ خدا کے سوا کوئی دوسرا پدی کو دور نہیں کرتا بسم اللہ ماشاء اللہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے سوا کسی چیز کو گردش نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز کو قوت حاصل ہوتی ہے اور ابن عباسؑ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ہر روز اس دعا کو پڑھا کرے تو وہ ذوبے اور آگ میں جلے اور مال کے چوری ہو جانے سے بچا رہتا ہے اور رات کے آنے تک مکہ چڑھوں سے محفوظ رہتا ہے اور جب رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک خداوند تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے اور بہتے اللہ حسن بن احمد زہریؑ سے اور وہ ابوطالب بن حمدان بکریؑ سے اور وہ اسماعیلؑ سے اور وہ عباسؑ دوریؑ سے اور وہ عبد اللہ بن اسحاق عطاریؑ سے اور وہ محمد بن المبرہ القیمیؑ سے اور وہ عبد اللہ بن حسنؑ سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے اور وہ علیؑ سے روایت کرتے ہیں کہ عرفہ کے روز حضرت جبرائیلؑ میکائیلؑ اسرافیلؑ اور حضرت خضرؑ عرفات میں جمع ہوتے ہیں پھر حضرت جبرائیلؑ اس وقت کہتے ہیں کہ جو کچھ خداوند تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور خدا کے حکم کے سوا کسی چیز کو گردش اور قوت حاصل نہیں ہوتی اور میکائیلؑ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ہر ایک نعمت اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اسرافیلؑ کہتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جس قدر بھلائی ہیں وہ خدا کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے بعد خضرؑ کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور خدا کے سوا کوئی بدی کو دور نہیں کر سکتا اور اس کے بعد سب چلے جاتے ہیں اور پھر سال بھر تک اس دن تک اکٹھے نہیں ہوتے واللہ اعلم بالصواب۔

مزید دعاؤں کا بیان

ابن جریجؑ کہتے ہیں کہ جب مسلمان موقف میں کھڑے ہوتے تھے تو اکثر اس جگہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار تو ہم کو دنیا اور آخرت میں نیکی دے اور دو رخ کی آگ سے ہم کو نگاہ رکھ اور مجاہد ابن عباسؑ سے روایت کرتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے رکن یمانی کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور آمین کہہ رہا ہے پس اس کو تو یہ کہو اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا اور آخرت میں نیکی عطا کر اور دو رخ کے عذاب سے محفوظ رکھ ایک روایت میں آیا ہے کہ جہانم ثابت کہتے ہیں کہ لوگوں نے انس بن مالکؑ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارے واسطے دعا کرو آپ نے فرمایا اے ہمارے اللہ دنیا اور آخرت میں ہم کو نیکی دے اور دو رخ کے عذاب سے ہم کو نگاہ رکھ لوگوں نے عرض کی کہ اس کچھ اور بھی زیادہ کریں آپ نے پھر بھی یہی دعا دہی لوگوں نے پھر درخواست کی کہ کچھ اور بھی آپ بڑھائیں آپ نے جواب میں ان کو فرمایا کہ اس سے زیادہ تم اور کیا چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی بہتری کی دعا تو میں نے تمہارے واسطے مانگی ہے پس اس سے بہتر اور کون سی چیز ہے۔ اور حضرت انسؑ کہتے ہیں خدا کے رسول مقبول ﷺ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار تو ہم کو دنیا اور آخرت کی نیکی عطا کر اور دو رخ کے عذاب سے ہم کو نگاہ رکھ اور خداوند تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ جو آدمی اس دعا سے اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو خداوند تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل کا ایک حصہ اور بھی زیادہ عطا کر دیتا ہے اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض آدمی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار دنیا میں ہم کو اونٹ بکریاں اور گائیں اور غلام اور لونڈیاں دے اور سونا اور چاندی دے پس یہ آدمی دنیا کی ہر ایک چیز کا نارا رہ کر رہتا ہے اس لیے سب کچھ دنیا کے واسطے ہی اس کی مراد ہوتی ہے اور وہی اس کی خواہش ہوتی ہے اور وہی اس کا مطلوب ہوتا ہے اور اس آدمی کے حق میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اور اس آدمی کے واسطے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور بعض لوگ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو دنیا کی نیکی عطا فرما اور ہم کو آخرت کی نیکی عنایت کر اور دو رخ کے عذاب سے ہم کو نگاہ رکھ اور یہ موقوف بخیروں اور مومن لوگوں کی زبان سے ہی نکلتا ہے اور علماء نیکوں کے معنی میں اختلاف کرتے ہیں علی بن ابی طالبؑ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں نیکی دے یعنی ہم کو صلح و عورت عطا فرما اور آخرت میں جو ایسی عطا فرما اور دو رخ کے عذاب سے نگاہ رکھ

اور حضرت حسنؑ کہتے ہیں کہ دنیا کی نیکی سے مراد علم اور عبادت ہے اور آخرت کی نیکی سے مراد بہشت ہے اور سدی اور ابن حبانؑ

کہتے ہیں کہ دنیا کی نیکی سے یہ چیزیں مردوں پر رزق حلال، فراخی اور نیک کام اور آخرت کی نیکی سے مغفرت اور ثواب مقصود ہیں اور عطیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی نیکی یہ ہے کہ علم حاصل ہو اور اس پر عمل نصیب ہو اور آخرت کی نیکی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ حساب کی آسانی کرے اور بہشت میں دخول نصیب ہو اور بعض کہتے ہیں کہ دنیا کی نیکی سے خدا کی توفیق اور بچنا مقصود ہے اور آخرت کی نیکی نجات ہے اور خداوند تعالیٰ کی رحمت اور بعض لوگوں کا یہ مقصود ہے کہ دنیا کی نیکی یہ ہے کہ آدمی کو صلہ اولاد نصیب ہو اور آخرت کی نیکی یہ ہے کہ پیغمبروں کی موافقت حاصل ہو اور بعض کہتے ہیں کہ دنیا کی نیکی تو اہل نعمت ہے اور آخرت کی نیکی نعمت کا پورا ہونا ہے اور نعمت کا پورا ہونا یہ ہے کہ دوزخ کی آگ سے خداوند تعالیٰ نجات دے اور بہشت میں داخل فرمائے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی نیکی تو اخلاص ہے اور آخرت کی نیکی خلاصی پانا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ دنیا کی نیکی ایمان پر قائم رہنا ہے اور آخرت کی نیکی سلامتی اور خدا کی خوشنودی کا حاصل ہونا اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا کی نیکی تو یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ طاعت کی حوادث نصیب کرے اور آخرت کی نیکی دیدار کی لذت کا حاصل ہونا ہے اور قتادہ کہتے ہیں کہ دنیا کی نیکی دنیا میں غایت کا حاصل ہونا اور آخرت کی نیکی آخرت میں غایت کا ہونا ہے اور اس قول کی تصدیق اور تائید میں انہیں سے ثابت بنانی کی ایک روایت ہے کہتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ ایک بیمار آدمی کے پوچھنے کے واسطے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس وقت اس بیمار کا حال ایسا تھا جیسا کہ نوچے ہوئے پردوں والا پرندہ ہوتا ہے آپ نے اس سے پوچھا کہ خدا کی درگاہ میں تو کوئی دعا لے کر آیا تھا اس نے عرض کی کہ اے خدا کے رسول ﷺ میں خدا کی درگاہ میں پیشہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں ہی لاحق فرما پ ﷺ نے اسے فرمایا تو نے اس طرح کیوں درخواست کی۔ دنیا میں اس کے برداشت کرنے کے واسطے تم کو طاقت نہیں ہے تجھ کو یہ دعا مانگی چاہئے تھی اے اللہ تو مجھے دنیا اور آخرت میں نیکی عطا کر اور دوزخ کے عذاب سے مجھے بچائیں اس بیمار نے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی دعا کی جو خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمائی تھی اور اس سے خداوند تعالیٰ نے اس کو شفا بخش دی اور سل بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نیکی سنت ہے اور آخرت میں جنت ہے اور مسیب خوف سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت سے وہ لوگ مقصود ہیں جن کو خدا نے دنیا میں اسلام کی نعمت عطا کی ہے قرآن کی نعمت بخشی ہے اہل اور عیال اور مال رعایت فرمایا ہے اور ان لوگوں کے واسطے دنیا کی نیکی بھی ہے اور آخرت کی نیکی بھی ہے اور عبد العلی بن وہب سے راوی ہیں کہ سفیان ثوری نے اس آیت کے معنی یہ کہے ہیں دنیا کی نیکی سے تپاک رزق مقصود ہے اور آخرت کی نیکی سے جنت کا عطا ہونا مراد ہے۔

عید الاضحیٰ اور نحر کے دن کی بزرگیاں اور ان کی فضیلتیں

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (ہم نے تجھ کو کثر دیا ہے پس تو اپنے پروردگار کے واسطے نماز پڑھ اور قربانی کر اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرا دشمن ہی وہ ہے نسل ہے) اور عبد اللہ بن عباس کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد بہت سی نیکیوں کا عطا ہونا ہے اور قرآن اور نبوت بھی ان نیکیوں میں شامل ہے اور وہ نہر بھی داخل ہے جو بہشت میں جاری ہے اور اس کی سطح موتی کی مانند جوف دار ہے اور سبزا قوت کے آنکھور سے اس کے کناروں پر پڑے ہوئے ہیں اور اس کا پانی شمس سے زیادہ شیریں ہے اور مکھن سے زیادہ نرم اور اس نھر کا کچر کستوری خالص ہے اس نھر کی مٹی کافور سفید ہے اور اس کے سنگریزے موتی اور یا قوت ہیں اور اس تیزی سے بہتی ہے جیسے کمان سے تیرے نہر خداوند تعالیٰ نے محمد ﷺ کو عطا فرمائی ہے اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہ نہر بہشت کے درمیان چلتی ہے اور اس کا نام کوثر اس واسطے رکھا ہے کہ بہشت کی اتنی نہریں ہیں ان سب سے یہ بہتر ہے اور بڑی زور شور سے اس کی موج اچھلتی ہوئی جاتی ہے اور تیز رفتار ایسی ہے جیسے کہ تیر اور اس کی مٹی خالص کستوری کی ہے اور اس کے سنگریزے یا قوت اور زبرجد اور مروارید کے ہیں اور سفیدی میں برف سے زیادہ سفید ہے اور مکھن سے زیادہ نرم ہے اور اس کا پانی شمس سے بھی زیادہ مٹھا ہے اور اس کے کناروں پر گنبد بنے ہوئے ہیں اور یہ گنبد جوف دار مروارید کے بنائے گئے ہیں اور ان کی درازی اور چوڑائی تین تین گوس ہے اور چار ہزار موتی کے دروازے ہر گنبد میں بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک میں ایک ایک بی بی حور موتی آنکھوں والی ہوگی اور ستر ہزار خدمت گار ہر ایک حور کی خدمت میں ہوں گے اور خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بہشت کی نہر یہ کیسے نظر آتے ہیں اس نے جواب دیا کہ آپ کی نیبیوں کے گھر اور کوثر سے بہشت کے لوگوں کے واسطے چار نہریں نکلی ہوئی ہیں ان نہروں کا ذکر خداوند تعالیٰ نے سورہ محمد ﷺ میں کیا ہے ان میں سے ایک نہر قناتی کی ہے اور دوسری نہر دودھ کی ہے اور تیسری نہر شراب کی ہے اور چوتھی نہر شمس کی ہے

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ مقابل اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ اپنے خدا کے واسطے پانچوں وقت کی نماز پڑھ اور قربانی کے دن خدا کے لیے اونٹ کی قربانی کر اور بعض کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے عید کی نماز پڑھ اور مٹی میں اونٹ کی قربانی کر اور بعض یہ معنی کرتے ہیں کہ بکیر کتا ہوا اپنے ہاتھ اپنے گلے کی طرف اٹھائی کر نماز پڑھنے کی نیت کر۔

اور بعض کا یہ قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر اور جو خداوند تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے (وہ بے نسل تیرا دشمن ہے) اس نے یہ مطلب ہے کہ ایک دفعہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نبی سہم بن عمر بن حصین کے دروازے سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور اس وقت قربانی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آپ آکر بیٹھے نہیں آتے ہی کھڑے کھڑے باب صفا کی طرف چلے گئے ان قربانی لوگوں نے آنحضرت ﷺ کو جاتے وقت تو دیکھا اور آتے ہوئے آپ کو نہ دیکھا عاص بن وائل بن ہشام بن سعید بن سعد بن سہم آ رہا تھا وہ آتا ہوا صفا کے دروازہ پر آپ کو ملا جب آپ اس دروازے سے نکل رہے تھے اور اس وقت آپ کا ینا عبد اللہ فوت ہو چکا تھا اور اس زمانہ میں یہ دستور تھا کہ جس آدمی کا ینا مرنے یا تھا اور اس کا کوئی وارث باقی نہیں رہتا تھا اس کو اتر کر ماکرتے تھے یعنی بے نسل اور جب عاص بن وائل اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گیا تو انہوں نے آپ کو چھاکہ راستے میں تم کو کون ملا ہے جو اب دیا اترے ملا ہوں اس واسطے خداوند تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تیرا دشمن جو تجھ سے بغض رکھنے والا ہے وہ اترے یعنی اس کی دم کٹی ہوئی ہے اور نیک اس سے دور کی گئی ہے اور اس آدمی کا نام عاص بن وائل ہے اور فرمایا ہے محمد ﷺ تو میرے نام کے ساتھ یاد کیا گیا ہے پس اس سے ظاہر ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تمام آدمیوں میں سے اپنے رسول مقبول ﷺ کا مرتبہ بہت بلند بنایا ہے اور اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ (کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا۔ اور جس بوجھ نے تیری پیٹھ کو توڑ کھا تھا ہم نے اس بوجھ کو تجھ سے ہلکا نہیں کیا) ہر ایک عرفہ اور جمعہ کے دن ممبروں پر آپ کے نام کو یاد کرتے ہیں مسجدوں میں آپ کا نام پیلنے کی اذان کے وقت اور اقامت اور نماز میں آپ کے نام کا ذکر کرتے ہیں نکاح کے وقت خطبوں کے وقت بات چیت کرتے ہوئے ہر ایک جگہ آپ کا نام لیا جاتا ہے اور آپ کے ٹھہرنے کی جگہ فردس کے عین درمیان میں بنائی گئی ہے اور اس بے دین دشمن نے آپ کے حق میں جو کچھ کہا تھا اس سے آپ کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا۔ اور عاص بن وائل کی جگہ دو درجہ میں بنائی گئی ہے اور طرح طرح کا عذاب اس کے نصیب ہوا ہے کیونکہ اس نے خدا کے رسول ﷺ کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے پس اللہ تعالیٰ مومن آدمیوں کو جو نبی ﷺ کے دوست ہوتے ہیں محبت اور ایمان کا صلہ بہشت میں عطاء کرتا ہے اور جو اس کے دشمن اور منافق اور کافر ہوتے ہیں ان کو دوزخ کی آگ میں ڈالتا ہے اور اس میں جلاتا ہے۔

نماز اور قربانی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان

اللہ جل شانہ نے اپنے رسول مقبول ﷺ کو اور ان کی امت کو ارشاد فرمایا ہے کہ تم نماز پڑھو اور نماز کے بعد چند اور احکام بجالائے گا حکم دیا ہے ان میں سے بعض تو ذکر ہیں اور بعض دعائیں ہیں اور بعض قربانی کے متعلق ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان کا بیان

اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا اَوْ رَفَعُوْا صَوْتَكُمْ وَاذْكُرُوْا لِيْ وَلَآ تَكْفُرُوْنَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو یعنی مجھے بہت یاد کرو تاکہ میں تم کو یاد کروں اور میرا شکر کرو اور میری نعمت کا کفر نہ کرو۔ اور علماء نے اس قول کے معنوں میں اختلاف کیا ہے ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس قول کے معنی یہ ہیں تم عبادت کے ساتھ مجھے یاد کرو اور میں تم کو اپنی مدد سے یاد کروں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہمارے رستہ کی تلاش اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھائیں گے اور سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ کو عبادت کے ساتھ یاد کرو میں تم کو اپنی بخشش کے ساتھ یاد کروں گا اللہ فرماتا ہے تم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور فضیل بن عیاضؓ کہتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہیں تم عبادت کے ساتھ مجھ کو یاد کرو میں تم کو ثواب کے ساتھ یاد کروں گا جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کئے ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے اور نیک عمل کرنے والوں کے واسطے بہشت عدن ہے الخ) اور خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس آدمی نے خدا کی

مختلج کے دور کرنے سے یاد کروں گا اگر تم مجھ کو نہ بھولو گے اور بھولنے کے سوا یاد کرو گے تو اس صورت میں تم کو میں ایمان کے ساتھ یاد کروں گا مجھ کو افتقار کے ساتھ یاد کروں گی تم کو قدر دانی کے ساتھ یاد کروں گا تم مجھے غدر خواہی اور آزمائش طلب کرنے سے یاد کروں گی تم کو رحمت اور بخشش کے ساتھ یاد کروں گا اور تم مجھ کو ایمان کے ساتھ یاد کروں گی تم کو ہمت کے ساتھ یاد کروں گا اگر تم مجھ کو فانی ذکر سے یاد کرو گے تو میں تم کو یاقوتی ذکر سے یاد کروں گا اور اگر تم مجھ کو صافی ذکر سے یاد کروں گا تو میں تم کو بزرگی سے یاد کروں گا اور اگر تم مجھ کو کبریٰ ذکر سے یاد کروں گا تو میں تم کو گناہوں کے بخشے سے یاد کروں گا اور اگر تم مجھ کو اقرار سے یاد کروں گے تو میں تم کو گناہوں کے کم کرنے سے یاد کروں گا تم مجھے باطن کی صفائی سے یاد کروں گی تم کو خالص یعنی سے یاد کروں گا تم مجھ کو صدق سے یاد کروں گی تم کو نری کے ساتھ یاد کروں گا تم مجھے ہرگز بیدگی سے یاد کروں گی تم کو معافی سے یاد کروں گا تم مجھ کو تعظیم سے یاد کروں گی تم کو بزرگی دینے سے یاد کروں گا اگر تم مجھ کو تکبیر کے ساتھ یاد کروں گے تو میں تم کو دوزخ سے نجات دینے کے ساتھ یاد کروں گا اگر تم جو راد اور جفا ترک کرنے میں مجھے یاد کرو گے تو میں تم کو گناہانی اور وفا سے یاد کروں گا تم گناہوں کے ترک کرنے سے مجھ کو یاد کروں گی تم کو طرح طرح کی عطاؤں سے یاد کروں گا اگر تم خود خدمت میں کو شش کرنے سے مجھ کو یاد کرو گے تو میں تم کو تم پر نعمت کے پور کرنے سے یاد کروں گا جس میں تم ہو اور وہاں تم مجھے یاد کرو گے تو جس جگہ میں ہوں وہاں میں بھی تم کو یاد کروں گا بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اس آیت کے معنی میں پہنچ فرماتا ہے کہ جو خداوند تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرتا ہے اس کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے خداوند تعالیٰ اس کی نعمت کو زیادہ کرتا ہے اور جو اس کی نعمت کا کفران کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے اور سدی کہتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو خدا کو یاد کرتا ہے اور خداوند تعالیٰ اس کو یاد نہیں فرماتا جو مومن خدا کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مومن کو اپنی رحمت سے یاد کرتا ہے اور جو اس کی ناشکری کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلا شیعہ عذاب سے یاد کرتا ہے

اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ خبر ملی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کو اس طرح کی چیزیں عطا کرتا ہوں کہ اگر وہ جبرائیل اور میکائیل کو عبادت کی جائیں تو اس کے واسطے وہ بہت بڑے عظیم اجر کا باعث ہوں میں نے اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کروں گی تم کو یاد کروں گا اور موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا ہے کہ تم ظالم لوگوں سے یہ کہہ دو کہ تم مجھے یاد نہ کرو کیونکہ جو شخص مجھ کو یاد کرتا ہے میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں اور ظالم آدمیوں کو میرا یاد کرنا یہ ہے کہ میں ان پر لعنت کرتا ہوں اور ابو عثمان ہمدانی کہتے ہیں کہ جب میرا پروردگار مجھ کو یاد فرماتا ہے تو اس وقت مجھے معلوم ہو جاتا ہے آپ سے پوچھا گیا تم کو یہ بات کیونکہ معلوم ہو جاتی ہے جواب دیا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مجھ کو یاد کروں گی تم کو یاد کروں گا پس جب میں خدا کو یاد کرتا ہوں تو اس وقت وہ مجھے بھی یاد کرتا ہوں اور ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی نازل کی اور ارشاد فرمایا کہ اے داؤد تو میرا ذکر کرتا ہے اس لیے مجھ سے اور میرے ذکر سے خوش اور خرم رہ اور میری نعمت کا شکر کر اور توری چھوٹے کہتے ہیں کہ ایک جاندار چیز کے واسطے تکلیف پیدا کی گئی ہے اور عابد آدمی کی تکلیف یہ ہے کہ خدا کا ذکر اس سے منقطع کیا جائے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب کسی کے دل میں خداوند تعالیٰ کا ذکر بیٹھ جائے اور اس میں اچھی طرح اثر جمالے اور اس کے بعد اس کے پاس شیطان آئے تو اس حالت میں شیطان کو مرگی کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور ایسا ہی حواس باختہ ہو جاتا ہے جیسا کہ شیطان کے غلبہ پانے سے آدمی کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں حواس باختہ کو شیطان اور شیطان غلبے دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ اس کو کیا عارضہ ہو گیا ہے کیا یہ کسی انسان کے ساتھ چھو تو نہیں گیا اور سلم بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بدتر یہ گناہ ہے کہ آدمی خداوند تعالیٰ کو بھول جائے اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں اور بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جو خفی ذکر ہو تا ہے اس کو فرشتے آسمان پر نہیں لے جاتے کیونکہ فرشتوں کو اس ذکر کی خبری نہیں ہوتی اور وہ بندے اور خداوند تعالیٰ کے درمیان میں چھپا رہتا ہے اور ایک آدمی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص خدا کا ذکر کرنے والا تھا ہم نے اس کی تعریف سنی اور معلوم ہوا کہ وہ ایک جنگل میں رہتا ہے اس لیے جہاں وہ رہتا تھا وہاں ہم گئے اور جاکر اس کے پاس بیٹھ گئے اچانک ایک عظیم الشان درندہ اس جنگل میں پہنچ گیا اور آتے ہی اس ذکر کرنے والے پر ایک سخت ضرب لگائی اور اپنے پنجے سے اس سے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا نچوڑ لیا اور اس کو اس صدمہ سے غش آگیا اور ہم بھی خوف کے مارے یہوش ہو گئے اور جب ہوئی کیا تو میں نے اس ذکر آدمی سے پوچھا کہ تمہارا یہ کیا

حال ہے اس نے جواب دیا کہ میں نے خدا کے ذکر میں سستی کی تھی اس واسطے اللہ جل شانہ نے میرے سزا دینے کے واسطے اس درندہ جانور کو مقرر کیا ہے اس واسطے اس نے اگر مجھ کو کھانا دیکھا ہے جیسے کہ تو نے دیکھا ہے۔

دعاء کا بیان

(تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے تم مجھ سے دعاء مانگو۔ میں تمہاری دعاء کو قبول کروں گا اور فرمایا ہے کہ جب تو نماز سے فراغت پائے تو کھڑے ہو یعنی خدا کی بارگاہ میں دعاء کرو اور اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ جب مجھ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں تو میں اس وقت ان کے نزدیک ہوتا ہوں اور دعاء کرنے والے کی دعاء کو قبول کرتا ہوں مغفروں کو اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے کچھ انہی صلح سے اور وہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ عدینہ کے یہودی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آپ کا عقیدہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان پانوس برس کے راستہ کی مسافت ہے اور اسی قدر ہر ایک آسمان کا مویلا ہے اور جب اتنی دوری ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاء کیونکر سن سکتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (جب میرے بندے میری نسبت تجھ سے سوال کریں تو میں اس وقت نزدیک ہوں) اور حسن کہتے ہیں کہ اصحابوں نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پروردگار کہاں ہے اس وقت مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور عطاء اور قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار کہتا ہے تم جو کچھ مانگنا چاہتے ہو وہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا اس وقت ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کیونکر دعاء کروں اور کہاں کروں اس لیے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب میرے بندے تجھ سے میری نسبت سوال کریں تو میں نزدیک ہوں اور ضحاک کہتے ہیں کہ بعض اصحاب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہمارے نزدیک ہے یا ہم سے دور ہے اگر نزدیک ہے تو اس کی خدمت میں آہستہ دعاء مانگیں اور اگر دور ہے تو زور سے چلا چلا کر دعا مانگیں اس لیے خداوند تعالیٰ نے اس وقت مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی اور جو لوگ اہل معانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایک ضمیر ہے جو یہ معنی پیدا کرتی ہے کہ ان لوگوں کو کہہ دے یا ان کو بتلا دے کہ میں علم سے ان کے نزدیک ہوں اور جو لوگ اہل اشارہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قدر کا اظہار ہے کہ درمیان سے واسطہ کو اٹھادیا جائے خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے (جس وقت دعاء کرنے والا مجھ سے دعاء کرتا ہے میں اس کی دعاء کو قبول کرتا ہوں پس انسان میری طاعت کرے اور میرے حکم کو قبول فرمائے اور کہتے ہیں کہ اجاب اور استجاب کے معنی ایک ہی ہیں اور اور جاہرا سرائی جتنے ہیں کہ یعنی ان کو چاہئے کہ مجھ سے دعاء کر اس وقت میں اجابت کے معنی بندگی کرنے کے ہیں اور جو چیز مانگی جائے اس کا دینا ہے اور اہل عرب کا یہ محاورہ ہے اَجَابَتِ السَّمَاءُ بِالنَّحْطِ اور اَجَابَتِ الْأَرْضُ بِالْأَنْبَاتِ یعنی آسمان نے اپنی کساواں کی گایا پس اس نے دیا اور زمین سے روئیدگی کا سوال کیا گیا پس اس نے روئیدگی دی اور اجابت کا لفظ جب خداوند تعالیٰ سے منسوب ہو تو دینے کے معنوں میں ہوتا ہے اور جب بندہ سے منسوب ہو تو اس وقت اطاعت اور عبادت کے معنی میں ہوتا ہے۔

اور خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہئے کہ وہ میرے اوپر ایمان لائیں اور امید ہے کہ وہ سیدھا راستہ پالیں گے اور اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ خدا نے فرمایا کہ جب دعاء کرنے والے دعاء کرتے ہیں تو اس وقت میں ان کی دعاء کو قبول کرتا ہوں اور فرمایا ہے کہ تم دعاء کرو میں تمہاری دعاء کو قبول کروں گا ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر حال میں دعاء کرنے والے کی دعاء کو اللہ جل شانہ قبول فرماتا ہے اور اکثر ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ دعاء کرتے ہیں مگر ان کی دعاء قبول نہیں ہوتی علماء نے اس کا جواب دیا ہے اور مختلف طور پر تاویل کی ہے بعض نے تو یہ کہا ہے اس جگہ دعاء کے اور اجابت کے معنی ثواب کے ہیں اور اس صورت میں یہ معنی ہیں کہ اطاعت کرنے والے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ثواب کے ساتھ ان کی اطاعت کو قبول کرتا ہوں اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کے معنی خاص ہیں چاہے ان کے لفظ عام ہی ہیں یعنی اگر میں چاہوں تو دعاء کرنے والے کی دعاء کو قبول کرتا ہوں اور جب دعاء کرنے والے کی دعاء سے تقاضا واقع ہو تو اس حال میں اس کی دعاء قبول کرتا ہوں اور دعاء کرنے والے کی دعاء کو اس وقت قبول کرتا ہوں جب کہ وہ طلب محال نہ کرے اور اس وقت دعاء کرنے والے کی دعاء کو قبول کرتا ہوں جب کہ اس میں اس کی بھلائی ہو اور اس کی دلیل میں علی ابن ابی موسیٰ کی روایت کو بیان کیا ہے یہ اپنی سعید سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دعاء کرے اور اس سے قطع رحم کی درخواست نہ کرے اور گناہ

اس میں شامل نہ ہوں تو خداوند تعالیٰ تین باتوں میں سے ایک اس کو ضرور عطاء فرماتا ہے یا تو جلدی اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے یا اس کا ثواب قیامت کے لیے جمع کرتا ہے اور یا اس کی اپنی ہی برائیاں دور کر دی جاتی ہیں لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ ہم دعا میں زیادہ زیادہ مانگیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم دعائیں زیادہ کرو گے تو خداوند تعالیٰ قبولیت میں بھی تمہارے واسطے زیادتی کرے گا اور بعض کا یہ قول ہے کہ یہ عام آیت ہے اس میں دعاء کے واسطے اجابت ہی اجابت ہے اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں رکھتی اور ان کا یہ قول بہت درست اور بجا ہے مگر دعاء کا قبول کرنا اور حاجت کا پورا فرمانا یہ دو باتیں ذکر کی گئی ہیں مگر متغافل نہ ہو کہ ان میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ یہی ہے کہ جبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب یعنی مالک اپنے بندے اور باپ اپنے بیٹے کے سوال کو قبول کر لیتا ہے مگر دیتا نہیں پس اس سے ظاہر ہے کہ دعاء کے واسطے اجابت کا ہونا ضروری اور لازم ہے اور مانگی گئی چیز کا دینا ضروری نہیں اور اللہ کے قول اُجیبُ اور استجب سے یہ خبر ہے انشاء نہیں اور جو خبر ہوتی ہے وہ منسوخ نہیں ہوتی اور اگر خبر منسوخ ہو تو اس صورت میں خبر دینے والا جھوٹا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جھوٹا نہیں ہے اس کی ذات کذب سے پاک اور برتر ہے کیونکہ اس کی خبریں ہرگز خلاف کو دخل نہیں اور اس کی تائید میں بالغ نافع ابن عمرؓ سے روایت ہے آپ نے فرمایا ہے کہ جینے خدا فرمائیے نہ فرمایا ہے کہ جس آدمی کے واسطے دعاء کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے اس کی قبولیت کے واسطے کئی ایک دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی غازی نازل کی اور ارشاد کیا کہ ظالموں کو کہہ دو کہ وہ مجھ سے کوئی دعاء نہ کریں کیونکہ میں نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کیا ہے کہ جو آدمی مجھے پکارے میں اس کو جواب دوں اور جب ظالم مجھ سے دعاء مانگا ہے تو میں ان کو جواب میں لعنت کرتا ہوں اور بعض نے فرمایا ہے کہ جب مومن دعاء کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کی دعاء کا جواب تو فوراً دے دیتا ہے مگر اس کی حاجت روائی میں کچھ تاخیر کر دیتا ہے اور تاخیر اس واسطے کرتا ہے کہ وہ شخص بار بار دعاء کرے اور خداوند تعالیٰ اس کی آواز کو سن رہا ہے اس پر دلالت کرتی ہے

وہ روایت کہ جو محمد بن مسکدؒ و طاہر بن عبد اللہؒ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ خداوند کریم کی درگاہ میں دعاء کرتا ہے تو اس سے خداوند تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام تو میرے اس بندے کی حاجت کو پورا کر دے مگر حاجت پوری کرنے میں ذرا دیر کرنا کیونکہ میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ اپنے بندے کی آواز کو ہمیشہ سن رہوں اور جو خدا کا دشمن ہوتا ہے جب وہ دعاء کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل اس بندہ نے خالص نیت سے دعاء کی ہے اس کے خلوص کے باعث سے تو اس کی دعاء کو جلدی سے پوری کر دے اور ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ مجھے بلانے کیونکہ میں تلپند کرتا ہوں کہ اس کی آواز سنوں کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے فرمایا کہ مجھے خواب آئی اور اس میں اپنے پروردگار کو میں نے دیکھا عرض کی کہ اے رب العالمین میں بار بار تیری درگاہ میں دعاء کرتا ہوں اور تو اس کو قبول نہیں فرمایا بارگاہ ایزدی سے حکم ہوا کہ اے یحییٰ مجھ کو تیری آواز سے محبت ہے اس واسطے اس کو بار بار سننا چاہتا ہوں اور بعض کہتے ہیں کہ دعاء کے قبول ہونے کے واسطے چند آداب اور چند شرطیں ہیں اور اگر وہ موجود ہوں تو دعاء قبول ہو جاتی ہے پس جو آدمی ان شرطوں کو نگاہ رکھتا ہے اور ان آداب کو بجالاتا ہے جب وہ دعاء کرتا ہے تو اپنا مقصد پالیتا ہے اور جو غفلت کرتا ہے اور ان کو بھانسیں لایا ان میں غفلت ڈالتا ہے وہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو دعاء کے باب میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ابراہیم اور اسمٰعیلؑ سے لوگوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ہم دعاء کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی اس کا کیا باعث ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے خدا کے رسول ﷺ کو پہچان تو لیا مگر اس کی سنت کی پیروی نہیں کی اور تم نے قرآن کو پچھانا مگر اس پر تم نے عمل نہیں کیا اور خداوند کریم کی نعمت کو کھاتے ہو مگر تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور بہشت کو تم نے پہچانا ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے دوزخ کو تم نے پہچان لیا ہے مگر اس سے خوف نہیں کرتے اور شیطان سے واقف ہو گئے مگر اس کے ساتھ تم نے لڑائی نہ کی بلکہ لڑائی کرنے کی بجائے اس کے ساتھ موافقت کی ہے اور تم کو موت معلوم ہو گئی ہے مگر اس کے واسطے تیار نہیں ہو تے اور تم مردوں کو دفن کرتے ہو مگر اس سے تم کو کچھ عبرت پیدا نہیں ہوتی اور تم نے اپنے عیبوں کو تو چھوڑ دیا مگر دوسرے لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول رہے۔

قربانی کا بیان

خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری راہ میں قربانی کرو اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واسطے قربانی کا حکم بالخصوص آیا ہے اور اس کا

قصہ اس طرح پر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے ظالم نمرود کی آگ سے نجات بخشی اور اس کے کمر اور عذاب سے بچالیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اپنے خدا کی رضامندی کے واسطے بیت المقدس کی طرف جاتا ہوں اور یہ ہجرت اس واسطے کرتا ہوں کہ خدا مجھے اپنے دین کی ہدایت کرے اور جن لوگوں نے خدا کے دین کی طلب کے واسطے ہجرت کی ہے ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ صلی علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام آپ کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بہن بھی تھیں اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے جب آپ نے ہجرت کی اور باقی مہاجرین کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں آپ نے بارگاہِ باری میں درخواست کی کہ اے میرے پروردگار مجھے لڑکا عطا کر اور وہ صالح لوگوں میں سے ہو یعنی ایک صالح فرزند عنایت فرما اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور خوشخبری دی کہ تم کو حلیم یعنی دانا فرزند عطا کیا گیا جو عالم ہے اور وہ اسحاق بن سارہ ہیں اور جب اسحاق علیہ السلام بالغ ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوہ عرفات پر گئے تاکہ ان کے ہمراہ چلیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اطلاع دی کہ اے بیٹا مجھے خواب آیا ہے اور میں نے اس میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں یعنی مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تم کو ذبح کروں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک منت مانی تھی اور یہ حکم اس نذر کے ادا کرنے کے واسطے تھا اور اس خبر دینے کے بعد پوچھا کہ تم سوچ کر ہم کو جواب دو کہ اس میں تمہاری کیا صلاح ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے باپ میری صلاح یہی ہے کہ جس بات کے کرنے کے واسطے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کرو تاکہ آپ کو اپنے پروردگار کی اطاعت اور فرمانبرداری سے روگردانی نہ ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین رات میں برابر اس خواب کو دیکھا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے اس حکم کو بھالانے لگے تو پہلے انہوں نے روزے رکھے اور نماز پڑھی اور کہا انشاء اللہ ذبح کرنے پر تو مجھ کو صابروں سے بنائے گا پس جب باپ اور بیٹا دونوں خداوند تعالیٰ کے حکم کے بھالانے پر صابر اور آمادہ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر کر دیا اور ذبح کرنے کے واسطے اپنے فرزند کی پیشانی پکڑی اس وقت اللہ جل شانہ نے دونوں کے سچے ارادے اور غلوں کو دیکھا اور بارگاہِ کعبہ میں آپ کے حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کے ذبح کرنے سے تو نے خواب کو سچا کر دیا اب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے بجائے تو ایک دنبہ لے اور اس کو ذبح کر اور فرمایا ہم نے بیٹے کے عوض میں بزرگ ذبیحہ عطا کیا اور جو دنبہ۔۔۔۔۔ ذبح کیا گیا۔ اس کا نام زریر تھا اور اس کو ان بکریوں میں لے لیا گیا تھا جو چالیس برس پہلے ہی بسمت میں چرا کرتی تھیں اور بعض کا یہ قول ہے کہ یہ دنبہ وہ تھا جس کو بائبل بن آدم علیہ السلام نے جو مقتول اور شہید ہوئے تھے قربانی کے واسطے اللہ کی نذر کی تھی اور تب سے ہی وہ دنبہ بسمت میں چرا کرتا تھا اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا تو ان کے فدے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنبہ کو بھیجا خداوند تعالیٰ فرماتا ہے نیکو کاروں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔

جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی نیک خدمت کے عوض ان کو نیک خوشخبری دی کیونکہ آپ نے خدا کے حکم بھالانے میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا تھا اور بعض کا یہ قول ہے کہ بیٹے کے ذبح کرنے کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب نہیں آئی تھی بلکہ خدا نے حکم دیا تھا اور پھر اللہ نے ان کو فرمایا کہ یہ تیرے لیے ظاہر نعت ہے یعنی جب اللہ نے معاف کر دیا اور فدے میں دنبہ عنایت کیا اس کی نعمت ظاہر سے تعبیر کیا گیا ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے اور ان کے حلق پر چھری رکھی تو اس وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر اس کو بچھوڑ دے ہماری اصل غرض یہ نہ تھی کہ تیرے بیٹے کی قربانی ہو بلکہ یہ مقصود تھا کہ تو اپنے دل کو اپنے بیٹے کی محبت سے خالی کر دے اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا قصد کیا تو اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ اگر یہ ذبیحہ کسی دوسرے کے ہاتھ سے ہو تا تو اچھا ہوتا خدا نے حکم دیا کہ نہیں یہ تیرے ہی ہاتھ سے ہو گا اس کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ یہ کیوں؟

ارشاد ہوا کہ یہ اس واسطے ہے کہ میرے سوا کسی اور کو دوست نہ بنائے کیوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کو دوست بنائے اپنی دوستی میں کسی کو شریک کر نہیں چاہتا اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹے کے ذبح کرنے کے واسطے ان کو مجبور کیا گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو دوست رکھتے تھے اس کی آزمائش حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ ملی کہ چالیس برس تک اپنے بیٹے سے الگ رہے اور ان کے فراق میں رویا کرتے اور ہمارے محمد رسول اللہ ﷺ کو امام حسن اور امام حسینؑ سے دوستی تھی اور دل سے ان کو چاہتے تھے

جبرائیل علیہ السلام پیغمبر ﷺ کے پاس آئے اور آخر خبر دی کہ ان دونوں میں سے ایک کو زہر دیا جائے گا اور دوسرا قتل ہو گا اور یہ اس واسطے ہوا کہ خدا کے سوا کسی اور کو دوستی میں اختیار نہ کرے۔

عید کی نماز کا بیان

اگر کوئی شخص عید کی نماز کے واسطے عید گاہ میں جائے تو اس پر مستحب ہے کہ دوسری راہ سے لوٹے ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ عید کی نماز میں ایک راہ سے گئے اور دوسری راہ سے واپس آئے اور لوگوں کو اس میں اختلاف ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ مشرک لوگوں کے شر سے بچنے کے واسطے آپ نے دوسری راہ اختیار کی تھی اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آنے کا راستہ نزدیک تھا اس واسطے اس راستے سے آتے اور جاتے ہوئے زیادہ حسنت کے خیال سے دوسرے راستے سے تشریف لے گئے اور بعض کہتے ہیں کہ جس راستے سے آپ گزرتے تھے وہاں کی زمین آپ کے حق میں گواہی دیتی تھی اس واسطے دوسرے راستے سے تشریف لائے کہ اس راستے کی زمین بھی گواہی دے اور بعض کا یہ منقولہ ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ جاتے ہوئے تو ایک قبیلہ کی طرف سے گزرے اور آتے ہوئے دوسرے قبیلہ کی طرف سے تشریف لائے تھے تاکہ دونوں گروہوں کے لوگوں کو آپ کے دیدار کا ثواب برابر ملے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (ہم نے تجھ کو جہان کے لوگوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے) اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جو زمین پیغمبر ﷺ اور دوسرے پیغمبروں علیہم السلام اور ولیوں کے پاؤں کے نیچے آتی ہے وہ اس سبب سے فخر کرتی ہے اس لیے آپ ﷺ نے مختلف راستے اختیار کئے تاکہ دونوں طرف کی زمین کو فخر برابر درج ملے اور بعض کہتے ہیں کہ جب پیغمبر ﷺ نے عید گاہ میں جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جاؤں اور وہاں ہی کے وقت اپنے اہل وطن اور اپنی اور مٹی کی طرف آ رہے تھے جنہاں ہمیشہ رہتے تھے اس واسطے آپ ﷺ نے اس بات کو مدد نہ کیا کہ جس راستے سے میں خدا کی طرف گیا ہوں اسی راستے سے لوگوں کی طرف آؤں اسی واسطے آپ نے دوسری راہ اختیار کی اور بعض یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ جس راستے گئے تھے اگر اسی راستے سے واپس آتے تو سب کو سخت کے طور پر آپ ﷺ کی پیروی کرنی واجب ہو جاتی اور اصحابوں کو نماز عید کے بعد یہ مشکل ہو جاتا کہ آپ ﷺ سے جدا ہو کر مختلف راستوں کو جائیں اس واسطے آپ ﷺ نے چاہا کہ امت کے لوگوں پر راستہ فراق ہو جائے جس طرف سے جس کلمی چاہے اسی طرف کو چلا جاوے اور بعض کہتے ہیں کہ کافروں اور منافقوں کے کمرے آپ ﷺ نے خوف کیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نماز کے بعد صدقہ دیا کرتے تھے اور جو لوگ آپ ﷺ کے ساتھ تھے وہ بھی دیا کرتے تھے اس لیے آپ ﷺ نے ارادہ کیا کہ متفرق فقیروں اور غریبوں کو صدقہ پہنچے اس لیے جدا جدا راہ اختیار کئے تاکہ ہر راستے سے فقیروں کو صدقہ ملے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ دوسرا راستہ اس واسطے اختیار کرتے تھے کہ عید گاہ میں ہر طرف سے آکر کثرت سے لوگوں کا جوہم ہو جاتا تھا اور مخلوق کے انہو کے سبب ایک ہی راستے سے نکلنے میں بڑی وقت تھی۔

قربانی اور عید الاضحیٰ کی فضیلت

عبد اللہ بن قریظ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ خدا نے فرمایا ہے اللہ کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ بزرگ دن قربانی کا ہے اور روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فاطمہؓ سے فرمایا کہ اپنی قربانی کی طرف کھڑی ہو اس کے پاس موجود رہو کیونکہ قربانی کے جانور کی گردن بے خون کا جو پہلا قطرہ ٹپکے گا اس کے عوض میں تیرے سب گناہ معاف کئے جائیں گے اور اس وقت یہ کہو کہ میری نماز میری عبادت میری زندگی میری موت سب اللہ کے واسطے ہے جو تمام جہان کے لوگوں کا پالنے والا ہے روایت میں آیا ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں سوال کیا کہ اے اللہ جو آدمی محمد ﷺ کی امت سے قربانی کرے اس کا ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ ہر ایک بال کے عوض میں اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں اور دس برائیاں دور ہو جاتی ہیں اور دس درجے اس کے واسطے بلند کئے جاتے ہیں اس کے بعد جو چھاکہ جب قربانی کا پست پھاڑے ہیں تو اس وقت کس قدر ثواب ملے گا جواب ملا کہ اس کے عوض یہ ہے کہ جب اپنی قبر سے اٹھتا ہے تو اس کا شراہی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کو بھوک اور پیاس نہیں ہوتی اس سے بے پرواہ ہوتا ہے اور قیامت کا خوف اس کے نزدیک نہیں چھوٹا اور داؤد جو عید الاضحیٰ قربانی کرتا ہے اس کو قربانی کے ہر ایک کلوے کے عوض بہشت میں ایک جانور عطا کیا جاتا ہے جو

اونٹ کے برابر ہوتا ہے اور قربانی کے گوشت کے ایک ٹکڑے کے بدلے ہشت کے گھوڑوں میں سے اس کو ایک گھوڑا مرحمت ہوتا ہے اور اس کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے ہی جنت میں اس کو محل ملتے ہیں اور اس کے ہر بال کے برابر اس کی خدمت کے واسطے ایک حور عطاء کی جاتی ہے اے داؤد تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قربانیاں قربانی کرنے والے لوگوں کی سواریاں ہیں یہ گناہوں کو محو کرتی ہیں بلاؤں کو دور کر دیتی ہیں اس واسطے تو لوگوں کو قربانی کرنے کے واسطے حکم دے پس یہ قربانی مومنوں کا ایسا صدقہ ہے جیسا کہ اسحاق علیہ السلام کا نیزہ صدقہ تھا۔

اور خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اپنی قربانیاں اچھی طرح کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن تمہاری سواریاں ہیں اور حضرت علیؑ نے اس آیت کو پڑھا کہ جب رحمان کی طرف پرہیزگار لوگوں کا مشرعوں کا تو یہ لوگ اپنے اچھے اچھے اونٹوں پر سوار ہوں گے اور وہ اونٹ ان لوگوں کی قربانیاں ہی ہوں گی قربانیوں کے عوض میں ان کو ایسے اونٹ ملیں گے کہ انہوں نے دیے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے اور ان کے اوپر سونے کے پالان پڑے ہوں گے اور ان کے ناک کی نکلیں زیرِ جد کی ہوں گی ان اونٹنیوں پر یہ لوگ سوار ہو کر ہشت کو جائیں گے اور جب دروازوں پر پہنچیں گے تو انہیں کھٹکتائیں گے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانو! قربانی کرو اور خوشی خوشی کرو کیونکہ جو شخص قربانی کرتا ہے اور اس کا نذر قتلہ کی طرف کر کے ذبح کرے اور اس قربانی کا جس قدر خون اور ایل ہوتے ہیں قیامت کے دن تک اس کے واسطے نگار رکھے جاتے ہیں جس قدر خون زمین پر گرے گا وہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے خراجِ تھوڑا کرو اور اس کا اجر زیادہ ملے گا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے دو بونے خاکی سیاہی بال منگوائے ان کے سینک بڑے بڑے تھے اور ایک کو ان میں سے پیلو کے بل لٹا دیا اور یہ کیا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اے اللہ یہ محمد ﷺ اور اس کے قتل بیت کی طرف سے ہے اور اس کے بعد دوسرے کو لٹایا اور کیا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور کیا یہ محمد ﷺ اور اس کی امت کی طرف سے ہے اور جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ قربانی کے روز نبی خدا ﷺ نے دو بونے قربانی کئے اور بیت اللہؑ نے محمد بن احمد بن حارث معدل گونی سے اور وہ قاضی محمد بن محمد بن عبد اللہ جعفی سے اور وہ محمد بن جعفر اشجعی سے اور وہ علی بن منقر طری سے اور وہ ابن فضیل سے اور وہ ہشام سے اور وہ عروہ سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ عاکفہ سے اور وہ حضرت رسول خدا ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی قربانی کے دن اپنی قربانی کے پاس اس واسطے جاتا ہے کہ اس کو ذبح کرے خدا اس کو ہشت کے نزدیک کر دیتا ہے اور جب ذبح کرتا ہے تو خون کا پہلا قطرہ جو گرے گا اس کے عوض اس کو بخش دیتا ہے اور پھر حشر کے میدان میں جانے کے لیے وہ قربانی اس کی سواری بنتی ہے اور جس قدر اس کے جسم پر بال اور چم ہوتی ہے ان کے برابر اس کو نیکیاں عطاء کی جاتی ہیں اور انس بن مالکؓ کہتے ہیں نبی خدا ﷺ نے جو بونے قربانی کئے ہیں وہ شاہد اراخ تھے اور ذبح کرتے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اپنا پاؤں ان کے منہ پر رکھا اور ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ انا اس کو کہتے ہیں جو سیاہ اور سفید رنگ کا ہو اور اس کی سیاہی زیادہ ہو اور وہ سیاہی میں دیکھا ہو اور سیاہی میں بیشتا ہو اور وہ اس قسم کے جانور کو بلی کہتے ہیں اور عائشہؓ نے روایت کی ہے کہ نبی خدا ﷺ نے فرمایا کہ ایک ایسا شاہد اور ذبیہ لاؤ جو سیاہی میں دیکھتا ہو اور سیاہی میں بیشتا ہو آپ کے قربان کے موافق ذبیہ لائے اور آپ نے اس کی قربانی کی اس کو لٹا کر ذبح کیا اور ذبح کرنے کے وقت یہ فرمایا بسم اللہ اے بار خدا یا محمد ﷺ اور محمد کی آل اور محمد ﷺ کی امت کی طرف سے اس کو قبول کر اور جو لوگ اصحاب حدیث ہیں وہ رسول اللہ ﷺ کے قول کے یہ معنی کرتے ہیں کہ وہ چربی اور گوشت سے اس قدر موٹا ہو کہ اپنے ہی سایہ میں جاتا ہو اور اپنے سایہ ہی میں بیشتا ہو اور جو اہل لغت ہیں وہ اس جگہ سواد کے معنی یہ کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ اور دونوں آنکھیں سیاہ ہوں اور دونوں زانو بھی سیاہ رکھتا ہو۔

عید الاضحیٰ کی رات میں نماز کا بیان

عید الاضحیٰ کی رات میں دو رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر ایک رکعت میں پندرہ پندرہ دفعہ یہ سورۃ فاتحہ قل ھو اللہ اَحَدٌ قُلْ اَعُوذُ بِ رَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِ رَبِّ النَّاسِ اور جب سلام پھیرے تو تین دفعہ آیت الکرسی پڑھے اور پندرہ مرتبہ استغفر اللہ پڑھے اور اس کے بعد دنیا اور دین کی جو خواہش رکھتا ہو خداوند تعالیٰ کی درگاہ سے اس کی درخواست کرے۔

قرآنی کابیان

قرآنی کرنی سنت ہے اور جس آدمی کو قرآنی کرنے کی قدرت ہو امام احمد اور مالک اور شافعی کے نزدیک قرآنی کا ترک کرنا چھٹا نہیں اور ان کے سوا دوسروں کے نزدیک قرآنی کرنی واجب ہے اور مستحب ہونے اور واجب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ مجھ کو تو قرآنی کرنے کے واسطے حکم دیا گیا ہے اور تمہارے اوپر قرآنی کرنا سنت ہے اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے تین چیزیں میرے اوپر تو فرض کی گئیں اور تمہارے اوپر وہ نفل ہیں اور وہ یہ ہیں قرآنی کرنا وتر کی نماز نماز صبح کے پہلے دو رکعت اور ام سلمہؓ روایت کرتی ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہو تو جو آدمی تمہیں سے قرآنی کرنا چاہتا ہو وہ اس میں اپنے ہال یا بدن کی کسی چیز کو نہ اتروائے پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے ہر ایک آدمی کی خواہش پر قرآنی کو منحصر رکھا ہے اور جو چیز شرع میں واجب کی گئی ہے وہ ارادہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔

قرآنی کے جانوروں کی بزرگی اور فضیلت کابیان

قرآنی کے واسطے سب جانوروں سے افضل اونٹ ہے اور اس کے بعد گائے اور اس کے بعد بکری اور اچھ مینے کے بھیرے کے بچے کی قرآنی اور اس کے سوا دوسروں کے جو درودا نت والے ہوں قرآنی جائز ہے جذع کامل چھ ماہ کا ہو تا ہے فنی ایک سال کامل کا ہو تا ہے اور اگر گائے قرآنی کرے تو وہ کامل دو سال کی ہو اور اونٹ پانچ سال کا کامل ہو اور ایک بکری آدمی کو قرآنی میں دینی کلیات کرتی ہے اور اونٹ اور گائے کی قرآنی میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور قرآنی کے جانور کا رنگ سفید ہونا افضل ہے اور اس کے بعد زرد ہے اور اس کے بعد سیاہ ہے اور قرآنی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے اور اگر آپ ذبح کرنا نہ چاہتا ہو تو اس کو ذبح کرتے ہوئے پاس موجود ہو اور قرآنی کی ایک تہائی اپنے خاص صرف کے واسطے رکھے اور دوسری تہائی رشتہ داروں اور دوستوں کو دے دے اور جو باقی تیسرا حصہ رہ جائے وہ خیرات کرے اور عیب دار جانور کی قرآنی سے پرہیز کرے اور جانور کے واسطے پانچ عیب ہیں اگر ان میں سے کسی میں ایک عیب بھی ہو تو اس کی قرآنی نہ کرے سینک ٹوٹا ہو یا کان کٹا ہو یا گھراس میں اختلاف ہے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ سینک اور کان کا زیادہ حصہ جاتا رہا ہو اور بعض کہتے ہیں کہ تیسرا حصہ نثار دہو اور جس کے سینک ہی نہ ہوں اس کی قرآنی بھی نہ کرے کیونکہ وہ سینک کٹے ہوئے جانور کی مانند ہی ہوتا ہے اور یہ قول صحیح ہے اور جو نثار دھا جانور ہو اس کی قرآنی بھی نہ کرے یعنی جس کو آنکھوں سے کچھ نظر نہ آتا ہو اور جو بکری دیلی ہو اس کی قرآنی کرنی بھی جائز نہیں یعنی جس کے بدن کا گودا پھیل گیا ہو اور نکلنے جانور کی قرآنی بھی نہ کرے یعنی جس کا نکلنا پھل ظاہر ہو اور چل کر جنگل میں چرنے کے واسطے نہیں جاسکتا اور ایسے جانور کی قرآنی بھی نہ کرے جن کو وضعی اور غوانی کے سبب سے چر اگاہ میں چھوڑ دیا گیا ہو اور بیمار جانور کی قرآنی بھی نہ کرے اور نہ اس کی قرآنی کرے جس کو خارش کی بیماری لاحق ہو کیونکہ خارش کی بیماری سے جانور کا گوشت خراب اور ناقص ہو جاتا ہے

اور خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے مقابلہ کی قرآنی نہ کرو اور مقابلہ یہ ہے کہ جانور کے کان کا آگے کا تمام حصہ کٹ گیا ہو اور پچھلا باقی ہو اور جس جانور کے پیٹ کا پچھلا حصہ کٹ گیا ہو اس کی قرآنی بھی نہ کرے اس کو ماہرہ کہتے ہیں اور داغ دینے کے سبب سے جس کے کان میں سوراخ پڑ گیا ہو اس کی قرآنی بھی جائز نہیں اور اس قسم کے جانور کو خرقا کہتے ہیں اور داغ دینے کے سبب سے جس کا کان پھٹ گیا ہو اس کی قرآنی بھی نہ کریں ایسے جانور کو شرکا کہتے ہیں اور اس کو نبی تنزیہ پر محمول کیا گیا ہے یہ نبی تحیمہ نہیں ہے اور ایسے جانوروں کی قرآنی کرنے سے پرہیز کرنا بہتر ہے اور اگر ان کی قرآنی کرے تو جائز بھی ہے اور قرآنی کرنے کے واسطے تین دن مقرر ہیں ایک تو عید کا دن ہے اس میں نماز کے بعد قرآنی کرے اور ایماز کے وقت میں (اگر نماز نہ پڑھے) اور درود روز عید کے بعد کے ہیں اکثر فقہاء کا مذہب یہی ہے اور امام شافعی کہتے ہیں کہ عید کے دن اور تشریق کے تین دن میں قرآنی کریں اور جو تین دن پہلے بیان ہوئے ہیں ان کو حضرت علیؓ اور حضرت عمرؓ اور ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ نے نقل کیا ہے اور جو آدمی نماز سے پہلے قرآنی کرتا ہے اس کی وہ قرآنی دوسری بکریوں کے گوشت کی مانند ہے ایسی قرآنی کرنے والے کو اس کا ٹوٹا نہیں ملتا کیونکہ منصورؓ صحیحی سے اور وہ براہ بن عازبؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے ایک دفعہ قرآنی کے دن ہم لوگوں میں نماز کے بعد

خطبہ پڑھا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور ہماری طرح قربانی دیتا ہے وہ ہمارے ان اصحابوں میں شریک ہو گا جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں اور جو آدمی نماز کے پہلے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہماری گناہوں سے اس وقت ابو بردہ غازیؓ کا کھڑے ہو گئے اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میں تو نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر آیا ہوں کیونکہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے اس واسطے میں نے قربانی کرنے میں جلدی کی ہے قربانی کر کے آپ کھلایا ہے اور لوگوں کو کھلایا ہے جن میں اپنے اہل اور ہمسائے شامل ہیں خدا کے رسول مقبول ﷺ نے سن کر فرمایا کہ تیری وہ قربانی ہماری گناہوں سے اس کے بعد ابو بردہ نے عرض کی کہ میرے پاس ہماری ایک بچہ ہے اور عرش چھ ماہ کا ہے اور ایسا ہے کہ دو بکریوں سے بہتر ہے اگر میں اس کی قربانی کروں تو میرے واسطے وہ کافی ہے خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ ہاں تیرے واسطے وہ کفایت کرتا ہے مگر تیرے بعد کوئی دوسرا ایسا نہ کرے اور اسود بن قیس راوی ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ کو میں نے دیکھا کہ قربانی کے دن ایک قوم سے آپ گزرے اس قوم کے لوگوں نے نماز سے پہلے قربانی کی تھی آپ نے وہ حال دیکھ کر فرمایا کہ جس آدمی نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوسری دفعہ پھر قربانی کرے اور ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز سے پہلے قربانی کرے تو اس کو نماز کے بعد پھر قربانی کرنا مناسب ہے اور جس نے نماز سے پہلے قربانی نہ کی وہ وہ نماز کے بعد قربانی کرے۔

تشریق کے دنوں کا بیان

خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ (مٹنے ہوئے دنوں میں تم خدا کو یاد کرو) اور اس طرح یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ نمازوں کے بعد اور ہر نگرہی بھینکنے کے وقت تکبیر کے اور پہلی ذہائی سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک تکبیر کہنا مستحب ہے اور گئے ہوئے دنوں سے تشریق کے دن مقصود ہیں اور وہ منی کے تین دن ہیں اور جو ایام معلومات ہیں وہ دس روز ہیں اور بہت سے عالم لوگ اسی قول پر ہیں اور خداوند تعالیٰ کے قول کو اس پر دلیل لاتے ہیں فرمایا ہے (اگر کوئی دو روز میں ہی جلدی سے نکل آئے تو اس پر گناہ نہیں گویا حامیوں کا حج سے باہر آنا ایام تشریق میں ہے چاہے دو دن کے بعد ہو اور چاہے تین دن کے بعد اور ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ گئے ہوئے دنوں میں میرا ذکر کر کہ اور یہ دن قربانی کے بعد تشریق کے دن ہیں اور کم ہونے کے باعث سے خداوند تعالیٰ نے ان دنوں کو گئے ہوئے دنوں سے تعبیر فرمایا ہے انسان کی عمر کے مقابلہ میں یہ بہت تھوڑے سے دن ہیں جیسا کہ رمضان کے مہینہ کی نسبت بھی خدا نے فرمایا ہے کہ یہ گئے ہوئے دن ہیں اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (یوسف کو کم قیمت یعنی چند درموں سے بچا) اور بعض نے کہا ہے کہ ان دنوں کو اس واسطے گئے ہوئے دنوں سے تعبیر کیا ہے کہ یہ حج کے دنوں میں شمار ہوتے ہیں اور حالی لوگ اپنے فرائض سے جیسے مزاحفہ میں رات کا رہنا اور منی میں سنگریزے بھینکانا ان دنوں کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں اور زناج کہتے ہیں تھوڑی سی چیز کو لغت میں گنتی کی چیز کہتے ہیں اس واسطے ان دنوں کا نام یہ رکھا گیا ہے غرض ایام تشریق گنتی کے دن ہیں اور ذکر سے مراد ان دنوں میں تکبیر کہنا ہے

نافع ابن عرسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے گنتی کے دن تین ہیں۔ ایک تو قربانی کرنے کا دن اور دو دن اس کے بعد ہیں۔ اور ابراہیمؑ شخصی تھے ہیں گنتی کے دنوں سے ذی الحجہ مہینہ کے دس روز مراد ہیں اور معلومات سے مراد قربانی کے دن ہیں اور خداوند تعالیٰ نے جو فرمایا ہے (تم خدا کو اس طرح یاد کرو جیسا کہ اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو) اس کی نسبت مغفروں نے لکھا ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب لوگ حج سے فارغ ہوتے تھے تو اس وقت خانہ کعبہ کے نزدیک کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے آباء اجداد کی بزرگیاں اور ان کا تضرع کرتے تھے مثلاً ایک یہ کہتا کہ میرے باپ کا یہ دستور تھا کہ وہ میدان بناتھا اور لوگوں کو اپنا مسمان بناتا تھا اور پھر اپنے ممانوں کو کھانا کھاتا تھا اور ان کی تعظیم و تکریم بجالاتا تھا اور ان کی قربانی کرتا تھا قیدیوں کو قید سے آزادی بخشا تھا غلام آزاد کرنا تھا اور اسی طرح اور اوصاف بیان کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خدا کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو اور فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو کیونکہ میں نے تمہارے اور تمہارے باپوں کے لیے یہ کام کیا تمہارے اور ان کے ساتھ سنکی کی اور تم اور ان پر پھر احسان کیا اور سدی کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ جب عبادت کر چکے تو منیٰ میں جا کر کھڑے ہو جاتے ایک اٹھ کر خدا کی درگاہ میں عرض کرتا کہ اے اللہ میرے باپ کا بہت بڑا پیالا تھا اور ان کی بہت بڑی دلیز تھی اور بہت بڑا مالدار تھا مجھے بھی ان کی طرح ہی مال اور دولت عطا کر یہ لوگ حقیقت میں اللہ کو یاد نہیں کرتے بلکہ اپنے باپوں کو یاد کیا کرتے تھے اور دنیاوی کی نعمت اور آرزو رکھتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ

نے اس آیت کو نازل کیا اور ابن عباسؓ اور عطاء اور ربیع اور ضحاکؓ کہتے ہیں اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ تم خدا کو اس طرح یاد کرو جیسا کہ اپنے باپوں کو چھوٹے بیٹے یاد کرتے ہیں جب لڑکا کچھ ہونے لگتا ہے تو باپ کو اپا اور ماں کو اماں کے نام سے پکارتا ہے اور دو لڑکاں کے لیے پٹ جاتا ہے اور عمر بن مالک ابی جوڑا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ابن عباسؓ سے کہا کہ مجھے خدا کے اس قول کے معنی بتلاؤ۔

قول: (تم اللہ تعالیٰ کو اپنے باپوں کی یاد کرنے کی مانند یاد کرو) کوئی دن ایسا بھی آجاتا ہے کہ اس میں بیٹا اپنے باپ کو ہرگز یاد نہیں کرتا ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جیسا تم نے سمجھا ہے اس کے معنی ویسے نہیں ہیں اس سے یہ مطلب ہے کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر ایسا غصہ کرو جیسا کہ تم کو اس شخص پر غصہ آتا ہے جو تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ غصہ کرو مگر بنی کعب کہتے ہیں کہ اَوَاشِدْ ذِکْرُ اُمِّیْنَ اَوْ۔ بلکہ کے معنوں میں آیا ہے جیسے قرآن میں ہے اَوْ یَرِیْذُوْنَ اور مقاتل کہتا ہے کہ اَشِدْ کَالْفِظِ اکثر کے معنی میں ہے جیسے کہ اس قول میں ہے اَوَاشِدْ فَنَسُوْا فَاَوَاشِدْ خَشِیْتُهُ فَنُحِیْ کے رو سے بہت زیادہ اور خوف کے رو سے بہت زیادہ۔

ذکر کا بیان

اللہ جل شانہ نے قرآن میں چند چیزوں کو ذکر کے نام سے پکارا ہے اور وہ یہ ہیں تورات میں ذکر فرمایا ہے جس طرح ارشاد فرماتا ہے (اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو) یعنی اہل تورات سے اور قرآن کو بھی ذکر کے نام سے یاد کیا ہے (کہ یہ مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے) یعنی قرآن اور لوح محفوظ کو بھی ذکر سے موسوم کیا ہے۔ فرمایا ہے (ذکر کے بعد ہم نے زبور میں لکھا) یعنی لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد اور فصیح کو بھی ذکر کہا ہے فرمایا ہے (جب اس کو بھول گئے جس چیز کی کہ ان کو فصیح کی جاتی تھی) یعنی جو فصیح کی گئی تھی اور رسول مقبول ﷺ کو بھی ذکر سے نامزد کیا ہے (اللہ نے تمہارے پاس ذکر کو بھیجا ہے جو رسول ﷺ ہے) اور خبر کو بھی ذکر سے پکارا ہے فرمایا ہے (یہ ان کی خبر ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کی خبر ہے جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں) اور شرف اور بزرگی کو بھی ذکر کہا ہے (یہ ذکر خاص کر تیرے لیے ہے اور تیری قوم کے لیے) یعنی شرف اور بزرگی اور توہم کو بھی ذکر کہا ہے فرمایا ہے (ذکر کرنے والوں کے لیے یہ ایک توبہ ہے) یعنی توبہ اور نماز کو بھی ذکر کہا ہے (تم اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم کو اس کی تعلیم دی گئی ہے) یعنی نماز پڑھو اور عصر کو بھی ذکر سے نامزد کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکایت میں فرمایا ہے (اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے مال کی محبت کو میں نے زیادہ دوست رکھا) یعنی عصر کی نماز سے اور جمعہ کو بھی ذکر کہا ہے فرمایا ہے (تم خدا کے ذکر کی طرف دوڑو) یعنی جمعہ کی نماز کی طرف اور شفاعت کو بھی ذکر کہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حکایت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا) یعنی اپنی شفاعت کرنا اور طاعت کو بھی ذکر کہا ہے (تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا) یعنی تم طاعت سے مجھے یاد کرو میں تمہیں مغفرت سے یاد کروں گا اور ندامت کو ذکر کرنا ہے فرمایا ہے (جب وہ اپنے نفسوں پر غلم کرتے ہیں تو اس وقت اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں) یعنی دل میں نادم ہوتے ہیں اور اس کی بخشش چاہتے ہیں اور بحیرہ کو ذکر کہا ہے فرمایا ہے (تشریق کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا) یعنی خدا کی بحیرہ کو۔

ایام تشریق وغیرہ کی وجہ تسمیہ

ایام تشریق میں علماء کا اختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ مشرک لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اے فیثور تو سفید ہو تاکہ ہم چلیں یعنی روشن ہو اور ہم تیری روشنی میں راستے سے آئیں جائیں اور فیثور ایک پہاڑ کا نام ہے اور جب تک آفتاب نہیں نکلتا تا مشرک لوگ مزدلفہ سے نہیں چلا کرتے تھے اور جب اسلام کی روشنی پھیل گئی تو پھر ان کا یہ قول باطل ہو گیا اور بعض کہتے ہیں کہ ان دنوں کا نام ایام تشریق اس واسطے ہوا ہے کہ لوگ قربانی کے گوشت کے ٹکڑے کر دیتے تھے اور آفتاب میں انہیں سکھاتے تھے اور جو گوشت آفتاب میں خشک کیا جاتا ہے اس کو تبریق النہم کہتے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ عید کی نماز اور قربانی کے دن کو تشریق کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب کہ آفتاب چمکتا ہے اور عید گاہ کو بھی اس واسطے مشرق کہتے ہیں کہ لوگ وہاں آفتاب نکلنے کے خطرہ ہوتے ہیں پس اس لحاظ سے عید کے دن کا نام تشریق رکھا گیا ہے اور پھر بعد میں ان دنوں کا نام جو عید کے بعد آتے ہیں تابع ہونے کے سبب سے تشریق ہوا اور لوگوں نے ذوالنون مصری سے پوچھا کہ موقف کو مشرکیوں کہتے ہیں جو اب میں فرمایا اس واسطے کہ کعبہ خدا کا گھر ہے اور حرم اس کا پردہ ہے اور جو اس کا دروازہ ہے وہ مشرق ہے

اور جب کوئی شخص خدا کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کو دروازہ پر ہی کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ خدا کی درگاہ میں عاجزی کرے اور پھر دوسرے پردہ میں جسے مزملہ کہتے ہیں کھڑا ہوتا ہے اور خدا کی درگاہ میں عاجزی کرتا ہے اور جب اس کی زاری قبول ہوتی ہے تو اس کو قربانی کا حکم دیا جاتا ہے اور جب قربانی کرنے کو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور پھر اس کو حکم ہوتا ہے کہ طہارت کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کرے۔ سوال کیا گیا کہ تشریق کے دنوں میں روزے مکروہ کیوں ہوئے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور مہمان کو یہ لازم نہیں ہے کہ جس نے دعوت کی ہو اس کے گھر میں روزہ رکھ کر جائے۔ اس کے بعد پھر پوچھا کہ ابوالفیض خانہ کعبہ کے پردوں سے جو آدمی لٹکتے ہیں یہ کیوں لٹکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان کا ٹکٹا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی بندہ اپنے مالک کا گناہ کرتا ہے اور پھر گناہوں کے بخشوانے کے واسطے لوگوں کا دامن پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے سفارش کریں کہ وہ اس کو بخش دے۔

ایام تشریق میں تکبیریں

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ تشریق کے دنوں میں کس قدر تکبیریں کی جاویں نافع کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ اور ان کے صاحبزادے عبد اللہ کا یہ معمول تھا کہ تشریق کے دنوں میں نماز کے بعد تکبیر کہتے تھے مجلس میں تکبیر کہتے تھے فرش پر تکبیر کہتے تھے اور غیموں میں تکبیر کہتے اور دوسرے آدمی بھی ان کو دیکھ کر تکبیر پڑھتے تھے اور اس پر اتفاق ہے کہ تکبیر کتنی سنت ہے صرف اس کی تعدد اور انداز میں اس اختلاف ہے اور حضرت علیؓ کا یہ دستور تھا کہ آپ عرذہ کے دن صبح کی نماز سے لے کر تشریق کے آخری دن کی عصر کی نماز تک تکبیر کہا کرتے تھے ہمارے امام احمد بن محمد بن حنبلؓ کا بھی یہی مذہب ہے اور امام شافعیؒ بھی ایک قول میں ایسا ہی کہتے ہیں اور ابو یوسفؒ اور محمد بن حسنؒ کا بھی یہی مذہب ہے اور یہ سب قولوں میں سے بہتر اور صحیح قول ہے اور دوسرے قولوں کا جامع ہے اور عبد اللہ بن مسعودؓ عرذہ کے دن صبح کی نماز سے تکبیر شروع کرتے تھے اور قربانی کے دن میں عصر کی نماز تک کہتے تھے امام ابی حنیفہؒ نعمان (رحمۃ اللہ علیہ) کا بھی یہی مذہب ہے اور ابن عباسؓ اور زید بن ثابتؓ قربانی کے دن ظہر کی نماز سے تکبیر کتنی شروع کرتے تھے اور ایام تشریق کے آخر روز کی عصر کی نماز تک کہتے تھے اور عطاء کا بھی یہی قول ہے اور امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ قربانی کے روز ظہر کی نماز سے تکبیر کتنی شروع کرے اور تشریق کے آخری دن کی صبح کی نماز تک حاجیوں کی پیروی کے واسطے پڑھتا رہے امام مالکؒ کا بھی یہی قول ہے اور امام شافعیؒ کا تیسرا قول یہ ہے کہ قربانی کی رات میں مغرب کی نماز سے تکبیر شروع کرے اور تشریق کے آخر دن صبح کی نماز تک جاری رکھے اور ابن مسعودؓ تکبیر کے الفاظ کو دو دفعہ کہا کرتے تھے یعنی اللّٰهُ اکْبَرُ اللّٰهُ اکْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اکْبَرُ اللّٰهُ اکْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ امامنا حمادؒ اور ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مذہب ہے اور ابی عرقا کا بھی یہی مذہب ہے امام مالکؒ اللّٰهُ اکْبَرُ اللّٰهُ اکْبَرُ دو دفعہ کہا کرتے تھے پھر تھمر جاتے پھر کہتے اللّٰهُ اکْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سید بن جبیرؒ اور حضرت حسنؒ تین دفعہ اللّٰهُ اکْبَرُ کہتے اور پھر بعد میں آخر تک تکبیر کہتے تھے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے امام شافعیؒ کا بھی یہی مذہب ہے اور ابی حنیفہؒ بھی اس کی پیروی کرتے ہیں اور قتادہؒ اس طرح کہا کرتے تھے اللّٰهُ اکْبَرُ کَچھو اللّٰهُ اکْبَرُ عَلٰی مَا هَذَا اِنَّا اللّٰهُ اکْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اور ابو ہریرہؓ خدا کے رسولؐ قبول فرماتے تھے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ہے مئی کے دن اس واسطے ہیں کہ لوگ ان میں کھائیں بیٹیں اور خدا کو یاد کریں اور جعفر بن محمدؒ کہتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے تشریق کے دنوں میں ایک شخص کو بھیجا اور اس کو ارشاد کیا کہ توبہ آواز سے کہہ دے اے لوگو یہ دن کھانے پینے کے واسطے ہیں اور جماع کرنے کے لیے ہیں۔

احرام کی حالت میں تکبیر

اگر کوئی آدمی محرم ہو تو وہ قربانی کے دن ظہر کی نماز کے بعد سے تشریق کے دنوں سے آخر تک تکبیر کے مگر یہ اسی صورت میں ہے کہ جماعت کے ساتھ فرض کی نماز ادا کرے اور جب اکیلا ہو تو تکبیر نہ کہے اور نہ ہی غفلوں کے بعد کہ امام احمدؒ نے صحت کے ساتھ یہی مروی ہے۔

عید فطر کی تکبیر

جس طرح عید الاضحیٰ میں تکبیر کا ذکر کیا گیا ہے عید فطر میں بھی اسی طرح کے بلکہ یہ بہتر ہے کہ عید فطر کی رات کو تکبیر زیادہ کہے جیسا کہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (تم ماہ رمضان کو کمال کرو اور تکبیر کو جیسا کہ تمہیں لگایا ہے آیت کے آخر تک) اور اس کی ابتدا عید کی رات میں اس وقت کرے جب کہ آفتاب غروب ہو جائے اور عید کے دن دونوں خطبوں سے جب امام فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تکبیر کئے کا وقت نہیں رہتا اور ابو حنیفہؒ یہ کہتے ہیں کہ کوئی تکبیر عید فطر کے دن سنت نہیں ہے اور امام مالکؒ کا یہ قول ہے کہ عید فطر کے دن میں تکبیر کے اور اس کی رات کو نہ کے اور نماز کے آنے تک تکبیر کئے کا وقت ہے یعنی جب امام صاحب آجائیں اور آدمی آنے لگیں تو اس کے بعد نہیں۔ اور امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ عید کی رات کو جب آفتاب غروب ہو جائے تو اس وقت تکبیر کئی شروع کر کے اور دونوں خطبوں سے امام کے فارغ ہونے تک کھتا رہے اور ایک قول میں اس طرح آیا ہے کہ عید کی رات میں آفتاب کے ڈوبنے کے بعد شروع کرے اس وقت تک کہ امام مصلیٰ پر کھڑا ہو جائے یعنی نماز کے وقت تک اور ایک قول میں اس طرح آیا ہے کہ تکبیر تحریر کے کئے تک اور ایک قول میں یہ ہے کہ نماز کے فارغ ہونے تک کے۔

عاشورہ کے دن کی فضیلت کا بیان

خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور ان میں سے چار مہینے حرام ہیں۔ ان کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور ماہ محرم ان مہینوں میں سے ہی ہے اور انہی میں عاشورہ کا دن واقع ہوتا ہے جو آدمی اس میں طاعت اور عبادت کرتا ہے خداوند تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے اور ابو نصرؒ اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ عابد سے اور وہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی محرم کے مہینہ میں روزہ رکھے تو اس کو ہر ایک روزہ کے عوض تیس روزوں کا ثواب مرحمت فرماتا ہے اور میمون بن مراحؓ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ماہ محرم میں عاشورہ کے دس روزے رکھے تو اس کو دس ہزار فرشتوں کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے اور اگر کوئی خاص عاشورہ کے دن روزہ رکھے تو اس کو دس ہزار شہیدوں اور دس ہزار جبرائیل اور دس ہزار عمرہ کرنے والوں کا ثواب عطا ہوتا ہے اور اگر آدمی عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو ہشت میں اس قدر درجے عنایت کرتا ہے جس قدر اس کے سر کے بالوں کی تعداد ہو اور اگر کوئی آدمی عاشورہ کی رات میں کسی مومن کو اظہار کرانے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے محمد ﷺ کی تمام امت کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ صحابہؓ نے آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ کیا اللہ نے عاشورہ کو تمام روزوں پر بزرگی بخشی ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے اس دن میں خدا نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے پھاڑوں اور دریاؤں کو پیدا کیا ہے لوح اور قلم کو اسی دن پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن ان کو ہشت میں داخل کیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورہ کے دن ہوئی ہے اور آپ نے اسی دن اپنے فرزند کے عوض قربانی دی اور عاشورہ کے دن ہی فرعون کو دریا میں غرق کیا گیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بلا کو اسی دن خدا نے دور کیا اور عاشورہ کے دن میں ہی خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور اسی دن ہی خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کے گناہ بخشے اور اسی روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور قیامت کا دن بھی عاشورہ کا دن ہی ہوگا

جیسے ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی عاشورہ کے دن روزہ رکھے اور شب بیدار رہے اس کو خداوند تعالیٰ ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور جو کوئی عاشورہ کے دن صرف روزہ ہی رکھے اس کو ہزار شہید کا ثواب ملتا ہے اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جو آدمی عاشورہ کے دن میں روزہ رکھتا ہے اس کو اس قدر اجر عطا کرتا ہے جتنا ساتوں آسمانوں کے لوگوں کو ملتا ہے اور اگر کوئی آدمی عاشورہ کے روز کسی آدمی کو کھانا کھلائے تو ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے محمد ﷺ کی تمام امت کو پیٹ بھر کر کھلایا اور جو عاشورہ کے روز کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کو خداوند تعالیٰ ہشت میں اس قدر درجے دیتا ہے کہ جس قدر اس کے سر کے بال ہوتے ہیں اور حضرت عمر بن خطابؓ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ کیا خدا نے عاشورہ کے روز ہم لوگوں پر بڑا احسان اور فضل کیا ہے جو اب میں فرمایا کہ ہاں ایسا ہی کیا ہے اس روز خدا نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے تمام پھاڑوں اور ستاروں کو اسی روز پیدا کیا ہے عرش اعظم اور کرسی اور لوح محفوظ کی پیدائش اسی روز ہوئی ہے۔ اور

جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن خداوند تعالیٰ نے پیدا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورہ کے دن ہی ہوئی ہے اور اسی دن اللہ نے ان کو آگ سے نجات بخشی ہے اسی روز ابراہیم نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربانی دیا فرعون کو عاشورہ کے دن ہی دریائے غرق کیا ہے اسی روز حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض اور دکھ سے شفاء عطا فرمائی ہے اسی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ عاشورہ کے روز ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے گناہ معاف ہوئے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ملک عنایت کیا ہے تو وہ بھی عاشورہ کے روز ہی ہوا ہے اور عرش اعظم پر اسی دن خداوند تعالیٰ کا استواء ہوا ہے اور عاشورہ کے روز ہی قیامت برپا ہوگی اور پہلے پہل جب آسمان سے پانی برسے تو وہ عاشورہ کا روز ہی تھا اور سب سے پہلے خدا کی رحمت عاشورہ کے دن ہی زمین پر نازل ہوئی ہے اور اگر کوئی آدمی عاشورہ کے روز نماز پڑھے تو وہ بیمار نہیں ہو تا مگر مرض الموت سے نہیں بچتا اور اگر کوئی آدمی عاشورہ کے روز اپنی آنکھوں میں سرمہ ڈالے تو سال بھر اس کی آنکھیں دکھتی نہیں اور جو آدمی اس روز کسی بیماری کی عیادت کرتا ہے تو وہ گویا تمام بنی آدم کی عیادت کر لیتا ہے اور اگر کوئی عاشورہ کے روز کسی کو ایک عام شربت پلائے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خداوند تعالیٰ کی عبادت میں ایک ساعت بھی غفلت نہیں کرتا اور جو شخص اس روز میں چار رکعت نماز ادا کرتا ہے اور ہر ایک رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور پچاس دفعہ سورہ اخلاص تو اس کے عوض میں اللہ جل شانہ اس کے پچاس گزشتہ سالوں کے گناہ اور پچاس آئندہ سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کے گردہ میں اس کے واسطے نور کے پچاس محل بنائے جاتے ہیں ایک دوسری حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ چار رکعت نماز پڑھے اور دو رکعت کے بعد سلام پھیر لے اور ہر ایک رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے اور ایک دفعہ ہی اِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ زِلْزِلَئِهَا پڑھے اور ایک دفعہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھے اور ایک دفعہ ہی سورہ اخلاص پڑھے اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو تو ستر دفعہ خدا کے رسول مقبول ﷺ پر سلام بھیجے اور ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام سال میں بنی اسرائیل پر ایک ہی روز فرض کیا گیا ہے اور وہ روز عاشورہ ہے جو ماہ محرم کا دسواں روز ہوتا ہے پس مسلمانوں کو چاہئے کہ اس روز روزہ رکھیں اور اپنے اہل و عیال کے واسطے کھانے پینے کی فراخی کریں کیونکہ اس دن کی برکت سے خداوند تعالیٰ سال بھر کے واسطے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جو آدمی اس روز روزہ رکھتا ہے اس کو چالیس برس کا کفارہ بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اگر کوئی آدمی عاشورہ کی رات کو شب بیدار رہے اور صبح تک خدا کی عبادت کرے تو وہ مرنے سے پہلے ہی اپنی موت پر واقف ہو جاتا ہے اور حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عاشورہ کی رات کو شب بیدار رہے تو جب تک وہ چاہے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے اور سفیان بن عیینہ جعفر کوئی سے اور وہ حضرت ابراہیم بن محمد مستحضر سے جو اپنے زمانہ کے لوگوں کے کوفہ کے بہتر لوگوں میں سے تھے کہ ہم کو یہ خبر ملی ہے کہ اگر کوئی آدمی عاشورہ کے روز اپنے اہل و عیال کی روزی فراخ کرے تو تمام سال خداوند تعالیٰ اس کی روزی کو فراخ کرتا ہے سفیان کہتے ہیں کہ پچاس سال تک میں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور اس عرصے میں اپنی روزی کو بیخوش فراخ ہی دیکھا ہے اور عبد اللہؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی عاشورہ کے روز اپنے اہل و عیال پر روزی کو فراخ کر دے تو خداوند تعالیٰ اس پر تمام سال روزی کو فراخ کر دیتا ہے اور بعض پہلے زمانہ کے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عاشورہ کے روز روزہ رکھے تو اس سے اس کے سال بھر کے فوت شدہ روزوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور جو آدمی اس دن میں صدقہ دے گا وہ اس کے ایک سال کے فوت ہوئے صدقہ کا کفارہ ہو گا اور یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں میں اس قسم کا سرمہ ڈالے کہ اس میں کستوری پڑی ہوئی ہو تو اس سے آئندہ تمام سال تک اس کی آنکھیں دکھتی نہیں اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میرے گھر میں ایک چڑیا دیکھی اور فرمایا کہ یہ وہ پسلا جانور ہے جس نے عاشورہ کے روز روزہ رکھا ہے اور قیس بن عبادہ کہتے ہیں کہ عاشورہ کے روز وحشی جانور روزہ رکھتے ہیں اور ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد افضل

روزے ماہ محرم کے ہیں اور نماز فرض اور آدمی رات کی نماز کے بعد اور جس قدر نمازیں ہیں ان میں سے بہتر نماز وہ ہے جو عاشورہ کے روز پڑھی جائے اور حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول مقبول ﷺ کو فرمایا ہے کہ محرم خداوند تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس میں خدا نے ایک قوم کی توبہ کو قبول کیا ہے اور جو آدمی اس مہینہ میں توبہ کرے گا خداوند تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور ابن عباسؓ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ماہ ذی الحجہ کے اخیر دن کا اور ماہ محرم کے پہلے دن کا روزہ رکھے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے گذشتہ سال کے تمام روزے رکھ لیے اور آئندہ سال کے روزوں کو شروع کیا پچاس سال کے واسطے اس کا خدا تعالیٰ کفارہ گناہ کرتا ہے۔ عروہ عاصمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جاہلیت کے دنوں میں عاشورہ کے دن قریش روزے رکھا کرتے تھے۔ مکہ میں اسی دن خدا کے رسول ﷺ بھی روزے رکھا کرتے تھے اور جب خدا کے رسول مقبول ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں سے عاشورہ کے دن کی کیفیت دریافت فرمائی انہوں نے جواب دیا کہ اس دن خدا نے حضرت موسیٰؑ اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ دیا تھا اس لیے اس روز کی تعظیم کے واسطے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا جس قدر تم حضرت موسیٰؑ کے حقدار ہو ہم اس سے زیادہ حق دار ہیں اور اپنی امت کے لوگوں کو فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں۔

روز عاشورہ کی وجہ تسمیہ

اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض کا یہ قول ہے کہ اس کا نام عاشورہ اس واسطے ہوا ہے کہ وہ ماہ محرم کا سوواں روز ہے اور کہتے ہیں کہ عاشورہ کا دن دس کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے اور محمد ﷺ کی امت کو خدا نے اس سے بزرگی عطا کی ہے اور اس واسطے اس کا نام عاشورہ ہوا ہے اور وہ دس کرامتیں اور بزرگیاں یہ ہیں پہلی ماہ رجب ہے یہ خدا کا مہینہ ہے اور اہم ہے اور دوسرے مہینوں پر اس کی فضیلت ایسی بیان کی گئی ہے جیسی کہ محمد ﷺ کی امت کو دوسری امتوں پر ہے دوسرے ماہ شہبان ہے اور اس کی بزرگی دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ محمد ﷺ کو باقی نبیوں پر ہے تیسری ماہ رمضان ہے اس کی فضیلت دوسروں پر ایسی بیان ہوئی ہے بھیجی کہ تمام مخلوقات پر خدا کی بزرگی ہے اور چوتھی شب قدر ہے اور یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور پانچویں یوم نطری بزرگی ہے اور وہ جزاء کے ملنے کا دن ہے چھٹی عشرہ ذی الحجہ کی ہے اور یہ دن خداوند تعالیٰ کے یاد کرنے کے روز ہیں اور ساتویں عرفہ کا دن ہے جو آدمی اس دن روزہ رکھتا ہے وہ دو سال کا کفارہ ہوتا ہے اور آٹھویں روز نحر کی فضیلت ہے اور یہ قریانی کا دن ہے اور نویں جمعہ کا روزہ ہے اور جمعہ دنوں کا سردار ہے اور دسویں عاشورہ کا دن ہے اور جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہے وہ ایک سال کے واسطے کفارہ ہوتا ہے اور یہ جتنے دن بیان ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک ساعت بزرگ ہے کیونکہ ان کو خدا نے امت محمدیہ ﷺ کے کفارہ کے واسطے اور ان کے گناہوں کے دور کرنے کے لیے مخصوص کیا ہے اور بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ عاشورہ اس کا نام اس واسطے رکھا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس دن دس نبیوں کو دس کرامتوں سے خصوصیت بخشی ہے اور انہیں ان سے سرفراز کیا ہے پہلی یہ ہے کہ حضرت آدمؑ کی توبہ اس دن قبول کی ہے دوسری یہ کہ اس روز حضرت ادریسؑ کو نیچے سے اٹھا کر ایک بلند جگہ پر پہنچایا ہے تیسری یہ ہے کہ اسی روز حضرت نوحؑ کی کشتی جو دی پازیر ٹھہری تھی چوتھی یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی پیدائش اسی روز ہوئی تھی اور اسی دن خدا نے ان کو اپنا دوست بنایا اور اسی روز نمرود کی آگ سے اللہ نے ان کو نجات دی اور پانچویں یہ کہ اسی روز خداوند تعالیٰ نے حضرت داؤدؑ کی توبہ کو اجابت کا درجہ بخشا اور حضرت سلیمان کے تخت سے نکلا ہوا ملک اسی دن پھر ہاتھ آیا اور چھٹی یہ کہ حضرت ایوبؑ کی بیماری اور دکھ میں گرفتار تھے اسی دن اللہ نے آپ کی بیماری اور دکھ کو دور کیا ساتویں یہ کہ اللہ جل شانہ نے عاشورہ کے روز حضرت موسیٰؑ کو دریا سے پار کر دیا تھا اور فرعون کو مع اس کی قوم کے اس میں غرق کر دیا اور آٹھویں یہ کہ حضرت یونسؑ علیہ السلام کو مچھلی نکل گئی تھی اسی دن خدا نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور نویں کرامت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کو جو دنیا سے آسمانوں پر اٹھایا تھا تو آپ اسی روز ہی اٹھالیے گئے تھے دسویں یہ کہ خدا کے رسول مقبول محمد مصطفیٰ ﷺ عاشورہ کے روز ہی پیدا ہوئے۔

عاشورہ کے دن کا اختلاف

ماہ محرم میں روز عاشورہ کی تعیین میں اختلاف یہ ہے یعنی اس میں اختلاف یہ ہے کہ ماہ محرم کا کون سا دن ہے اکثر لوگوں کا یہ قول ہے کہ عاشورہ کا دن ماہ محرم کی دسویں تاریخ کو واقع ہوتا ہے اور صحیح قول یہی ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم کی گیارہویں تاریخ کو ہے اور عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا عاشورہ کا روزہ محرم کا چاند دیکھو۔ اس روز سے دنوں کا شمار کرو اور جب اس دن آئے تو عاشورہ کا روزہ کون سے دن میں رکھا جائے آپ نے فرمایا کہ جس روز تم محرم کا چاند دیکھو۔ اس روز سے دنوں کا شمار کرو اور جب اس دن آئے تو اس کی صبح کو روزہ رکھو اس پر پوچھا کہ خدا کے رسول مقبولؐ اسی طرح روزہ رکھا کرتے تھے جواب دیا کہ ہاں اسی طرح رکھا کرتے تھے اور ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا ہے پیغمبر ﷺ نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور لوگوں کو ارشاد کیا کہ تم اس دن روزہ رکھو صحابہؓ نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ یہ دن تو یہودیوں اور نصاریٰ کا ہے ان قوموں کے لوگ اس دن کو بزرگ جانتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر خدا نے چاہا تو ماہ محرم کی نویں تاریخ کو روزہ رکھا کریں گے مگر اس کے بعد ابھی دو سال آئے ہی نہیں لیکن اچھا کہ رسول مقبول ﷺ وفات پا گئے اور ایک روایت میں اس طرح وارد ہے کہ خدا کے رسولؐ نے فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا اور میری زندگی رہی تو آئندہ سال ماہ محرم کی نویں تاریخ کو روزہ رکھو گا اور یہ اس واسطے کہا کہ کہیں عاشورہ کا روزہ فوت نہ ہو جائے۔

عاشورہ کے دن کی فضیلتیں

حضرت امام حسینؓ بن علیؓ کی وفات عاشورہ کے روز ہی واقع ہوئی ہے یعنی اسی دن میں آپ کو شہادت کا درجہ ملا ہے اور امام سلمہؓ نے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ خدا کے رسول ﷺ میرے گھر میں موجود تھے اسی اثناء میں اچانک حضرت امام حسینؓ آگئے اور میں اس وقت دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور حضرت امام حسینؓ اس وقت رسول مقبول ﷺ کے سینہ مبارک پر کھیل رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی لی ہوئی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں جب امام حسینؓ چلے گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میرے ہاں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھی جاری تھے آپ نے جواب میں فرمایا کہ جس وقت میں نے امام حسینؓ کو اپنے سینہ پر کھیلے ہوئے دیکھا تو اس وقت مجھے خوشی ہوئی اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور آکر مجھے تھوڑی سی مٹی دی اور دے کر کہا کہ اس مٹی میں امام حسینؓ شہید ہوں گے اس خبر کے سننے سے میں رویا ہوں اور حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نے خدا کے رسول مقبول ﷺ کو خواب میں دیکھا اور اس میں آپ نے سلیمان کو خوشخبری دی اور میرانی کے کلمات آپ نے بیان فرمائے اور جب صبح ہوئی تو سلیمان نے حسن بصریؒ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی حسن بصریؒ نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے رسول خدا ﷺ کے اہل بیت کے ساتھ کوئی احسان اور نیک سلوک کیا ہے سلیمان نے جواب دیا کہ ہاں کیا ہے کہ بڑے بن معاویہ کے خزانہ میں حسین بن علیؓ کا سر مبارک میں نے دیکھا تھا میں نے اس کو لے کر دیبا کے پانچ نقین پرنائے اور اپنے دوستوں کے گروہ کو ساتھ لیا تھا اور اس پر نماز پڑھی اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا یہ سن کر حسن بصریؒ نے فرمایا کہ یہی کام خدا کے رسول ﷺ کی خوشنودی کا باعث ہوا ہے اور انہوں نے آپ کو خوش خبری دی ہے اور یہ سن کر سلیمان نے حسن بصریؒ کے ساتھ نیک سلوک کیا ان کو قافرو خلعت عطا کیا اور جبرائیلؑ بخت خند بخشا اور حمزہ بن زینبؓ کہتے ہیں کہ میں نے خدا کے رسول ﷺ اور حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ حسین بن علیؓ بن ابی طالبؓ کی قبر پر درود پڑھ رہے تھے اور ابو نعیمؒ نے اپنے باپ سے اور جعفر بن محمدؒ سے روایت کرتے ہیں کہ جس روز حضرت امام حسینؓ نے شہادت پائی ہے اس دن ستر ہزار فرشتے آپ کی قبر پر نازل ہوئے ہیں اور وہ آپ کی مظلومی اور حالت زار پر قیامت تک روتے رہیں گے۔

عاشورہ کے دن روزہ رکھنے پر طعن

ایک قوم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے باب میں طعن کیا ہے اور وہ اس واسطے ہے کہ اس روز امام حسینؓ بڑی مصیبت اور ظلم اٹھانے کے بعد شہید کئے گئے ہیں اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کا کام لوگوں کو رنج اور افسوس کرنا چاہئے نہ کہ خوشی جیسا کہ اس دن میں اپنے اہل

اور عیال پر روزی کو فراخ کرتا اور فقیروں اور مسکینوں اور ضعیف محتاجوں کو اس دن بہت سہاٹا کھانا کھاتا۔ اس واقعہ کی رو سے امام حسینؑ کی طرف سے مسلمانوں پر کوئی فرض بھی عائد نہیں ہو تا اس قول والے عملی ہیں ان کا نظریہ برادر فاسد ہے بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت امام حسینؑ کو عاشورہ کے دنوں میں جو بزرگ اور شرف و عظمت والے دن تھے شہادت پانے کے واسطے منتخب کیا ہے اور اگر ایسے بزرگ دنوں میں شہید ہوں گے تو اس سے آپ کی شہادت کا درجہ اور بھی بلند ہو گا اور ان کی کرامت اور بزرگی میں اضافہ کیا جائے گا اور وہ شہید شدہ خلفائے راشدین کے مقام پر پہنچیں گے اور اگر امام حسینؑ کی شہادت کے دن کو مصیبت کا دن شمار کیا جائے تو دو شبہ کا دن اس سے اور بھی زیادہ غم اندازندہ اور مصیبت کا روز ہے کیونکہ اس دن خدا کے رسول مقبول ﷺ نے وفات پائی ہے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی اسی روز میں وفات پائی ہے اور ہشام بن عروہ روایت کرتے ہیں کہ عائشہؓ نے کہا ہے اور ابو بکر صدیقؓ نے مجھ سے پوچھا کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ کس روز فوت ہوئے ہیں میں نے ان کو جواب دیا کہ آپ کی وفات دو شبہ کے دن واقع ہوئی ہے یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ سے مجھ کو بھی امید ہے کہ میری جان کو بھی اسی دن ہی قتل کرے گا اور پھر جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ دو شبہ کے دن میں ہی ہوئی ہے پس پیغمبر ﷺ کا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کا اس جہان سے گم ہو جاؤ و سرور کی وفات کی نسبت ایک بہت بڑا حادثہ ہے اور سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی دو شبہ کے دن روزہ رکھے تو اس میں بہت بڑی فضیلت اور بزرگی ہے کیونکہ اس روز بندوں کے عملوں کو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور وہاں پیش کئے جاتے ہیں اور شیخ شبہ کے دن میں بھی عملوں کو عالم بالا پر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور عاشورہ کا دن بھی ایسا ہی ہے اس کو ماتم کا دن شمار نہیں کرتے اور اس میں رونے پینے اور ماتم کرنے کو چھانٹیں جانتے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بزرگی اور فضیلت کا روز ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے اس دن میں نبیوں کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھا ہے اور جو لوگ ان کے دشمن اور کافر تھے ان کو خدا نے ہلاک کر دیا ہے جیسے کہ فرعون اور اس کی قوم تھی اور دوسرے کافر لوگ اور اسی دن خدا نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور اسی روز اور بزرگ چیزوں اور آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور دوسرے بہت بزرگوں کو بھی اسی مبارک دن میں پیدا کیا اور اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ رکھے تو خداوند تعالیٰ اس کو بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے اور اس کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے اس لیے عاشورہ کا روزہ بھی دوسرے بزرگ دنوں کی مانند ہی قرار دیا ہے جیسا کہ دونوں عیدوں کے دن ہیں جمعہ کا دن ہے عرفہ وغیرہ کا دن ہے پس اگر عاشورہ کے دن ماتم کرنا جائز ہو تا رسول ﷺ کے اصحاب اور ان کے تابعین بھی اسی رسم پر عمل کرتے اور اس کو جاری رکھے اور یہ لوگ اس امر کے زیادہ نزدیک اور اس کے متقی تھے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ جب عاشورہ کا دن آتا تھا تو وہ اس دن اپنے اہل اور عیال کی روزی کو فراخ کرتے تھے اور روزہ کھا کرتے تھے روایت میں آیا ہے کہ حسنؑ نے فرمایا ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا فرض ہے اور حضرت علیؑ نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کے واسطے حکم دیا ہے اور جب لوگوں نے اس خبر کو عام اور منتشر کیا تو عائشہؓ نے پوچھا کہ عاشورہ کے دن میں روزہ رکھنے کے واسطے تم کو کس نے حکم دیا ہے انہوں نے عرض کی کہ حضرت علیؑ نے اور عائشہؓ نے کہا کہ جو لوگ خدا کے رسول ﷺ کی سنت پر قائم ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں اور حضرت علیؑ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی عاشورہ کے دن روزہ رکھے اور شب بیدار رہے تو خداوند تعالیٰ اس آدمی کو جب تک وہ چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے تقریر بڑا سے مذکورہ نظریہ کے قائل کا خیال باطل ہو گیا۔

جمعہ کے دن کی فضیلتیں

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم جمعہ کے دن نماز کے واسطے بلائے جاؤ تو اس وقت تم خداوند تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور اگر کچھ خرید و فروخت کر رہے ہو تو اس کو چھوڑ دو تمہارے واسطے یہ بہتر ہے اور عبد اللہ بن عباسؓ نے کہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یعنی زبان اور دل سے تم نے خداوند تعالیٰ کی تصدیق کی ہے کہ وہ واحد اور لا شریک ہے جمعہ کی نماز کے واسطے دوڑ جاؤ اور اگر خرید و فروخت کر رہے ہو تو اس کو چھوڑ دو یعنی کب اور تجارت کرنے سے نماز تمہارے واسطے بہتر ہے اگر تم اس کو جانتے ہو یعنی خداوند تعالیٰ کو تم نے پہچان لیا ہے اور اس آیت کے نازل ہونے کا باعث یہ ہے کہ یہودی تین چیزوں سے مسلمانوں پر فخر کیا کرتے تھے ایک یہ کہ ان لوگوں کا یہ مقلد تھا کہ ہم لوگ اللہ کے دوست اور محب ہیں تم نہیں ہو دوسری فخر کرنے کی بات یہ تھی کہ ان کا مقلد تھا ہم صاحب کتاب ہیں اور تم لوگوں کے پاس کتاب نہیں اور تیسری یہ تھی کہ ہم کو خدا نے شبہ کا بزرگ دن عطا کیا ہے اور تمہارے واسطے یہ دن نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو

اس کا خود جواب دیا اور انہیں اس آیت سے جسوا ثابت کیا بغیر منہ پر ہاتھ رکھنے کے فرمایا ہے (اسے محمد بن یحییٰ بن یسویوں سے کہہ دے کہ تم کو یہ گمان ہے کہ ہم دوسرے آدمیوں کے سوا خدا کے دوست ہیں مگر تم اس میں سچے ہو تو موت کی آرزو کرو) اور ان لوگوں کے قول کی رد میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ (تم جاہل ہو تمہارے واسطے کتاب نہیں ہے) اور اللہ نے فرمایا ہے (خداوند تعالیٰ نے جاہل لوگوں میں سے ہی ان کے پاس پیغمبر بھیجا جو ان پر کتاب پڑھتا ہے) (اور یہودیوں کی خدمت میں فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی تعریف یہ ہے "چار پائے برد کتاب چند" یعنی یہودی عالم جو پائیہ کی طرح ہیں جس کے اوپر کچھ کنائیں لادی گئی ہوں اور ان کو جانتا نہیں ہے کہ میرے اوپر کیا لادنا ہوا ہے اور ان لوگوں پر بھی اسی طرح توریت کے احکامات لادے ہوئے ہیں اور ان کو جانتے نہیں اور ان پر انہوں نے کچھ عمل نہیں کیا اور ان لوگوں کا جو یہ قول تھا کہ ہم کو خدا نے شبہ کا دن عطا کیا ہے اور تم کو نہیں دیا اس کے جواب میں خداوند تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے (اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم جمع کی نماز پڑھنے کے واسطے پکارے جاؤ) آیت کے آخر تک اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ جب تم تجارت یا کھیل کی کسی چیز کو دیکھ لیتے ہو تو اس وقت تم اس کی طرف دوڑ جاتے ہو) اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب قافلہ کے لوگ مدینہ منورہ میں وارد ہوتے تھے تو اس جگہ آدمی اس وقت ڈھول اور دماے اور تالیاں بجاتے تھے اور اسی حال میں اس کا استقبال کرتے تھے اور جب لوگوں کو جو مسجد میں ہوتے تھے یہ آواز سنائی دیتی تھی تو وہ مسجد سے نکل کر باہر آ جاتے تھے اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب قافلہ آیا اور لوگوں نے آواز سنی تو وہ مسجد سے باہر نکل آئے مگر ماہر مرد اور ایک عورت پیچھے رہیں وہ گئے اور جب دوسری دفعہ قافلہ آیا تو اس دفعہ بھی باہر مرد اور ایک عورت تھے باقی سب لوگ مسجد سے باہر نکل آئے اور اس کے بعد نبی عامر بن عوف سے ایک آدمی اسلام لانے سے پہلے سوداگری کے واسطے مدینہ منورہ آیا ان کا نام وحید بن علیہ بن کعبی تھا اور یہ شام کی طرف سے آیا تھا اور ہر قسم کی چیزوں کی تجارت کیا کرتا تھا اور مدینہ کے لوگ اپنے دستور کے موافق ڈھول اور دماے اور تالیاں بجاتے ہوئے بیش اس کے استقبال کے واسطے بھی نکلا کرتے تھے ایک دفعہ جب یہ آیا تو ایسا اتفاق ہوا کہ مدینہ میں اس کے وارد ہونے کا دن جمعہ کا روز تھا اور خدا کے رسول مقبول ﷺ اس وقت منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ پڑھ رہے تھے اور جب لوگوں نے اس کے آنے کی خبر سنی تو وہ اس کے دیکھنے کے واسطے مسجد سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور جب سب نکل گئے تو خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ دیکھو مسجد میں کتنے لوگ باقی رہ گئے ہیں دیکھنے سے معلوم ہوا کہ عورت اور مرد بادل آدمی مسجد میں باقی ہیں پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مسجد میں باقی نہ ہوتے تو جو لوگ چلے گئے ہیں وہ سنگسار کئے جاتے یعنی ان پر پتھر برسائے جاتے اور ان پتھروں کی بوچھاڑ سے ہی ہلاک ہو جاتے پھر اس وقت خدا نے اس آیت کو نازل فرمایا (جب کوئی تجارت یا کھیل دیکھتے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور تم کو منبر پر یہ چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو کہہ دے کہ خداوند تعالیٰ کے پاس جس قدر ثواب ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ تم ڈھول اور دماے کو سنو اور تالیاں بجھاؤ جو سودا سودا کر لایا ہے اس سے خداوند تعالیٰ کے پاس بہتر اور زیادہ فائدہ ہے اور جس قدر رزق دینے والے ہیں ان سب سے خداوند تعالیٰ افضل اور بہتر ہے اور کہتے ہیں کہ مسجد میں جو بارہ لوگ باقی رہ گئے تھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ بھی ان میں سے تھے۔

روزہ جمعہ کی فضیلت

جمعہ کے فضائل جو احادیث میں وارد ہیں علاوہ ابن عبد الرحمنؓ اپنے باپ سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح جمعہ کے روز آفتاب طلوع اور غروب ہوتا ہے اس سے بہتر اور کسی دن میں نہیں ہوتا خداوند تعالیٰ کی تمام مخلوق جمعہ کے دن سے خوف کھاتی ہے مگر انسانوں اور جنوں کے دونوں گروہ نہیں ڈرتے اور ہر ایک مسجد کے ہر دروازہ پر دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں اور یہ فرشتے لوگوں کو ثواب عطا کرنے کے واسطے لکھتے رہتے ہیں پہلے کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب اور اس کے بعد کے لیے گائے قربانی کرنے والے کا اور پھر بکری قربانی کرنے والے کا اور پھر مرغی قربانی کرنے والے کا لکھتے ہیں اور پھر مرغی کے انڈے کی قربانی کرنے والے کا ثواب لکھتے ہیں اور جب امام کھڑا ہو کر خطبہ پڑھتے لگتے تو اس وقت وہ دفتر لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور ابو سلمیٰؓ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جن دنوں میں آفتاب طلوع کرتا ہے اور غروب ہوتا ہے ان سب سے جمعہ کا دن زیادہ بزرگ ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی روز ہی ان کو بہشت میں داخل کیا اور بہشت سے نکلا بھی اسی دن ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی جمعہ کے روز ہوگی اور اس روز میں ایک ایسی ساعت پوشیدہ رکھی ہے کہ اس میں تلاش کرنے والا مومن جو کچھ خداوند تعالیٰ سے مانگے وہ اس کو عطا کیا جاتا ہے ابو سلمہؓ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن سلامؓ نے کہا مجھے وہ ساعت معلوم ہے وہ دن کی آخری ساعت ہے آدم علیہ السلام

اسی ساعت میں پیدا ہوئے ہیں اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی کو جلدی سے پیدا کیا گیا ہے اور عبد اللہ بن منذر کہتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جبہ کاذن سب دنوں کا سردار ہے اور جتنے دن ہیں ان سب سے خدا کے نزدیک یہ دن زیادہ بزرگ ہے بلکہ عید الفطر کے روز سے بھی زیادہ بزرگی رکھتا ہے اور اس دن کو خداوند تعالیٰ نے پانچ روکتیں دی ہیں آدم علیہ السلام کو خداوند تعالیٰ نے اسی روز پیدا کیا اور اسی روز ان کو زمین پر نازل کیا اور جبہ کے روز ہی اس سرانے غانی سے آپ کا انتقال ہوا اور خدا نے اس میں ایک ایسی ساعت رکھی ہے کہ اس میں مومن جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے خداوند تعالیٰ وہ اس کو عانت فرماتا ہے مگر حرام چیزوں کی دعاء قبول نہیں ہوتی یعنی اگر خدا سے حرام چیزوں کی درخواست کرے تو وہ اللہ تعالیٰ عطاء نہیں کرتا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی اور جتنے خدا کے مقرب فرشتے ہیں وہ اس روز اللہ سے خوف کرتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس روز اپنے پروردگار سے جو سب کچھ لے والا ہے خوف نہ کرے تاہم اور جبہ کے دن آسمان اور زمین کو بھی خوف آتا ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن دنوں میں آفتاب نکلتا ہے ان سب سے بہتر جمعہ کا روز ہے اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی روز آپ کو جنت سے باہر نکلا اور اسی روز قیامت قائم ہوگی اور حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جمعہ کا روز تو شاہد ہے اور عرفہ کا روز مشہود ہے اور قیامت کا روز موعود ہے اور جیساکہ جمعہ کے روز آفتاب طلوع اور غروب ہوتا ہے اس سے بہتر کسی دن میں نہیں ہوتا اور اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی مومن اس میں خدا سے نیکی طلب کرے تو خداوند تعالیٰ اس کی درخواست قبول فرماتا ہے اور اگر کسی چیز سے امن کی خواہش کرے تو اس سے اس کو امن دیا جاتا ہے اور ابو نصر اپنے باپ سے ان کی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا ہے کہ جب جمعہ کاذن آتا ہے تو تمام شیطان اور شیلو ٹھکڑے اکٹھے ہو کر اپنے اپنے جھنڈا میں پکڑ لیتے ہیں اور وصول اور دما سے بچاتے ہوئے بڑی شان و شوکت سے بازاروں میں سے ہوتے ہوئے نکلے ہیں اور لوگوں کو فریب دیتے جاتے ہیں اور مسجدوں کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو لوگ ان میں آنے والے ہوتے ہیں ان کے مرتبوں کو لکھتے جاتے ہیں اور جو معمول کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو بھی لکھ لیتے ہیں اور جب امام صاحب خطبہ پڑھنے کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ بھی اس کو سننے لگتے ہیں تو جو آدمی ان میں سے امام کے نزدیک ہو تا ہے اور خاموش ہو کر خوب دل لگا کر خطبہ سنتا ہے اور بیہودہ بکواس نہیں کرتا اس کو دودھے ثواب ملتا ہے اور جو امام سے دور ہو تا ہے اور خاموش ہو کر کان لگاتا ہے بیہودہ بکواس نہیں کرتا اس کو نزدیک والے کی نسبت ایک حصہ ثواب ملتا ہے اور جو امام کے نزدیک تو ہو تا ہے مگر لغو باتیں کرتا ہے اور اچھی طرح خطبہ نہیں سنتا اور خاموش بھی نہیں رہتا تو اس آدمی کو ثواب کی بجائے دودھے گناہ دیا جاتا ہے اور جو امام سے دور ہو کر ایسا کرتا ہے اس کو ایک حصہ گناہ ملتا ہے اور اگر کوئی خطبہ کے وقت دوسرے آدمی کو یہ کہے کہ تم چپ رہو یا لو نہیں تو وہ بھی ----- بولنے والے لوگوں میں سے ہو تا ہے اور جبہ کے ثواب سے محروم رہتا ہے اور حضرت علیؓ نے فرمایا ہے کہ میں نے بھی خدا کے رسول مقبول ﷺ سے ایسا ہی سنا ہے جیساکہ اوپر مذکور ہوا ہے اور ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبہ کے روز جب امام خطبہ پڑھتا ہے اگر اس وقت کوئی آدمی اپنے ہم نشینوں میں سے کسی کو یہ کہے کہ تو خاموش رہ تو اس کا یہ کنایہ کنایہ لغبات ہے اور عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب جمعہ کاذن آتا ہے تو فرشتے اس روز مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کو لکھتے رہتے ہیں اور جب امام صاحب آجاتے ہیں تو ان کے بعد تحریر کا قرینہ لکھ دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے قلمیں بھی رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نہیں آیا اس کو کس چیز نے باز رکھا اور کیا باعث ہو کہ وہ نہیں آیا ہے اور اس کے بعد پھر فرشتے ان کے واسطے اس طرح دعا لگتے ہیں اے اللہ اگر وہ آدمی بیمار ہے تو اس کو شفاء عطا کر اور اگر وہ گمراہ ہے تو اس کو ہدایت کر اور اگر وہ راستہ بھول گیا ہے تو اس کی رہبری فرما اور جعفر ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں اور وہ تختیاں اور قلمیں لئے ہوئے ہیں ان کے پاس جو تختیاں ہیں وہ تو چاندی کی ہیں اور جو قلمیں ہیں وہ سونے کی ہیں اور جو آدمی جمعہ کی رات اور جبہ کے دن میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو سونے کی قلم سے چاندی کی تختی پر لکھ لیتے ہیں

اور شیخ ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ ابو زہیر سے اس پر واجب ہے کہ وہ جبہ کے روز جمعہ کی نماز ادا کرے اور اگر بیمار ہے یا مسافر

ہے یا عورت ہے یا لڑکا ہے یعنی نابالغ یا بندہ یعنی غلام ہے تو ان میں سے اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو مضائقہ نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی کھیل کود میں مصروف رہے یا تجارت میں مشغول رہے اور اس سبب سے بے پروائی کرے تو خداوند تعالیٰ بھی اس آدمی سے بے پروائی کرتا ہے کیونکہ اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کیا گیا ہے اور ابی الجعد الضمیری کہتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی سستی کے سبب اور حقیر جان کر جمعہ کی نماز تین جہتے ترک کر دے تو اللہ جل شانہ اس آدمی کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور شیخ ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ سعید بن مسیب سے اور وہ جابر بن عبد اللہ سے راوی ہیں کہ ایک دفعہ خدا کے رسول مقبول ﷺ منبر پر کھڑے تھے اے لوگو! موت کے آنے سے پہلے تم اپنے پروردگار کی طرف پھرو اور نیک کام کے کرنے میں دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے جلدی کرو اور خداوند تعالیٰ کا ست ترک کرو اور اس طرح اس کی طرف زندگی حاصل کرو تو تم سعادت مند بن جاؤ گے اور ظاہر اور پوشیدہ بہت ماحصل ہو گا کہ تم کو اجر دیا جائے اور قہساری تعریف کریں اور تم کو بہت سارنق حاصل ہو جائے اور اس بات کو یاد رکھو کہ نماز جمعہ کو خدا تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے اور لکھ دیا ہے اس میرے سال اور میرے اور مقام میں قیامت تک پس اگر کوئی آدمی امام صاحب کی موجودگی میں خواہ وہ عادل ہو اور چاہے ظالم ہو اس کو حقیر جاننے کے سبب یا اس سے انکار کی وجہ سے نماز کو ترک کر دے تو خداوند تعالیٰ اس کو پریشان کر تا اور پھر اس کی پریشانی کو جمع نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے کام میں برکت ہوتی ہے اور فرمایا کہ آگاہ رہو جو آدمی مذکور بالا امور کے سبب سے نماز جمعہ کو ترک کرے گا نہ تو اس کی نماز درست ہوگی اور نہ ہی اس کا وضو ٹھیک ہو گا اور نہ ہی اس کی زکوٰۃ اور حج قبول ہوں گے اور جب تک وہ آدمی توبہ نہیں کرے گا برکت اس کے پاس ہرگز نہیں آئے گی اور اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اس بات سے آگاہ رہو کہ کوئی عورت مرد کی امام نہ بنے اور اعرابی مہاجر کا امام نہ بنے اور فاجر مومن کا امام نہ بنے مگر یہ اس کی تلواریں اور بے ڈرے۔ اور ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ ثابت بنانی سے اور وہ طاؤس سے اور وہ ابو موسیٰ اشعری سے راوی ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن خداوند تعالیٰ دنوں کو اپنی اصلی ہیئت میں اٹھائے گا۔ اور جمعہ کے دن کو بھی اٹھائے گا یہ جب اٹھے گا تو چمکا ہو گا اور لوگوں کو روشنی دے رہا ہو گا اور اس طرح آرامت اور پیراستہ ہو گا جس طرح نئی بنیادی ہوئی دہن ہوتی ہے اور جیسے بہت سی روشنی میں لوگوں کے رنگ برف کی مانند چمکتے ہیں اور اس سے کستوری کی بو آتی ہوگی اور وہ لوگ کافور کے پہاڑوں میں جاتے ہوں گے اور جنوں اور انسانوں کے دونوں گروہ ان کو اس طرح تعجب دیکھتے ہوں گے کہ تعجب کے بارے میں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور اسی شان و شوکت اور جلال سے جا کر بہشت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ شامل نہیں ہو سکیں گے مگر مومن لوگ جو صرف طالب ثواب ہوں گے اور ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ ثابت بنانی سے اور وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز چھ لاکھ آدمیوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور جمعہ کے دن کی چوبیس ساعتیں ہیں اور اس کی ہر ایک ساعت میں چھ لاکھ لوگوں کو دوزخ سے آزادی بخشتا ہے اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوزخ میں سزا پانے کے لائق ہوتے ہیں اور ایک دو سری روایت میں ثابت بن انس سے ذکر کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ دنیا کی مساعتوں میں سے ہر ایک ساعت میں جو لوگ دوزخ کی آگ کے مستحق ہوتے ہیں ان میں سے چھ لاکھ آدمیوں کو آزاد کرتا ہے اور جمعہ کے دن اور رات کی چوبیس مساعتوں میں سے ہر ایک ساعت میں اللہ تعالیٰ چھ لاکھ ایسے نگاہ گاروں کو آزاد کرتا ہے جو دوزخ اور اس کی آگ کے عذاب کے سزاوار ہوتے ہیں اور عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ اور ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے جو آدمی جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے اس کے نام ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے اور اگر جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھے تو اس کو عمرہ کرنے والے کا ثواب ہو تا ہے اور اگر شام کی نماز بھی اسی جگہ پڑھے تو جو پچودہ اللہ تعالیٰ نے مانگے گا اس کو ضرور مل جائے گا اور ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے جو آدمی جمعہ کے دن روزہ رکھتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور کسی جنازے پر جاتا ہے صدقہ دیتا ہے کسی بیمار کے ہاں جا کر اس کا حال پوچھتا ہے کسی کے نکاح میں شریک ہو تا ہے تو اس کے واسطے بہشت کا نانا واجب ہو جاتا ہے۔

اور ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ عمرو بن شعبہ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین طرح کے آدمی جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے ہیں ایک تو وہ جو نعتوں کے واسطے آتے ہیں ان کو اپنی نعتوں

منہی ظاہر کرے اور دعاء اور استغفار کرتا جائے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہو اور جب گھر سے نکلنے لگے تو اس وقت اپنے مالک کی زیارت کی نیت کرے اور فرضوں کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیت کرے اور مسجد میں ٹھہرنے کے وقت سے واپس آنے تک خدا کے قرب کی نیت رکھے اور اپنے بدن کے اعضاء کو لغو حرکتوں اور لغو کلیوں سے روکے رکھے اور جو کہ دن آرام کو ترک کر دے اور دنیا کی لذت سے بھی پرہیز کرے اور بہت سے درود اور وظیفے پڑھے پس جمعہ کے اول روز سے لے کر وقت نماز کے آخر تک خدا کی اطاعت اور عبادت میں اپنا وقت کاٹے اور جب جمعہ کی نماز پڑھ چکے تو پھر عصر تک علم کی مجلس میں شریک ہو اور دعا سنے اور پھر عصر سے آفتاب کے ڈوبنے تک درود اور وظائف میں مشغول رہے اور استغفار پڑھے اور اگر ہر رات اور دن کے تمام وقت کو خدا کے ذکر میں ہی بسر کرے تو یہ بہتر ہے اور اس وظیفے کو دوسرے مرتبہ پڑھے خدا کے سوا جو یگانہ ہے کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کا ہے اور اسی کے لیے حمد ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آتی ہر ایک نیکي کا اندازہ اسی کے ہاتھ میں ہے وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے اور ایک سو دفعہ یہ پڑھے وہ خداوند بزرگ اور پاک ہے اور حمد اسی کے واسطے ہے اور ایک سو دفعہ یہ کہے خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے وہ ہر حق بادشاہ ہے اور ظاہر ہے اور ایک سو مرتبہ یہ کہے اللہ محمد ﷺ پر درود بھیج جو تیرا بندہ ہے اور تیرا ہی رسول ہے اور سو مرتبہ یہ کہے کہ میں خدا سے بخش چاہتا ہوں جو زندہ اور قائم ہے اور تجھ سے توبہ کی قبولیت چاہتا ہوں اور سو مرتبہ یہ کہے اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور خدا کے سوا کسی کو قوت نہیں ہے پس یہ ذکر سات سو مرتبہ پڑھنا ہو تا ہے اور بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ روز مہربارہ ہزار دفعہ تسبیح پڑھا کرتے تھے اور بعض تابعین سے یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ہر روز تیس ہزار دفعہ تسبیح پڑھتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو اچھی طرح جان لیا تھا اور اس کو پچان لیا تھا پس تم کو بھی خوف کرنا چاہیے کہ لسان ہو کہ تم خود مومن کے گرد میں داخل کئے جائیں اگر تم خدا کو یاد نہ کرو گے تو اللہ تم کو بھی یاد نہ کرے گا جو بندہ مومن ہو تا ہے وہ پہلے خدا کو یاد کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے (تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا) اور یہ لائق نہیں ہے کہ نماز سے پہلے قصہ پڑھنے والے لوگوں کا قصہ سنا جائے کیونکہ قصہ پڑھنا بدعت ہے اور ابن عمرؓ وغیرہ صحابہ کا یہ دستور تھا کہ جو لوگ قصہ پڑھنے والے ہوتے تھے آپ انہیں مسجد سے نکال دیا کرتے تھے

جیسا کہ ابو ذرؓ کا قول ہے اگر کوئی آدمی اہل علم کی مجلسوں میں حاضر ہو تو اس کا حاضر ہونا نماز کی ایک ہزار رکعت سے بہتر ہے اور جب لوگ جامع مسجد میں آئیں تو انہیں لوگوں کی گردنیں لٹا کر تہنیت مانا جائے یعنی ان کے سروں کو پچھانے اور اپنا عمل کرتے ہوئے نہ گزریں اور اگر امام یا موزن ہو تو اس کو اوپر سے گزرنے کا جائز ہے روایت میں آیا ہے کہ خدا کے رسول ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا وہ لوگوں کی گردنوں کو روندنا تھا تو گزر رہا تھا آپ نے اس کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ جمعہ کی نماز کیوں ادا نہیں کی اس نے عرض کی کہ آپ نے مجھ کو نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے تجھے دیکھا کہ تودیر سے آیا اور لوگوں کو ایذا پہنچاتی ہے اور ایک دوسری حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ خدا کے پیغمبر ﷺ نے فرمایا تجھے جماعت میں شریک ہونے سے کس چیز سے منع کیا ہے۔ اس نے عرض کی کہ میں جماعت میں شریک تو ہوا ہوں پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تجھے آدمیوں کے سروں اور گردنوں کو روندنا تھا تو دیکھا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے جو شخص ایسا کرے گا وہ قیامت کے دن دوزخ کی پینچہ پر بلے گا اور اس کے اوپر سے ہو کر لوگ گزریں گے اور اپنے پاؤں تلے اس کو روندیں گے اور جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے نہ گزرنے چاہیے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنے سے اگر ۶۰ مرتبہ تک کھڑا ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ اگر کوئی آدمی ریت کے ذروں کی طرح ہو امیں اڑ جائے تو ایسا ہو تا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی نماز پڑھنے والے آدمی کے آگے سے گزرے۔ اور جب کوئی آدمی آگے بٹھا ہو تو اس کو اپنی جگہ سے نہ اٹھائے اور نہ ہی کسی دوسرے آدمی کی جگہ پر آپ بیٹھے کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے تم اپنے کسی بھائی کو اس جگہ سے اٹھاؤ نہیں تاکہ اس کو اٹھا کر آپ اس کی جگہ میں بیٹھ جاؤ۔ اور ابن عمرؓ کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھا کر اٹھا تو خود اس کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔ اگر وہ آدمی بیٹھ جاتا تھا اور پھر کبھی خالی جگہ پاتے تھے تو وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ اور جب کوئی دیکھے کہ سامنے کچھ فاصلہ پر جگہ خالی ہے مگر وہاں لوگوں کو روندنا چاہتا ہے تو اس باب میں دورداشتیں ہیں امام احمد کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب مال کسی شخص کو بیچے اور اس کو بدعت کر لے کہ میری جگہ پر جا کر بیٹھ جا اور وہ اپنے مالک کے کہنے کے موافق جا کر بیٹھے تو اس کو جائز ہے اور دوسرے بزرگوں کا یہ قول

اور ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ محمد بن احمد حافظ سے اور وہ ابو علی محمد بن احمد صواف سے اور وہ ابو العباس عبد اللہ بن اصغر سے اور وہ اسحاق بن ابراہیم ابو صالح جزائر سے اور وہ عمر بن شمس سے اور وہ سعد بن طریف الاسکاف سے اور وہ اصم بن یثاندہ سے اور وہ حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب جمعہ کا روز آتا ہے تو براخیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی مسجد میں آتے ہیں۔ اور اگر وہاں اپنا نیزہ گاڑ دیتے ہیں۔ اور تمام فرشتے سب مسجدوں کے دروازوں پر نیزے گاڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد چاندی کے ورق نکالتے ہیں اور سونے کی قلم پکڑ کر جو لوگ مسجد میں آنے والے ہوتے ہیں ان کو درجہ بدرجہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے اس کو لکھتے ہیں جو سب سے اول مسجد میں آتا ہے اور اسی طرح ترتیب وار باقی لوگوں کو لکھتے جاتے ہیں اور جب مسجد میں آنے والے لوگوں میں سے ستر آدمی آچکے ہیں تو اس کے بعد اپنے دفتر کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور یہ ستر آدمی جو سب سے سب سے پہلے درجہ بدرجہ مسجد میں اگر داخل ہوتے ہیں ان کا ترجمہ ان ستر آدمیوں کا سا ہوتا ہے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے برگزیدہ کیا تھا اور یہ ستر آدمی نبیوں میں سے تھے۔ اور اس کے بعد فرشتے صفوں میں چلتے ہیں اور ان میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی جستجو کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کہاں گیا۔ اس کا جواب ان کو یہ ملتا ہے کہ وہ تو مر گیا ہے۔ خداوند تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرے وہ صاحب جمعہ تھا یعنی جمعہ کی نماز میں حاضر ہوا کرتا تھا اور نماز پڑھا کرتا تھا۔ اور پھر دوسرے آدمی کو پوچھتے ہیں اس کی نسبت یہ جواب دیا جاتا ہے کہ وہ تو غائب ہے۔ یہ سن کر فرشتے کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد پھر آدمی کا حال پوچھتے ہیں اس کی نسبت ان کو جواب دیتے ہیں کہ وہ بیمار پڑا ہوا ہے۔ یہ سن کر فرشتے کہتے ہیں کہ خداوند کریم اس بیمار کو اپنے فضل و کرم سے صحت بخشے۔ یہ بھی صاحب جمعہ تھا جسے رحمت رکھتا تھا اور نماز پڑھا کرتا تھا۔

روز جمعہ کی مقبول ساعت

جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ جب کوئی بندہ اس میں خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ محمد بن ابراہیم سے اور وہ ابو سلمہ سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ کوہ طور پر گیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ کعبہ اخبار موجود ہیں میں نے ان کو رسول مقبول ﷺ کی احادیث سنیں اور انہوں نے میرے پاس تورات کی عبارت پڑھی۔ اور ہم نے کسی بات میں بھی اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ہم اس حدیث پر پہنچے میں نے یہ حدیث سنائی کہ جمعہ کے روز ایک ایسی ساعت ہے کہ جب کوئی مومن اس میں نماز پڑھے اور خدا کی درگاہ میں کسی چیز کی درخواست کرے اور وہ نیک بات پر ہو تو اللہ جل شانہ اس کو عطاء کر دیتا ہے کعبہ نے پوچھا کہ ہر ایک سال میں ہے؟ میں نے کہا کہ ہر ایک جمعہ میں ہے اور ہمارے رسول مقبول ﷺ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ یہ سن کر تھوڑی دیر تک تامل اور فکر کیا پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ ہاں آپ نے سچ کہا ہے خدا کی قسم اس ساعت کے حق میں جیسا کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے وہی سچ ہے اور جتنے روز ہیں سب کا سردار جمعہ کا روز ہے۔ اور خدا کے نزدیک یہ زیادہ پیارا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی روز میں پیدا کیا اسی دن ان کو بہشت میں داخل کیا ہے اور اسی روز خداوند تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی اور جس قدر مخلوق ہے سب کی سب اس روز میں آنے والی چیز کی منتظر رہتی ہے اور آواز پر کان لگائے رکھتی ہے کوئی چیز غافل نہیں رہتی۔ اگر غفلت اختیار کرتے ہیں تو دو گروہ ہی کرتے ہیں جن اور انسان اس کے بعد میں وہاں سے لوٹا اور لوٹتے ہوئے عبد اللہ بن سلام سے ملاقات کی۔ اور میرے اور کعبہ اخبار کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کا تذکرہ کیا عبد اللہ نے من کر جواب دیا کہ کعبہ جھوٹا ہے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ثبوت تورات میں موجود ہے۔ میں نے کہا کہ آخر کار کعبہ نے بھی اقرار کیا ہے کہ جیسا حدیث میں بیان ہوا ہے بے شک ویسا ہی ہے عبد اللہ نے اس کے بعد کہا کہ جمعہ میں جس ساعت کا ذکر ہوا ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ کون سی ساعت ہے جواب دیا روز جمعہ کی آخری ساعت ہے میں نے اس پر اعتراض کیا کہ آخری ساعت کیونکر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنایا ہے کہ اس ساعت میں مومن نماز پڑھے اور آخری ساعت میں نماز پڑھ کر ہو سکتی ہے جواب میں فرمایا کہ تو نے بیخبر خدا کی حدیث نہیں سنی کہ آپ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی نماز فرض کی انتظار میں بیٹھے تو اس کا یہ بیٹھنا نماز میں داخل ہے میں نے اس پر کہاں جو کچھ کہا گیا ہے وہ صحیح اور درست ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے روز میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی مومن اس میں خداوند

اے اللہ کے رسول ﷺ آپ پر کس طرح درود بھیجا جائے آپ نے فرمایا کہ اس طرح بھیجئے کہ اللہ محمد ﷺ پر درود بھیج دے اور تیرا ہی رسول ﷺ ہے اور انگلی سے شمار کرے اور کھول شامی ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ چھ درود بھیجو کیونکہ جمعہ کے دن میری امت کا درود میرے پیش کیا جاتا ہے اس لیے جو آدمی میرے اوپر زیادہ درود بھیجے گا وہ قیامت کے دن درجہ میں میرے زیادہ نزدیک ہوگا۔

جمعہ کے روز کون سی سورتیں پڑھنی مستحب ہیں

ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ ابی الاحوص سے اور وہ عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب جمعہ کا روز آتا تھا خدا کے رسول اس کی صبح کو سورۃ الم جیدہ اور سورۃ قل آئی پڑھا کرتے تھے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ مغرب کے وقت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے تھے اور جب عشاء کا وقت آتا تھا تو اس میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون پڑھتے تھے اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آنحضرت ﷺ ان سورتوں کو جو مذکور ہوئی ہیں جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور حسن حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کی رات میں ان سورتوں کو پڑھے سورۃ یٰسین حم الدخان قیامت میں جب اس کا شجر ہوگا تو خشک ہواٹھے گا اور فرمایا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے روز سورۃ کف پڑھتا ہے وہ گویا اس شخص کی طرح ہوگا جو خدا کی راہ میں ہزار دینار صدقہ میں دیتا ہے اور فرمایا ہے کہ جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن میں سورۃ انعام اور سورۃ کف اور سورۃ طہ اور سورۃ الملک کے ساتھ نماز کی چار رکعتیں پڑھنی مستحب ہیں اور اگر قرآن اچھی طرح نہیں جانتا یا یاد نہیں ہے تو جس قدر جانتا ہو وہی پڑھے اور جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اسی کے واسطے ہے جو قرآن مجید کا حافظ ہے اور فرمایا ہے کہ جو آدمی قرآن کو حفظ کرتا ہے یہ اس کی عقل مندی پر دلالت کرتے والا ہے اور اگر قرآن اچھی طرح یاد ہو تو اس صورت میں جمعہ کے روز پورا قرآن پڑھنا چاہئے اور اگر دن بھر میں وہ مقام قرآن پورا نہ کر سکے تو جمعہ کی رات کو بھی ساتھ ملالے اور دن اور رات دونوں میں سارا قرآن ختم کرے اور بہتر یہ ہے کہ مغرب کی دو رکعتوں یا صبح کی دو رکعت میں قرآن ختم کرے اور اگر ایسا کر سکے کہ روز جمعہ کی اذان اور اقامت کے درمیان ختم کرے تو یہ نہایت ہی افضل اور بہتر ہے اور اگر جمعہ کے روز دس یا بیس یا اس سے زیادہ رکعتوں میں ہزار دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اس کا پڑھنا قرآن کے ختم کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے اور یہ بھی مستحب ہے کہ جمعہ کے روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہزار دفعہ درود بھیجا جائے اور اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ ایک ہزار دفعہ تسبیح پڑھے اور تسبیح کے یہ چار کلمے ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔

روز جمعہ کی وجہ تسمیہ

ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ سلمان سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے ایک دفعہ مجھے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ روز جمعہ کا نام جمعہ کیوں ہوا ہے میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مجھ کو تو معلوم نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اس دن میں تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جمع کئے گئے اس واسطے اس کا نام جمعہ ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور نماز جمعہ پڑھے تو اس کے تمام گناہ سوائے کبیرہ گناہوں کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے معاف ہو جاتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جمعہ اجتماع سے مشتق ہے اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے قالب اور ان کی روح کا آپس میں جمع ہونا مقصود ہے اور چالیس برس کی جدائی کے بعد یہ دونوں آپس میں جمع ہوئے تھے اس واسطے اس کا نام جمعہ ہوا ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آدم ﷺ اور حوا کے جمع ہونے کے باعث یہ نام رکھا گیا ہے جب کہ امان حوا آدم ﷺ کی پہلی سے پیدا ہوئی اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کے فراق طویل کے جمع ہونے کے باعث اس روز میں شر اور دہمات کے لوگ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اس واسطے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس روز میں قیامت کا قیام ہوگا اور سب مخلوق وہاں ایک جگہ جمع ہوگی اس واسطے اس کو جمعہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس دن جمع ہونے کے واسطے تم کو جمع کرے گا۔

توبہ کا بیان

یاد رکھنا چاہئے کہ روزوں اور عید الاضحیٰ اور نماز اور دوسری عبادتوں اور ذکر کے باب میں جو کچھ بیان ہوا ہے اور جو آئندہ کیا جائے گا یہ اسی صورت میں قبول ہوتا ہے کہ پہلے توبہ کرے اور پھر جو عمل کرے وہی غلو سے ہو اس میں ریاء مطلق نہ ہو اور توبہ کرنے کا طریقہ اوپر بیان کیا گیا ہے اور اب توبہ کے باب کو کچھ اور بھی زیادہ کھولا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو خداوند تعالیٰ زیادہ دوست رکھتا ہے اور ایسا دل محبوب رکھتا ہے جو گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (خدا تعالیٰ تو بہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے) اور پاک آدمیوں کو دوست رکھتا ہے اور عطاء اور مقابلہ کبھی کہتے ہیں کہ جو لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور ان کو دوست رکھتا ہے جو پانی سے غسل کرتے ہیں اور جو لوگ حدیث اور حیض کی پاکیزگی اور جنابت کی نپائی اور نجاستوں کو پانی سے دھوئے ہیں ان کو خداوند تعالیٰ دوست رکھتا ہے اہل قباء کے قصہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے (میں میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ طہارت کو دوست رکھتے ہیں) خدا کے رسول نے اہل قباء سے پوچھا کہ تمہارا کیا طریقہ ہے انہوں نے جواب میں عرض کی کہ ہم لوگ پہلے پتھر سے استنجہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی سے دھو لیتے ہیں اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور جو لوگ عورتوں کے درِ بخانہ یعنی بخانہ کی جگہ میں جماع کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں خدا ان کو دوست رکھتا ہے کہو کہ جو شخص عورت کی درمیں جماع کرتا ہے وہ ہرگز پاک نہیں کیونکہ عورت اور مرد کی دیر ایک جیسی ہے اور فرمایا ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور شرک سے پاک رہتے ہیں ان کو خداوند تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک روایت میں ابی منہال لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ابی عیالہ کے پاس موجود تھا اس وقت انہوں نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح سے کیا میں نے ان سے پوچھا کہ جو آدمی توبہ اور طہارت کرتے ہیں ان کو خداوند تعالیٰ دوست رکھتا ہے جواب میں فرمایا کہ وضو اتنی کوئی بڑی چیز ہے جس کے واسطے خدا یہ فرمائے کہ وضو کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں البتہ یہ ضرور ہے کہ وضو ایک اچھی چیز ہے اور پاک لوگوں سے خدا نے آدمیوں سے مراد ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی تعریف میں ہی خدا نے یہ فرمایا ہے کہ پاک آدمیوں کو دوست رکھتا ہوں اور ایک روایت میں سعید بن جبیر نے فرمایا ہے کہ جو لوگ شرک اور گناہ سے توبہ کرتے ہیں ان کو خداوند تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ جو آدمی گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور پھر دوسری دفعہ ان کی طرف عود نہیں کرتے اور جب گناہ سے پاک ہوتے ہیں تو پھر اس کے نزدیک نہیں جاتے ان کو خداوند تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور فرمایا کہ جو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور ان سے پاک رہتے ہیں ان سب کو خداوند تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور ان کو خداوند تعالیٰ دوست رکھتا ہے جو برے فعلوں اور برے قولوں سے پاک رہتے ہیں اور فرمایا ہے کہ جو لوگ تلاقی افعال اور برے اقوال سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے دل کو برے عقیدہ اور توہمات سے پاک رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور فرمایا ہے جو لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور عیب سے پاک رہتے ہیں اور جو ہر وقت کے گناہوں سے توبہ کرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے)

اور محمد بن مسعود رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلے زمانہ میں ایک شخص کی گزرا ایک کھوپڑی پر ہوئی اور اس نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے پروردگار جو توبہ دے وہ توبہ ہے اور جو میں وہ میں ہی ہوں تو تو آمرزش یعنی بخشش سے بچھڑ آئے والا ہے اور میں گناہوں سے بچھڑ آنے والا ہوں یہ کہتے ہوئے مسجد میں گزرا اسی اثنا میں غیب سے اس کو ایک آواز آئی کہ تُو اپنے سر کو اٹھا میں بخشش کی طرف لوٹنے والا ہوں اور جو گناہوں کی طرف سے رجوع کرنے والا ہے یہ آواز سن کر اس شخص نے اپنا سر اٹھایا اور رحمت ایزدی نے اس کو بخش دیا اور خداوند تعالیٰ اخلاص کے باب میں فرماتا ہے (اور ان کو یہی حکم کیا گیا ہے کہ جب پاک ہوں تو اس وقت اللہ کی عبادت کریں) اور خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (آکھہ رہو کہ خالص دین اللہ کے واسطے ہے) اور ارشاد کیا ہے (اللہ تعالیٰ کو قریبوں کا گوشت اور خون نہیں پختہ۔ مگر تمہاری پرہیزگاری پہنچ جاتی ہے) اور خدا نے فرمایا ہے (ہمارے اعمال ہمارے واسطے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے واسطے ہیں اور ہم اس کے واسطے اخلاص کرنے والے ہیں) اور اخلاص کے معنوں میں لوگوں کو اختلاف ہے حسن کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہؓ سے پوچھا کہ اخلاص کے کیا معنی ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بھی خدا کے رسول ﷺ سے اس کے معنی پوچھے تھے رسول مقبول ﷺ نے جواب دیا کہ میں نے اس کے معنی جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے تھے اور جب ان سے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پروردگار کی درگاہ میں عرض کی تھی کہ اخلاص کے کیا معنی ہیں تو اللہ سبحانہ نے فرمایا وہ ایک بھید ہے میرے بھیدوں میں سے میں اسے اس دل میں رکھتا ہوں جسے زیادہ دوست رکھتا ہوں اور ابو

اور پس خلائی کہتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک امر کے واسطے ایک حقیقت ہے اور بندہ خدا کے اخلاص کی حقیقت کو اسی وقت پہنچتا ہے جب کہ وہ خدا کے کام کو دوست رکھتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے اور سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ اپنے ذہن اور عمل کو بندہ خدا کے واسطے خالص کر دے اور اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے اس کے عمل میں نمود اور ریا کاری نہ ہو اور فضیل نے فرمایا ہے کہ اگر عمل آدمیوں کے دکھانے کے واسطے چھوڑ دیا ہے تو یہ بھی ریا ہے اور اگر لوگوں کے سبب سے کیا ہے تو وہ شرک ہے اور ان دونوں کاموں میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے ڈرنا اخلاص ہے اور سچی بات یہ ہے کہ اخلاص عیبوں سے عمل کو اس طرح الگ کرتا ہے جیسے گوبر اور خون سے دودھ جدا ہوتا ہے اور ابو الحسنؒ نے بھی کہتے ہیں اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ نہ تو اس کو فرض کہتے ہیں اور نہ ہی شیطان اس کو فاسد کر سکتا ہے اور نہ ہی اس پر انسان کو اطلاع ہوتی ہے اور رویمؒ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ تو عمل پر نظر نہ رکھے اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ اس سے حق کا ارادہ کیا جاوے اور اس میں راستی کا ارادہ کیا جاوے اور فرمایا ہے کہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی آفت نازل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کسی ناپول کو اس میں دخل ہے اور فرمایا ہے کہ اخلاص وہ ہے جو تھوس سے پوشیدہ ہو اور آلائش اور علانی سے پاک ہو اور حذیفہؓ کہتے ہیں کہ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ کے ظاہری اور باطنی فعل یکساں ہوں اور ابو یوسفؒ مکتوف کا یہ قول ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح اپنے عیبوں کو آدمی چھپاتا ہے اسی طرح اپنی نیکیوں کو بھی پوشیدہ رکھے اور سل بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ وہ افلاس ہے اور انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے دل کو تین چیزوں میں خیانت روا رکھنی نہیں چاہئے جو عمل کرے وہ خالص خداوند تعالیٰ کے واسطے کرے اور جو لوگ صاحب حکم ہوں ان کی خیر خواہی کرے اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے اور بعض نے فرمایا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ ارادۃ صرف اللہ کی طاعت کا کرنے یعنی بندہ اپنی طاعت و عبادت سے صرف اپنے مولیٰ کے قرب کا ارادہ کرے مخلوق میں سے کسی کا ارادہ نہ کرے اس لیے انسان کو لازم ہے کہ لوگوں کے واسطے عمل میں تسبیح نہ کرے اور نہ ہی لوگوں کی تعریف کا امیدوار ہو اور نہ ہی لوگوں سے دوستی کی خواہش اور آرزو کرے اور نہ ان کی وجہ سے اپنے نفس سے طاعت اور مذمت کو دور کرے اور بعض نے فرمایا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ مخلوق کے دیکھنے سے اپنے عملوں کو صاف رکھے۔

اور ذوالنون مصریؒ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ صدق اور صبر پر ہمیشہ قائم اور مضبوط رہے اور صدق پورا نہیں ہو تا جب تک اس پر شبہ کی نہ کرے اور اس میں اخلاص نہ ہو اور ابو یوسفؒ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے اخلاص کو اخلاص کی نظر سے دیکھے تو وہ شخص اخلاص سے کمال کا محتاج ہوتا ہے اور کمال اس میں ہے کہ اپنے عمل میں اپنا اخلاص بھی دکھائی نہ دے اور ذوالنون کہتے ہیں کہ اخلاص کی علامت تین چیزیں ہیں اول یہ کہ لوگوں کی تعریف اور مذمت دونوں اس کے نزدیک یکساں ہوں دوسری یہ ہے کہ عمل کو دیکھنا بھول جائے تیسری یہ ہے کہ عمل کے ثواب پانے کی امید آخرت میں رکھے اور فرمایا ہے کہ اخلاص دل میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو دشمن فاسد نہیں کر سکتا اور ابو عثمان مغربیؒ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ کسی حال میں نفس کا اس میں حصہ نہ ہو اور یہ عام لوگوں کا اخلاص ہے اور خاص آدمیوں کا اخلاص یہ ہے کہ وہ ان پر جاری ہو اور نہ ان کے ساتھ ہو اور جس قدر وہ بے شمار طاعت کرتے ہیں ان کے دل میں اس کا خیال بھی نہ آئے اور ان کی نظروں پر نہیں اور نہ ہی اپنی طاعت کا شمار کریں اور ابو بکر صادقؓ کہتے ہیں کہ اپنے اخلاص کے دیکھنے میں ہر ایک شخص آدمی کا نقصان ہے جب خدا کسی کے اخلاص کو خالص بنانا چاہتا ہے تو اخلاص کا دیکھنا اس کے اخلاص سے سادہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ شخص خدا کا عیب ہوتا ہے اور اس کو اخلاص مل جاتا ہے اور اخلاص کرنے والا نہیں رہتا اور سہیلؒ ان پر اللہ کی رحمت اور رضامندی ہو کہتے ہیں کہ ریا کو تخلص آدمی کے سوا اور کوئی پہچان نہیں سکتا اور ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ عارف کا ریا مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے اور ابو عثمانؓ کہتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ اپنے خالق کی طرف نظر کرنے کے سبب مخلوق کی طرف دیکھنا بھول جائے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس میں حق کا ارادہ کیا جائے اور سچائی کا قصد کیا جاوے اور بعض نے کہا ہے کہ اپنے عملوں سے آنکھ بند کر لینی اخلاص ہے اور سری سقنیؒ کہتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کے دکھانے کے واسطے ایسی چیز سے اپنے آپ کو آراستہ کرے جو اس کی اپنی ذات میں نہ ہو تو خدا تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے اور جہنم کہتے ہیں کہ اخلاص بندے اور خدا کے درمیان ایک راز ہے اور اس کو فرض بھی نہیں جانتا کہ وہ دیکھ سکے اور نہ ہی اس کو شیطان جانتا ہے کہ بگاڑ دے اور خواہش نفسانی بھی اس شخص کو خدا تعالیٰ کی طرف سے دوسری طرف نہیں پھیر سکتی اور رویمؒ کہتے ہیں کہ عمل میں اخلاص یہ ہے کہ عمل کرنے والا دونوں جہان میں اس کا کچھ عموماً نہ چاہے اور نہ دونوں فرشتوں سے کسی حصہ کی خواہش رکھے ابن عبد اللہؓ سے پوچھا گیا کہ نفس پر زیادہ سخت چیز کوئی ہے آپ نے جواب دیا کہ اخلاص کیونکہ اخلاص

سے نفس کو کچھ حصہ نہیں ملتا اور بعض نے کہا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ آدمی کے عمل پر خدا کے سوا اور کوئی اطلاع نہ پائے اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جہد کی نماز سے پہلے ہم سہل بن عبد اللہ کے پاس آئے، آتے ہی ہم نے ان کے گھر میں ایک سانپ گھسا ہوا دیکھا اس کو دیکھ کر ہم گھبرا گئے کبھی آگے قدم رکھتے تھے اور کبھی پیچھے ہٹا لیتے تھے آپ نے دیکھ کر ہمیں فرمایا کہ تم جھپکتے کیوں ہو اندر چلے آؤ جو شخص ایمان کی حقیقت کو پہنچا ہوا ہے اس سے زمین کی سب چیزیں ڈرتی ہیں

اس کے بعد سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جہد کی نماز پڑھنا چاہتے ہو میں نے جواب دیا کہ مسجد اور ہمارے درمیان اس وقت ایک رات اور دن کے فاصلے کی راہ ہے یہ سن کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چل پڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مسجد دکھائی دی ہم دونوں اس میں چلے گئے۔ اور وہاں نماز پڑھی اور جب نماز پڑھ کر وہاں سے نکلے تو سہل کھڑے ہو گئے اور جو لوگ مسجد سے نکلے تھے ان کو دیکھتے رہے اور بعد میں فرمایا کہ ان لوگوں میں کلمہ تو حید کہنے والے تو بہت نظر آئے ہیں مگر صاحب اخلاص تھوڑے دیکھے گئے ہیں۔۔۔۔۔ ہم ایک دفعہ ابراہیم خواص کے ساتھ سفر میں تھے جاتے جاتے ایک ایسی جگہ پہنچے کہ وہاں کثرت سے سانپ تھے ابراہیم خواص نے وہاں اپنی دو پچی رکھ دی اور بیٹھ گئے اور وہی ان کے پاس ہم بھی بیٹھ گئے جب رات ہوئی تو سرد ہوا چلی اس کی خشکی سے بہت سے سانپ نکل آئے انہیں دیکھ کر میں نے شیخ کو آواز دی شیخ نے جواب دیا کہ اپنے خدا کو یاد کرو اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا اس سے سانپ اپنے اپنے راستے پر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے میں نے شیخ کو پکارا انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ خدا کو یاد کرو شیخ تک ایسا ہی حال رہا جب سانپ نکلے تھے تو ہر دفعہ میں شیخ کو آواز دیتا تھا اور وہ مجھے ہی کہتے تھے کہ اللہ کو یاد کرو اور صبح ہوتے ہی شیخ صاحب اٹھ کر چل پڑے میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا ہم راستے میں جا رہے تھے کہ شیخ صاحب کے پیچھونے سے اچانک ایک بڑا سانپ زمین پر گر پڑا اس کی گردن میں ایک طوق سا تھا میں نے کہا کہ اے شیخ آپ نے اپنے بسترے میں اتنے بڑے سانپ کو نہیں دیکھا تھا شیخ صاحب نے جواب دیا کہ میں ایک بڑی مدت کے بعد آج رات میں بڑے ہی آرام سے سویا ہوں اور ابو عثمان جیسے ہیں کہ جس آدمی نے غفلت کی وحشت کا ملازم نہیں چھکاس کو انیسیت ذکر کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔

دل کی طمارت کا ذکر

ہر ایک عارف اور عابد کو لازم ہے کہ ہر حال میں ریاء سے پاک رہے اور لوگوں کو دکھلاوے اور غرور سے خوف کرے کیونکہ پناک نفس ذر پے ہے اور بیخوش اگر نہ کرے پر آدہ رہتا ہے ملک خواہش پیدا کرے اور ایسی لذتوں کے پیدا ہونے کے باعث ہوتا ہے جو بندے اور خدا کے درمیان پردہ ڈال دیتی ہیں جب تک انسان کے بدن میں روح باقی ہے اس کی غارت گری سے بچ نہیں سکتا اگرچہ بندہ بدلت کی حالت میں ہو اور صحت یقینیت کی حالت میں ہو اور صحت یقینیت کی حالت پہلی حالت سے زیادہ سالم اور نفس کی ہلاکت سے زیادہ امن کی ہے اس میں نیکی زیادہ غالب ہوتی ہے اور باطن کا نور بھی زیادہ ہوتا ہے اور خدا کے راستے میں ہدایت ثابت ہوتی ہے اور خدا کی توفیق شامل اور اللہ کی حفاظت موجود رہتی ہے مگر پھر بھی عصمت پیغمبروں اور نبیوں کے واسطے ہی مخصوص ہے اور یہ اس واسطے ہے کہ نبوت اور ولایت کے درمیان فرق باقی رہے اور جو لوگ اہل ریاء اور اہل معد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کی غارت گری سے آگاہ کر دیا ہے اور اس کی پیروی سے باز رہنے کے واسطے سمجھا دیا ہے اور قرآن میں اس کی مخالفت کے باب میں ارشاد کر دیا ہے اور پھر اسے حدیثوں اور سنت کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نماز اپنی نماز سے غافل ہیں ان کے واسطے ہلاکت ہے اور جو دیا کار ہیں اور رہتے کی چیزوں کو منع کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ یہ اپنی دنیاؤں سے کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں اور خدا اس کو جانتا ہے جسے یہ اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب یہ نماز کے واسطے اٹھتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور خدا کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا تذبذب کی حالت میں یاد کرتے ہیں یہ دو گروہوں کے درمیان ہیں نہ اور ہیں اور نہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے عالموں اور عابدوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باطن طور پر لوگوں کا کھانا کھاتے ہیں اور خدا کی راہ سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں اور خداوند نے فرمایا ہے اے لوگو! جو ایمان لائے ہو جو چیز تم آپ نہیں کرتے وہ اوروں کو کس واسطے کہتے ہو خدا کے نزدیک ایسا کرنا بڑا سخت گناہ ہے کہ جو تم آپ نہ کرو وہ دوسروں کو کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (پچا ہے تم پوشیدہ کو کچا ہے ظاہر جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ ان سب کو جانتا ہے) اور فرمایا ہے (جو خدا کے پاک دیدار کا طالب ہے اسے کہہ دے کہ تو نیک عمل کرو اور خدا کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنا) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (بے شک نفس بد کی

طرف حکم کرنے والا ہے مگر جس پر پروردگار رحم کرے تو اس وقت انسان اس سے محفوظ رہتا ہے اور فرمایا ہے (نفس کو بخل کی طرف متوجہ کیا گیا) اور حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا نے خطاب کیا ہے اے داؤد اپنے نفس کی خواہش کو چھوڑ دے نفس کی خواہش کے سوا میرے ملک میں کوئی چھڑا کرنے والا نہیں ہے

اور فرمایا ہے اگر تو نفس کی خواہش کی پیروی کرے گا تو وہ خدا کی راہ سے تم کو گمراہ کر دے گا اور احادیث میں وہ روایت قابل ذکر ہے جو شداد بن ادسؓ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے اس وقت آپ کے مبارک چہرہ میں کچھ ایسی چیز دیکھی جس سے مجھے بہت پریشانی لاحق ہوئی میں نے عرض کی کہ اے خدا کے رسول آپ کا ایسا حال کیوں ہوا ہے جواب دیا مجھے یہ خوف ہے کہ میرے بعد میری امت شرک میں چلتا ہو جائے میں نے عرض کی کہ کیا وہ آپ کے بعد شرک کرے گی آپ نے جواب دیا کہ وہ نہ تو سورج کو پوچھے گی اور نہ چاند کو اور نہ ہی بتوں اور پتھروں کی عبادت کریں گے مگر ملکوں میں ریاکار ہوں گے اور ریاکاری شرک ہے اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی جو لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں ان کو نیک عمل کرنے پائیں اور خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں یعنی ریاکار نہ ہوں اور آپ نے فرمایا ہے جب قیامت ہوگی تو اس دن اعمال نامے لائیں گے اور ان پر مرہلی ہوگی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تم ان اعمال ناموں کو پیچیدگی دو اور انہیں دیکھو فرشتے بارگاہ ایزدی میں عرض کریں گے کہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہم نے تو نبی کے سوا اور کچھ معلوم نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کہ ہاں یہ تو حج ہے مگر ان کے یہ عمل میرے سوا کسی اور کے واسطے ہیں۔ میں انہیں قبول نہیں کرتا۔ اور ان میں سے وہی چیز قبول کروں گا جو خاص میری ذات کے طلب کرنے کے لیے کی گئی ہے۔

اور خدا کے رسول نے اپنی دعاء میں فرمایا ہے۔ اے اللہ جھوٹ سے میری زبان پاک کر اور غفلت سے میرے دل کو پاک کر اور ریا سے میرے عمل کو پاک کر۔ اور خیانت سے میری آنکھ کو پاک کر تو آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے پوشیدہ حال کو جانتا ہے۔ اور خدا کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم ایسے عالم کے پاس بیٹھو۔ جو تجھ کو پانچ چیزوں سے منع کرے اور پانچ چیزوں کی طرف توجہ دلائے۔ دنیا کی طرف رغبت کرنے سے منع کرے اور زہد کی طرف بلائے۔ ریا سے روکے۔ اور اخلاص کی طرف توجہ دلائے۔ غرور سے روکے۔ اور تواضع پر آمادہ کرے۔ سستی سے بچائے اور فصاحت اور عقید اختیار کرنے کی تلقین کرے۔ جہالت سے نکالے اور علم سکھائے۔ اور پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اور شریک کرنے والوں سے بہتر ہوں۔ اگر کوئی میرے ساتھ اپنے عمل میں کسی کو شریک کرے گا تو اس کا وہ عمل میرے واسطے نہیں ہو گا بلکہ دوسرے کے لیے ہو گا اور میں اس کو قبول نہیں کروں گا میں اس چیز کو قبول کروں گا جو خالص میرے لیے ہوگی۔ اے فرزند آدم میں ہائے والوں سے بہتر ہائے والا ہوں۔ جو عمل تو نے میرے سوا اور کسی کے لیے کیا ہے تو اس کا اجر اسی کے ذمے ہے جس کے لیے تو نے یہ کام کیا ہے اور خدا آپ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے میری امت کو ایک خوش خبری دی گئی کہ اس امت کو دین میں بزرگی حاصل ہوگی۔ اور شہرت پر قدرت اور توانائی پس جو تم آخرت کے واسطے عمل کرنا چاہتے ہو اس کو دنیا حاصل کرنے کے لیے نہ کرو۔ اور جو آدمی دنیا حاصل کرنے کے لیے آخرت کا عمل کرتا ہے اس کا وہ عمل قبول نہیں کیا جاتا اور آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اور خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ آخرت کی نیت سے دنیا دیتا ہے اور دنیا حاصل کرنے کی نیت سے آخرت نہیں دیتا۔ اور انس بن مالکؓ کہتے ہیں خدا کے رسول نے فرمایا ہے معراج کی رات میں کچھ لوگوں پر گزرا۔ کہ فرشتے آگ کی مٹرائیوں سے ان کے ہونٹوں کو کتر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں جو اوروں کو کہتے تھے اور خود عمل نہ کرتے تھے۔ لوگوں کو تو کہتے تھے نیکی کرو اور آپ فسق و فجور میں مستغرق رہتے تھے اور خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جتنی خوفناک چیزیں ہیں ان کی نسبت میں اپنی امت کے مناقب لوگوں سے جو زبان کے علم ہیں زیادہ ڈرتا ہوں اور جس ناپاک خدا کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم ہے اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ جب تک اس قسم کے لوگ مطلق نہ ہوں گے۔ جھوٹے امیر۔ فاسق وزیر۔ خائن مددگار۔ ظالم نمبردار۔ فاسق اور گمراہ کار۔ قاری۔ جہال عالم اور ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ قہر گھپ اندر میرے نازل کرے گا اور اس فتنے میں اس طرح حیران ہوں گے جیسا کہ یہودی حیران ہیں۔ پس اس وقت اسلام تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا شروع ہو گا حتیٰ کہ زمین پر اللہ اللہ کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اور عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے قیامت کے دن لوگوں کو بہت بڑے عذاب سے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا۔ دنیا میں تمہارا یہ حال تھا جب تم اکیلے ہوتے تھے تو اس وقت بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ میرے پیش آتے تھے۔ اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو ان سے عاجزی کرتے تھے تمہیں میرا خوف نہیں تھا۔ اور لوگوں سے ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کو

بزرگ جانتے تھے اور میری بزرگی نہیں کرتے تھے مجھ کو اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں تم کو در دناک عذاب کا مزہ چکھاؤں گا اور اسامہ بن زیدؓ کہتے ہیں خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کو دو درخ زین شادیں گے اور اس کی ساری آنکھیں اس وقت پٹیٹ سے باہر نکل آئیں گی اور اس کے بعد اس کو اس طرح گھمائیں گے جیسا کہ چکی کو پھیرا جاتا ہے اس کے بعد اسے کہیں گے کہ کیا تو لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم نہیں دیا کرتا تھا اور برے کاموں سے ان کو منع نہیں کرتا تھا اور آپ اچھے کاموں پر عمل نہیں کیا کرتا تھا اور برے کاموں سے باز نہیں آتا تھا اور خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزے سے سوا بھوک پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا اور بہت سے رات کے قیام کرنے والوں کو ان کے قیام سے سوا بے خوابی کے کچھ نصیب نہیں ہوتا اور فرمایا ہے ایسے لوگوں کی حرکت سے عرش کانپ گیا اور خداوند تعالیٰ غضب میں آیا اور خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ بندوں میں سے بہت برا وہ بندہ ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان خدا کی مخلوقات میں سے اور کوئی بندہ حاکم ہو جائے اور جو آدمی دوسرے آدمی کی اس خیال سے پرستش کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں اختیار ہو رکھتا ہے اور اس کے خوش کرنے کے لیے یہ شخص اپنے جسم کو ناحق رنج اور دکھ دیتا ہے اس کا دین نکل جاتا ہے اور یہ نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اور ایسا برا ہو جاتا ہے کہ اپنے اور خدا کے درمیان آپ ہی پر وہ ہو جاتا ہے اور یہ شخص ظاہر جسم سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دل سے بندے کی۔ یہ بندے کی ایسی عبادت کرتا ہے جیسی کہ خدا کی کرنی چاہئے تھی۔ اور جہاد روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میں خدا کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں اور اس کے دینے سے میری غرض یہ ہے کہ خدا کی رضامندی حاصل کروں اور لوگ مجھے نیک کہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آدمی اپنے پروردگار کی ملاقات کی امید ہو رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنائے۔

خدا کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخری زمانہ میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ لوگوں کو فریب دے گی اور دین کے ذریعہ دنیا حاصل کرے گی۔ اور بھیڑوں کی کھادیں کالباں پہنے گی اور یہ صرف بزرگی جھٹانے اور لوگوں کو دکھلانے کے واسطے ہو گا اور یہ بتاؤں غری آدمی تو واضح کے ظاہر کرنے کے واسطے ان لوگوں کی زبانیں تو شکر سے بھی زیادہ شیریں ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں سے بھی زیادہ سخت ہوں گے اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میرے درگزر کر دینے سے مغرور ہو گئے ہیں یا یہ دھوکہ دے رہے ہیں مجھ کو اپنی پاک ذات کی قسم ہے جب میں ان کے عملوں کے سبب ان پر پلانا نازل کروں گا تو تمام بردبار اس میں حیران رہ جائیں گے اور ضررہؑ اپنی جیب سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندوں کے عملوں کو فرشتے خداوند تعالیٰ کے پاس اٹھا کر لے جاتے ہیں اور وہ ان کے عملوں کو اچھے، زیادہ، اور پاک سمجھتے ہیں اور جب یہ عمل خداوند تعالیٰ کی بارگاہِ مطہی میں جو اس نے اپنے واسطے مقرر کر رکھی ہے اور وہاں عملوں کے حاضر کرنے کے واسطے ارشاد جانتے ہیں تو اس وقت خداوند کریم اپنے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے اور انہیں فرماتا ہے کہ اسے فرشتہ تم ان کے عملوں کے تمکین تھے۔ اور میں ان کے دلوں کا حال بھی جانتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں میرے اس بندے نے میرے واسطے عمل نہیں کیا ہے اس کو تم تمجن میں لکھو اور اسی طرح دوسرے شخص کے عملوں کو جن کو وہ تمہوڑا اور حقیر خیال کرتے ہیں۔ اس جگہ جہاں خدا چاہتا ہے لے جاتے ہیں پس اللہ ان کی طرف وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اس کے عملوں کی تمکین کی ہے اور میں اس کے دل کو جانتا ہوں اس کو ان لوگوں کی فرست میں لکھو جو علیین میں بھیجے جائیں گے۔ اور ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ گردہ گردہ اور دو زانو گرے پڑے ہوں گے۔ خداوند تعالیٰ حکم کرے گا کہ ان کو میرے پاس حاضر کرو۔ پس پہلے یہ لوگ حاضر کئے جائیں گے۔ قرآن مجید کا مافظ جو خدا کے راہ میں شہید ہوا۔ اور جس نے صدقہ میں بہت سال دیا جب یہ حاضر ہوں گے تو خداوند تعالیٰ سب سے پہلے قاری سے فرمائے گا کہ تو نے قرآن کیا دیا تو اس پر عمل کیا۔ جو جواب میں عرض کرے گا کہ میں اس دن تیری خوشنودی کے لیے قیام کرتا اور قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تُو جھوٹ کہتا ہے اور فرشتے بھی کہیں گے کہ ہاں بے شک، جو ثواب تو قرآن اس واسطے پڑھا کرتا تھا کہ لوگ تجھ کو قادی صاحب کہیں پس لوگوں نے تم کو قادی بنی کہا۔ پھر صاحب مال کو کہا جائے گا کہ میں نے تجھے مال مہیا کیا تھا تو نے اس سے کیا عمل کیا۔ وہ جواب میں عرض کرے گا۔ میں ہمیشہ اس سے صلہ رحم کیا کرتا تھا اور اس کو صدقہ دیا کرتا تھا اللہ جل شانہ حکم فرمائے گا کہ تُو جھوٹ بولتا ہے اور فرشتے بھی کہیں گے کہ ہاں بے شک یہ جو ثواب تو نے سخاوت اس واسطے کی تو لوگوں میں سخی اور کریم مشہور ہو جائے۔ چنانچہ لوگوں میں ایسا مشہور بھی ہو گیا اس کے بعد اس کو حاضر کریں گے جو خدا کی راہ میں مارا گیا۔ ۱۔ سو پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں اپنی جان کھوئی۔ وہ جواب میں عرض کرے گا کہ میں

تیرے واسطے اور تیری راہ میں لڑا ہوں۔ اور لڑتے لڑتے مارا گیا ہوں خداوند تعالیٰ فرمائے گا کہ تو بھی جھوٹا ہے فرشتے کہیں گے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے اسے شاد ہو گا کہ یہ تو اس واسطے لڑا ہے کہ میری مشہوری ہو اور لوگ مجھ کو دیکھیں۔ سو ایسا ہی اسے کہا گیا۔

اور اس ذکر کے بعد خدا کے رسول مقبول ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر دے مارا اور فرمایا ہائے افسوس اے ابو ہریرہ! خدا کے لوگوں میں سے جن سے پہلے دوزخ کی آگ لگائی جائے گی وہ بھی تین شخص ہوں گے معاویہؓ بھی ہے خیر بچہؓ کی جب آپ نے سنی تو آپ زار زار روئے اور فرمایا خداوند تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے اور اس کے بعد پیغمبر خدا نے اس آیت کو پڑھا جو آدمی دنیا کی زندگی میں دوزخ چاہتا ہے اور اس کی پوری عزت ہم اس کے نیک عملوں کی جزاء اس کو دنیا میں دیتے ہیں اور اس میں سے کچھ ہم نہیں کیا چاہا گا اور آخرت میں دوزخ کے سوا اس کے واسطے اور کچھ نہیں ہے پس دنیا میں جو انہوں نے نیک عمل کئے تھے وہ ضائع ہو گئے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ باطل ہے اور ان لوگوں کے واسطے بڑا عذاب ہے اور آخرت میں ٹوٹا ہلے والے ہیں اور عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کو جو دوزخ میں جانے والے ہوں گے بہشت میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا اس لیے ان کو بہشت کی طرف لے جائیں گے جب وہ بہشت کے نزدیک پہنچیں گے اور ان کو بہشت کی بو آئے گی اور بہشت کے محلوں کو دیکھیں گے اور اہل بہشت کے واسطے اس میں جو چیزیں مہیا کی تھیں وہ ان کو دیکھیں گے تو بھت حکم الہی صادر ہو گا کہ اب ان کو اس جگہ سے پھیر لو ان کے لیے بہشت سے کوئی حصہ نہیں ہے اس لیے بڑی حسرت اور ندامت سے ان کو اس جگہ سے واپس کر لیں گے اور ایسی حسرت اور پشیمانی سے واپس لوٹائیں گے کہ نہ کوئی ان سے پہلا اور نہ پچھلا ایسی حسرت سے لوٹا ہو گا۔ اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار اگر تو بہشت دکھانے سے پہلے ہی ہم کو دوزخ میں ڈال دیتا تو کیا یہی چاہا تو اور اپنے دوستوں کے واسطے جو چیزیں تو نے مہیا کی ہیں وہ ہم کو نہ دکھا تا کیونکہ ہم کو اس قدر حسرت اور ندامت نہ اٹھائی ہوتی۔ اس کے بعد خداوند تعالیٰ فرمائے گا کہ تم میری حسرت اور ندامت اس واسطے نصیب ہوئی ہے کہ جب تم اکیلے ہوتے تھے تو میرے سامنے گناہ کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملے تھے تو ان سے عاجزی اور تواضع سے پیش آتے تھے اور اپنے نیک عمل ان کو دکھلاتے تھے۔ اور یہ جو کرتے تھے تمہارے دلوں میں اس کے برخلاف تھا اور لوگوں سے تو تم نے خوف دکھایا اور مجھ سے خوف نہ کیا اور دوسرے آدمیوں کو بزرگ سمجھا اور میری بزرگی نہ سمجھی۔ اور عمل جو تم نے ترک کئے ہیں تو وہ لوگوں کے واسطے ترک کئے ہیں میرے واسطے ان کو نہیں چھوڑا۔ پس آج کے دن تم کو دردناک عذاب کا مزا چکھاؤ گا اور میرے عظیم ثواب سے تم لوگ محروم ہو گئے ہو اور ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا تو اس میں ایسی چیزوں کو پیدا کر دیا کہ ان کو نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا اور نہ ہی کانوں نے ان کو سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال آیا اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے بہشت عدن کو فرمایا کہ اے میرے بہشت تو تین دفعہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن آدمی رہتا ہو گئے اور ہر ایک بخیل اور ریاء کار آدمی پر میں حرام ہوں۔ اس لیے بہشت نے تین دفعہ ایسا ہی کہا۔ اور ایک آدمی جناب پیغمبر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ کل کو قیامت کے روز کسی تدبیر سے مجھ کو نجات حاصل ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کو فریب نہ دو۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح فریب دیا جاتا ہے فرمایا اس طرح کہ جس بات کا تم کو امر کیا گیا ہے ویسا ہی کرو۔ اور اس سے خدا کے سوا کسی اور کی خوشی منظور ہو ایسا کرو خدا کو فریب دینا ہے اس لیے تم لوگ ریاء سے پرہیز کرو کیونکہ وہ شرک ہے اور قیامت کے روز ریاء کار آدمی کو مخلوق کے سامنے چار ٹاپوں سے پکارتیں گے جو یہ ہیں اے کافر۔ اے فاجر۔ اے فریب کرنے والے۔ اے زیاں کار۔ اور اس کے بعد خطاب ہو گا کہ تمرا عمل کم ہو گیا ہے اور جس قدر تمہارا جہاد بھی باطل ہو گیا ہے اس لیے آج کے دن تجھے اپنے عمل کی کچھ مزدوری نہیں ملے گی تو اس آدمی سے اپنے عمل کی مزدوری مانگ جس کے واسطے تو عمل کیا کرتا تھا۔ اے فریبی اور مکار آدمی تو ریا کاری کرنے اور اس کے سننے اور دیکھنے سے خداوند تعالیٰ کے ہاں اس کی درخواست کر اور خفاق سے پناہ مانگ تو نے جو عمل کیا ہے جو دوزخ کی لوگوں کا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافق آدمی دوزخ کے سب سے نیچے کے درجہ میں ہوں گے یعنی اسی ہادی میں جس میں فرعون اور ہامان پڑے ہیں اور ان کی قوم کے ساتھ ہی ان لوگوں کا ساتھ ہو گا اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیا حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ اگر مخلوق عمل کو دیکھے تو اس میں کوئی نقصان تو نہیں۔ تو اس کی نسبت یہ ہے کہ کو کچھ نے سفیانؓ سے اور انہوں نے حبیبؓ سے اور انہوں نے ابو صالحؓ سے اور انہوں نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول ﷺ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میں غلوں کو پوشیدہ رکھتا ہوں مگر یاد جو اس کے لوگوں کو اس کی خبر ہو جاتی ہے اور مجھے اس سے بڑا تعجب ہے کیا اس عمل کا مجھ کو اجر ملے گا آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں اس سے تجھے دوا جز ہوں گے ایک تو عمل کے چھپانے کا اور دوسرے اس کے ظاہر

ہو جانے کا اور اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کے عمل کی پیروی کرتے تھے اور اس سے تعجب آتا ہے جب رسول ﷺ کو اس کے بیان سے یہ معلوم ہوا تو اپنے فرمایا کہ تیرے واسطے دو اجر ہیں ایک تو عمل کرینکا ہے اور دوسرا اجر اسکا ہے کہ لوگ تیرے عمل کی پیروی کرتے ہیں اور فرمایا ہے جو آدمی نیک طریقہ نکالتا ہے اس کے واسطے اجر ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کا بھی اس کے واسطے اجر ہے اور قیمت تک ملے گا یعنی ہر نیکر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ لوگوں کی پیروی کرنے سے مغرور نہ ہو اگر مغرور ہو گا تو سارا اجر اڑ جائے گا اور خداوند تعالیٰ کی نظر سے بھی گر جائے گا کیونکہ مغرور آدمی کو خداوند تعالیٰ اپنی نگاہ سے گردانتا ہے اور حسن بھری کہتے ہیں کہ جب تُو دیکھے ہو بڑے سفید ریش تیرے نظر مردہ لگ تو دیکھے گا ان کے بدن ہیں مگر دل نہیں۔ اور تُو دیکھے گا کہ ان کی آواز میں ہیں مگر ان کی طرف کوئی دل نہیں لگتا۔ بہت نعمت دہائی زبانیں ہیں مگر دل قحہ زدہ ہیں اور میرے پاس ایک جماعت اصحاب رسول اللہ ﷺ نے روایت کی ہے کہ ہماری امت کے علماء جب تک اصرار کی طرف رغبت نہیں کریں گے اور اس کے صلح لوگ دوڑے دوڑے فاجروں کے پاس نہیں جائیں گے۔ اور نیک آدمیوں کو برے آدمیوں سے خوف نہیں ہو گا۔ اس وقت تک یہ امت خداوند تعالیٰ کی کمکبانی اور اس کی مہربانی کے سایہ میں رہے گی اور جب ایسا ہو گا تو اس وقت خداوند کریم اس کے سروں سے اپنی مہربانی اور شفقت کا ہاتھ اٹھالے گا اور بھوک اور فاقہ کی بلا میں ان کو گرفتار کر دے گا اور ان کے دلوں میں خوف آجائے گا۔ اور ظالم لوگ ان پر مقرر ہو جائیں گے جو ان کو برے عذابوں کا مزہ چکھائیں گے اور حسن بھری کہتے ہیں کہ بندوں میں سے بہت راہنہ دہ ہے جو خدا سے مغفرت کا خواست گار ہو تا ہے مگر نگاہ بھی کرتا جاتا ہے اور اپنے دل کا شوق ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں میں بڑا دیانت دار اور پرہیزگار ظاہر ہو اور یہ اس کا مکاری ہو تا ہے اور ہٹاؤٹ اور خائن ہو تا ہے لوگوں کو تو مکر کرنے سے منع کرتا ہے اور خود اس سے باز نہیں رہتا اور دوسرے آدمیوں پر حکم کرتا ہے کہ ظلال کام کرو اور آپ اس پر عمل نہیں کرتا اور اگر بخشش کرتا ہے تو وہ تنگی کے ساتھ کرتا ہے اور اگر منع کرتا اور اس کو بند رکھتا ہے تو اپنے قصور اور کوتاہی کی عذر خواہی نہیں کرتا اور اگر تندرست ہے تو اس حالت میں عذاب سے بے خوف ہے اور جب بیمار ہو تا ہے تو اس وقت پشیمانی اختیار کر کے اپنے اور فقیروں کی حالت میں غمگین ہو جاتا ہے مالدار ہے تو اس کے ہونے سے بلا میں گرفتار ہے اور اگر عمل کرتا ہے تو اس سے امیدوار ہو تا ہے کہ مجھے نجات ملے اور اس کا اجر حاصل ہو۔ اور عذاب سے خوف تو کرتا ہے مگر جو رے کام میں ان سے باز نہیں رہتا اور یہ چاہتا ہے کہ میری نعمت اور میرے مال میں زیادتی ہو جائے مگر خدا کا شکر بنائیں لا مال اور ثواب کے ملنے کی آرزو کرتا ہے مگر جب کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو اس پر صابر نہیں ہو تا اور جب سوتا ہے تو خوب مست ہو کر سوتا ہے اور اپنے روزے کو پیچھے چھوڑتا ہے۔ ذکر کرتے ہیں کہ حسن بھری ایک دفعہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور خوب فائزہ لباس پہنا ہوا تھا اور فرقد نے اس وقت صوف کا جامہ پہنا ہوا تھا آپ نے فرقد خنی سے فرمایا کہ میرے کپڑے تو اس وقت ایسے ہیں جیسے ہشتی لوگوں کے کپڑے ہوں گے اور تیرے کپڑے دو ذخیوں کے سے ہیں۔ ظاہر میں تو اپنے کپڑوں سے تو نے دنیا کو ترک کر دیا ہے اور تیرے دل میں ان کا غور و بھرا ہوا ہے اور میں خدا کی قسم تمہارے کپڑے تو اپنی کلمی میں ہے وہ اس سے زیادہ غور رکھتا ہے جو چادر میں ہو تا ہے یہ لوگ کس واسطے فخر کرتے ہیں۔ کپڑوں پر کیا موقوف ہے کپڑے چاہے بادشاہوں کے سے پنوں۔ دلوں کو صاف رکھو اور ان کو خدا کے خوف سے بار (درویش صفت پاش وکلاہ تیزی دار)

اور حضرت عمرؓ کہتے تھے کہ تم ایسے کپڑے پہنو کہ عالم لوگ اس پر ہنسی نہ کریں۔ اور جلیل ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ اور فرمایا ہے کہ دل کے صوفی نوادر کپڑے چاہے سوتی پنوں۔ اور فرمایا ہے کہ تین طرح کا لباس ہے ایک تو پرہیزگار لوگوں کا ہے اور دوسرا ان کا ہے جو خدا کے ولی ہیں اور تیسرا ابدالوں کا ہے پرہیزگاروں کا لباس حلال ہے۔ اس سے نہ تو لوگوں کو کچھ رنج و ملال پہنچتا ہے اور نہ ہی شرع کا اس پر مطالبہ وارد ہو تا ہے خواہ سوتی ہو خواہ اون سیاہ ہو یا سفید ان کے واسطے سب قسم کے لباس حلال ہیں۔ اور اولیاء کا لباس خدا کے حکم کے موافق ہو تا ہے اور یہ اس قدر کافی کیا گیا ہے کہ اس سے ضرورت پوری ہو جاوے اور ستر عورت و حائضہ جاوے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس لباس سے دنیاوی ہو اور ہوس ٹوٹ جاتی ہے۔ کیونکہ وہ اندھ ہی نہیں سکتی اور بھی طرح نفس کشی ہوتی ہے اور یہ لوگ ابدالوں کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں اور جو ابدالوں کا لباس ہے وہ خداوند انہیں اپنی حدود کے نگاہ رکھنے کے واسطے آپ عنایت کرتا ہے۔ چاہے وہ ایک حب کا ہو اور چاہے سوا شرفی کا نکراس گروہ کے لوگوں کو یہ خواہش ہی نہیں ہوتی کہ ہم کو اعلیٰ قسم کا لباس ملے۔ اور نہ ہی ادنیٰ کو چاہتے ہیں۔ محنت اور رنج اور خواہش کے سوا اپنے آپ ہی جو لباس ان کو خداوند تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کو اوڑھ لیتے ہیں اور جو لباس مذکور ہوئے ہیں ان کے سوا جتنے لباس ہیں۔ وہ یا تو جاہلیت سابقہ کے لباس ہیں یا نفس کی حماقت کے ہو اور ہوس کے۔

ایام ہفتہ اور بیض وغیرہ دنوں کی بزرگیاں ان کے وظائف اور روزوں کے بیان میں

ابو نعرا اپنے والد سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ ابو الحسن علی بن احمد مقرئ سے اور وہ ابو الحسن احمد بن عثمان بن یحییٰ سے اور وہ عباس بن محمد حاتم دوری سے اور وہ جراح بن محمد مؤد سے اور وہ ابن جریج سے اور وہ اسلعل بن امیہ سے اور وہ ابوب بن خالد سے اور عبد اللہ بن رافع سے جو ابی سلمیٰ کے مولیٰ تھے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شنبہ کے روز خاک یعنی زمین کو پیدا کیا اور پھر اس میں پھاڑیک شنبہ کو پیدا کیا اور پھر دوشنبہ کو اس میں درخت پیدا کئے اور جس قدر کروڑ اور ناخوش چیزیں ہیں ان سب کو سرہ شنبہ کو پیدا کیا اور سب اچھی چیزیں چار شنبہ کو پیدا کیں۔ اور پنج شنبہ کے روز تمام چار پایوں کو اس میں پیدا کر دیا اور پر آئندہ کیا اور جمعہ کے روز عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور یہ آخری پیدا کنش جمعہ کی آخری ساعت میں عصر کے درمیان رات تک ہوئی ہے اور ان بن مالک روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دنوں کے باب میں پوچھتے گئے تھے شنبہ کی نسبت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کہ روز کمر اور فریب کا ہے۔ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول یہ کیونکر ہے جواب دیا اہل قریش نے اسی روز دار اندودہ میں میرے ساتھ کمر اور فریب کیا تھا۔ (یہ ایک سرانے کا نام ہے اس کو قریش مکہ نے بنایا تھا) اس میں ایک دفعہ سب قریش جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی طرح خدا کے رسول ﷺ کو مار ڈالیں۔ اس واسطے آپ کو حکم ہوا کہ اس جگہ سے ہجرت کرو اس کے بعد عرض کی کہ ایک شنبہ کیسے دان ہے فرمایا کہ یہ دن بوئے اور عمارت بنانے کا ہے۔ کیونکہ دنیا اور اس کی عمارت کی ابتداء اسی روز میں شروع ہوئی اس کے بعد پوچھا گیا کہ دوشنبہ کیسے دان ہے آپ نے فرمایا کہ سفر اور تجارت کا دن ہے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ یہ کیونکر ہے آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شعیب بنی اسرائیل نے اسی روز سفر کیا تھا اور تجارت کی تھی اس کے بعد سرہ شنبہ کی حقیقت دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ خون کا دن ہے سوال کیا گیا کہ یہ خون کا دن کیونکر ہے فرمایا تو کو سب سے پہلے اسی دن حیض کا خون آیا تھا اور آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو اسی دن قتل کیا۔ اس کے بعد چار شنبہ کی نسبت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا منحوس اور کم بخت دن ہے۔ عرض کی گئی کہ منحوس کیونکر ہے خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون اور اسی قوم اسی روز غرق ہوئی تھی اور اسی دن عاد اور ثمود کی قوم تباہ ہوئی۔

اس کے بعد سوال کیا گیا کہ پنج شنبہ کیسے دان ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ دن مردوں کے پوری ہونے کا ہے اور بادشاہوں کے پاس پہنچنے کا اور ان کی درگاہ میں بار بار بیانی حاصل کرنے کا دن ہے۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ یہ کیونکر ہے آپ نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ اسی روز نمود کے پاس آئے تھے اور حاجتوں کو اس سے پورا کیا تھا اور اس سے ہاجرہ کو لیا۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ کیا کیفیت ہے ارشاد ہوا کہ یہ دن خلیفہ پڑھنے اور نکاح کرنے کا ہے سوال کیا گیا کہ یہ کیونکر جواب ملا کہ ان شنبوں نے اسی دن میں ہی نکاح کیا اور ذہری عبد الرحمن بن کعب سے اور وہ اپنے باپ سے معاویہ بن قنفہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ پنج شنبہ کے دن ہی سفر کو نکلا کرتے تھے اور کسی دن سفر میں تارخ میں پہنچنے لگوانے خداوند تعالیٰ اس کا ایک برس کا روز دور کر دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے سوا اور پچاس پیغمبروں کو سرہ شنبہ کا دن عطا کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے میں نبیوں کو یک شنبہ کا دن اور محمد ﷺ اور ترہٹہ پیغمبروں کو دوشنبہ کا دن۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور پچاس نبیوں کو شنبہ کا دن اور یعقوب علیہ السلام اور پچاس پیغمبروں کو چار شنبہ کا دن۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور پچاس رسولوں کو پنج شنبہ کا دن عطا ہوا ہے اور جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے مخصوص ہے خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے میرے پروردگار میری امت کا کیا حصہ ہے۔ بارگاہ ایزدی سے ارشاد ہوا کہ جمعہ کا دن میرے واسطے ہے اور ہشت بھی میرے واسطے ہے۔ اور تیری امت کو جمعہ کا روز بخشا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہشت بھی ہے اور میں آپ جنت سمیت تیری امت کے ہمراہ ہوں رافض بن مالک روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بدھ اور جمعرات اور جمعہ کے دن روزہ رکھے تو

اللہ تعالیٰ اس کے واسطے ایک محلِ سرانے بہشت میں بنادیتا ہے اور یہ مردار یہ اور یا قوتِ زمرہ سے تیار کی جاتی ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی اس کو بچالیتا ہے اور انس بن مالک ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے: جو شنبہ اور جمعہ اور شنبہ کے جو شخص ماہِ حرام میں تین روزے رکھتا ہے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سو برس کی عبادت لکھ دیتا ہے اور خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانو تم شنبہ اور یک شنبہ کے دن روزہ رکھو اور دوسرا روزہ نصاریٰ کا خلاف کرو۔ اور ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب دو شنبہ اور یک شنبہ کا دن آتا ہے تو اس دن آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور ان دنوں میں ہر ایک بندے کو جس نے شرک نہیں کیا وہ باللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے مگر جس آدمی کے دل میں اپنے بھائی کی طرف سے کینہ اور بغض ہو تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو مصلحت دے دو تاکہ وہ آپس میں صلح معافی کر لیں اور روایت میں آیا ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ ان دنوں میں چاہے سفر میں ہوتے اور چاہے گھر میں وہ اپنا روزہ کبھی نہ چھوڑتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان دونوں دنوں میں بندوں کے اعمالِ خدا کی درگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔

ایامِ بیض کا بیان

ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بہت سی ہزریاں ہیں۔ ابو نصرؒ اپنے باپ سے اور ہلال بن محمدؒ قاشؒ سے اور وہ حسین بن سفیانؒ سے اور وہ لیسان بن یزیدؒ مولانا بن ہاشمؒ سے اور وہ علی بن یزیدؒ سے اور وہ عبد الملک بن ہارونؒ سے اور وہ سعید بن عثمانؒ سے اور وہ علی بن حسین بن----- بن ابی طالبؒ سے روایت کرتے ہیں کہ تیرہویں تاریخ کا روزہ تین ہزار سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے اور اگر کوئی چودھویں تاریخ میں روزہ رکھے تو وہ دس ہزار سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے اور جو آدمی پندرہویں تاریخ میں روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ ایک لاکھ تیرہ ہزار سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے اور ابی اسحاق جریؒ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے جو شخص ہر مہینے کی تیرہویں و چودھویں اور پندرہویں تاریخ میں روزہ رکھتا ہے اس کے یہ روزے عمر بھر کے روزوں کے برابر ہیں اور جو شخص روزہ رکھتا ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے اگر کوئی ہر مہینے میں تین روزے رکھے تو وہ عمر بھر کے روزے رکھ لیتا ہے اور اللہ کی کلام میں اس قول کی صداقت ثابت ہے فرمایا ہے (جو نیکی کرتا ہے اس کے عوض میں اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں) اور ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ سفر میں ہوتے یا گھر میں ایامِ بیض کے روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے اور عثمان بن عثرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا جو آدمی ہر مہینے میں تین روزے رکھے اور صبح کی دو رکعت نماز پڑھے اور دو تہ کی نماز بھی ادا کرے سفر میں ہو یا گھر میں اس کو شہید کا جہر ملتا ہے اور سعید بن ابی ہندؒ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا مجھے میرے دوست رسول اللہ ﷺ نے یہ وصیت کی کہ جب تک تم مجھ سے نہ آلو ہر مہینے کے تین روزے اور سوئے سے پہلے وتر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز ترک نہ کرو اور عبد الملک بن ہارون بن عثمرؒ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے اور وہ علی بن ابی طالبؒ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا میں ایک دن دوسرے کے وقت رسول مقبول ﷺ کے حجرے کے پاس آیا اور آکر سلام عرض کیا۔ آپؐ نے مجھے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے علیؓ اس وقت جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام دیتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرا بھی ان پر سلام ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے پاس آجاؤ۔ میں آپؐ کے نزدیک چلا گیا۔ جب میں گیس گیا تو فرمایا اے علیؓ جبرائیل تمہیں کہتے ہیں کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرو۔ پہلے روزے میں تو تم کو دس ہزار سال کی نیکی کا ثواب ملے گا اور دوسرے روزے میں تیس ہزار سال کا اور تیسرے روزے میں سو ہزار برس کا۔ میں نے آپؐ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ یہ ثواب میرے واسطے ہی مخصوص ہے یا سب لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا اے علیؓ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ ثواب عطا کرتا ہے اور جو کوئی تیرے بعد تجھ سے سائل کرے گا اسے بھی۔ میں نے عرض کی کہ وہ کون سے دن ہیں۔ فرمایا کہ ہر مہینے کی تیرہویں چودھویں اور پندرہویں تاریخ جو ایامِ بیض کہلاتے ہیں اور میں نے حضرت علیؓ سے سوال کیا کہ ان دنوں کو ایامِ بیض کیوں کہتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا اس واسطے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آفتاب کی گرمی کی شدت سے ان کا بدن سیاہ ہو گیا پس حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے آدم علیہ السلام کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا بدن جیسا کہ پہلے تھا دیباہی ہو جائے کہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا چاہتے ہو تو ہر مہینے کی تیرہویں چودھویں پندرہویں کے روزے رکھو۔ پس آدم علیہ السلام نے ان پر عمل کیا جب پہلا روزہ رکھا تو ان کے جسم کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا دوسرے روزے میں

دوسری سہائی اور تیسرے روزے میں سارا بدن سفید ہو گیا۔ اسی واسطے ان دنوں کا نام یام بیض رکھا گیا ہے

اور زین حبش کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ابن مسعودؓ سے بیض کے دنوں کا حال پوچھا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ جس درخت کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا اور انہوں نے اس کا پھل کھالیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی اور حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام تو میری ہمسائیگی چھوڑ دے۔ اور میں اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص میری نافرمانی کرے وہ میری ہمسائیگی میں نہیں رہ سکتا اس لیے آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور ان کا بدن سیاہ ہو گیا آپ کی حالت پر فرشتے بہت روتے اور اللہ کی درگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار اپنے ہاتھ سے تو نے اس کو پیدا کیا اور اپنی بہشت میں اس کو جگہ دی اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا اور پھر ایک ہی گناہ کے سبب ان کی تمام سفیدی کو سیاہی سے مبدل کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ اور حکم دیا کہ اے آدم تم تیرے میرے واسطے روزہ رکھو۔ آپ نے حکم کے موافق عمل کیا اور جب صبح کو اٹھے تو انہوں نے اپنے بدن کے تیسرے حصے کو سفید پایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وحی بھیج کر حکم دیا کہ چودھویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ اس لیے آپ نے اس دن بھی روزہ رکھا اور جب صبح ہوئی تو ان کے بدن کی تیسری تہائی بھی سفید ہو گئی تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر پندرہویں تاریخ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی اور اگلی صبح کو آپ کا سارا بدن سفید ہو گیا۔ اس لیے ان دنوں کا نام یام بیض رکھا گیا اور فقہی ادب الکتاب میں کہتے ہیں کہ ان دنوں کو اہل عرب اس واسطے یام بیض کہتے ہیں کہ ان کی راتوں کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پہلی رات سے آخر رات تک چاند کی چاندنی سے دنیا جنگلگاتی رہتی ہے اور اس واسطے یہ دن یام بیض کہلاتے ہیں۔

تیرہواں باب ہمیشہ کے روزے اور ان کے ثواب کا ذکر

ابو نعرا اپنے باپ سے اور وہ حسنؓ علی بن احمد مرقی سے اور وہ ابراہیمؓ بن احمد قرنی سے اور وہ حسنؓ بن سہیل سے اور وہ یحییٰ سے اور وہ ابراہیمؓ بن ابی یحییٰ سے اور وہ معنوا بن سلیم سے اور وہ علقمہ سے اور وہ عمر بن خطابؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے سب کے روزوں سے بہتر ہیں آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے جو آدمی ہمیشہ روزے رکھتا ہے وہ اپنے نفس کو خدا کی راہ میں بخش دیتا ہے اور ابی موسیٰ اشعریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ہمیشہ کے لیے روزے رکھتا ہے دوزخ اس کے واسطے اس طرح تنگ ہو جاتی ہے اور آپ علیہ السلام نے نوے کا عقد کیا (یعنی آپ ﷺ نے نکتہ شہادت کو انگوٹھے کی جڑ میں رکھ کر عقد بنا کر دکھایا) اور شعبؓ سعد بن ابراہیمؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ ہمیشہ روزہ رکھا کرتی تھیں اور یعقوبؓ کہتے ہیں کہ اپنی وفات سے پہلے سعدؓ نے چالیس برس تک برابر روزے رکھے۔ اور ابو ادریسؓ ایک روایت میں لکھتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعریؓ نے اس قدر روزے رکھے کہ ان کا بدن لاغر ہو کر تنکے کی مانند ہو گیا تھا اسی حال میں سے ابو موسیٰ سے کہا کہ اپنے نفس کو اگر تم آرام دیتے تو بہتر ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اس حال میں راحت ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو گھوڑا ڈھلا ہوتا ہے وہ سب گھوڑوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔

ابو احسانؓ بن ابراہیمؓ کہتے ہیں کہ علامہؒ راہبؒ نے --- مجھے --- یہ حکایت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ مجھے خواب آئی اور اس میں میں نے سیکندرؒ غفاریہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ بصرہ سے شہر ابلہ میں عیسیٰ بن زاذان کی ملاقات کے واسطے ہمارے ساتھ آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ عیسیٰ نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جو زیارت کے قابل ہوا ہے یہ سن کر وہ ہنس پڑیں اور کہا کہ ان کو بڑا حققی جامہ پہنایا گیا ہے۔ اور خادم ان کے آقا بے لے ہوئے ان کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور ان کو زیوروں سے خوب آراستہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ اے قاری چڑھتا جا۔ مجھے اپنی عمر کی قسم کہ روزوں کے سبب سے تجھے پاک کر دیا گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس قدر روزے رکھے تھے کہ روزے رکھتے رکھتے ہر سال تک نحیف ہو گئے تھے کہ ان کی آواز تک نہیں نکلتی تھی اور انسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں جماد کے باعث ابو طلحہؓ روزے نہیں رکھا

کرتے تھے اور جب حضرت رسول مقبول ﷺ نے وفات پائی تو اس کے بعد میں نے ان کو ہمیشہ روزہ دار ہی دیکھا۔ سوا عید الفطر اور قربانی کے دن کے۔ اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام ایک ایسے شخص کی زبانی بیان کرتے ہیں جس نے خدا کے رسول مقبول ﷺ کو دیکھا تھا کہ آپ گرمی اور تفتی کے سبب سے روزہ کی حالت میں اپنے سر پانی ڈالا کرتے تھے اور سفیان ابو اسحاق سے اور وہ حارث سے اور وہ علی سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اور چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے خدا کے رسول مقبول ﷺ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ جو شخص تمام عمر روزے رکھے اس کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ شخص نہ روزے رکھتا ہے اور نہ ہی روزے افطار کرتا ہے اور آپ کے اس قول کو اس آدمی پر محمول کیا گیا ہے جو اس قدر ہمیشہ روزے رکھے کہ نہ تو دونوں عیدوں میں افطار کرے اور نہ ہی ایام تحریف میں افطار کرے اور امام احمد بن حنبلؓ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دونوں عیدوں اور شریف کے دنوں میں افطار کرے اور باقی سارا سال روزے رکھے تو اس صورت میں اس کو روزے رکھنے کی ممانعت نہیں ہے بلکہ اس آدمی کو وہ فضیلت اور بزرگی نصیب ہوتی ہے جس کا وہ پُر ذکر ہوا ہے۔

روزہ کی بزرگی اور فضیلت

ہر روز کے روزہ کی فضیلت بطور اجمال یہ بیان کی گئی ہے ابوضر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ عمرو بن رہبہ سے اور وہ سلام بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی خداوند تعالیٰ کی رضامندی کے واسطے ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو رخ سے اس قدر دور کر دیتا ہے جس قدر وہ کو چلا جاتا ہے جو بچپن سے اپنے گھونسلے سے اڑے اور بوڑھا ہے تک اڑتا چلا جائے اور اسی حالت میں مر جائے اور کہتے ہیں کہ کوئے کی عمر پانچ سو برس ہوتی ہے اور ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک دن بھی خدا کی راہ میں روزہ رکھے تو اس آدمی کو دو رخ کے درمیان خداوند تعالیٰ ایک خندق حائل کر دیتا ہے اور اس خندق کی لمبائی اس قدر ہوتی ہے کہ جتنی آسمان اور زمین کی مسافت ہے۔ اور ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے تو اللہ جل شانہ اس کے منہ کو اس قدر دو رخ کی آگ سے دور کر دے گا جس قدر ستر سال کی مسافت اور حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزہ دار ہوئے کی حالت میں صبح کرے تو آسمان کے دروازوں کو اس آدمی کے واسطے کھول دیا جاتا ہے اور اس کے تمام اعضاء صبح پڑتے ہیں اور آسمان پر دنیا کے جس قدر فرشتے ہیں وہ سب اس کے واسطے مغفرت کی دعاء مانگتے ہیں اور آفتاب غروب ہونے تک مانگتے رہتے ہیں اور اگر وہ نفل کے طور پر ایک یا دو رکعت نماز ادا کرے تو آسمان کو اس کے واسطے نورانی کر دیتے ہیں اور اس کی حورالعین مسیماں اس کے حق میں دعاء مانگتی ہیں کہ اے اللہ ہمارے میاں کو ہمارے پاس بھیج دے ہم کو اس کے دیدار کا بڑا شوق ہو رہا ہے اور اگر وہ صبح اور تہلیل کرتا ہے تو اس کی زیارت کے واسطے ستر ہزار فرشتے آتے ہیں اور اس کی تسبیح و تہلیل کو لکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور ابو صالحؓ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے آدم علیہ السلام کے فرزند اگر کوئی تم سے ایک نیکی کرے تو وہ دس گنا ہو جاتی ہے اور پھر دس سے سو تک اور سات سو تک جا پہنچتی ہے اور خداوند تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں روزہ کی نسبت فرمایا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ میرے واسطے ہے اور اس کو میں اس کی جزاء دیتا ہوں اور جو آدمی روزہ دار ہو جائے خدا کے نزدیک اس کے منہ کی بو کھنکھوری نے زیادہ خوشبو دار ہوتی ہے اور حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول نے فرمایا ہے جو آدمی روزے کے سبب کھانے پینے سے اپنے آپ کو ہٹا رکھتا ہے قیامت کے روز اس کو خداوند تعالیٰ بہشت کے میوے کھلانے گا اور اس کو شراب بطور پلائے گا

اور ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ جتنے بر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ لوگ جتنے عمل کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے واسطے بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ مقرر ہے اور اپنے عمل کے باعث اسی دروازہ سے وہ بلایا جائے گا اور جو لوگ روزہ دار ہیں ان سب کے واسطے ایک ہی دروازہ ہے اس دروازہ کا نام زبیاں ہے اور ابو بکرؓ نے آپ سے پوچھا کہ کوئی ایسا آدمی بھی ہے کہ وہ سب دروازوں سے بلایا جائے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا بھی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے تم ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کے واسطے ایک دروازہ ہے اور عبارت کا دروازہ

روزہ ہے اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے اے مسلمانو! تم اپنے دلوں کو روزہ سے صاف کرو اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے انسان کے واسطے روزہ ادا صحابہ پر اور ہر ایک چیز کی زکوٰۃ ہے اور ہم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور ابی اوفیٰ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار آدمی جب سو نہا ہے تو اس کی نیند بھی عبادت ہے اور جو اس کی خاموشی ہے وہ تسبیح ہے اور اس کے سب عمل قبول کئے جاتے ہیں اور ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز روزہ دار لوگوں کے روزہ سوئے کا ایک خان رکھیں گے اور اس پر ایک مچھلی رکھی ہوگی پس وہ اس میں سے کھائیں گے اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور احمد بن ابی حواری ابو سلیمان سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو علی عاصم سے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار لوگوں کے واسطے ایک خان ہے جو ان کے آگے رکھا جائے گا یہ لوگ تو ان میں سے کھارے ہوں گے اور باقی لوگ حساب میں پکڑے ہوئے ہوں گے اور اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم تو حساب و کتاب میں پکڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ کھانے میں مشغول ہیں اس کا کیا باعث ہے خداوند تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں بڑی مدت تک روزہ دار رہے اور تم انظار کیا کرتے تھے اور یہ عبادت میں کھڑے رہتے تھے اور تم اس وقت آرام سے سوئے ہوئے تھے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول نے فرمایا کہ جب روزہ دار اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی ہوگی اور کھانے کا ایک خان بشت سے لاکران کے روزہ دار کھائے گا اور اس خان میں سے خدا کے عرش کے سایہ کے نیچے بیٹھے ہوئے کھارے ہوں گے۔ اور سفیان بن عیینہ روایت کرتے ہیں کہ جس چیز سے روزہ دار انظار کرتا ہے قیامت کے روز اس کا کوئی حساب نہیں ہو گا اور ابو صالح ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے واسطے ہے اور میں ہی اس کی بڑا دودل گاؤں جو آدمی روزہ کے واسطے اپنی خواہشوں کو چھوڑتا ہے اور کھانے پینے کو ترک کر دیتا ہے وہ روزہ اس کے حق میں اس کی وصال ہو جاتا ہے اور دو فرحتیں روزہ دار کو نصیب ہوتی ہیں ایک تو روزہ کے انظار کرنے کی فرحت ہے اور دوسری فرحت اپنے پروردگار کی ملاقات کے وقت اس کو حاصل ہوگی اور روزہ دار آدمی کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے انسان کے واسطے روزہ ایک وصال ہے۔ خداوند تعالیٰ اس کے سب سے دوزخ کی آگ سے اس کو پناہ دے گا اور سعید بن جبیر ابن عمر سے اور وہ عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے میں دنیا کی جس قدر چیزیں اپنے پیچھے چھوڑتا ہوں مجھے ان چیزوں کا غم اور افسوس نہیں ہے مگر اس کا افسوس ہے کہ جب دنیا میں نہ رہوں گا تو گری کے دنوں میں روزے نہیں رکھوں گا اور نہ ہی نماز میں جاؤں گا اور جلیل ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی نفل کے طور پر خدا کے واسطے روزہ رکھے تو اس کو اس قدر ثواب ملے گا کہ اگر اس کو زمین کے برابر بھی سونا دیا جائے تو پھر بھی وہ اس کے ثواب کے برابر نہیں ہوگا۔

رات کے وظیفے اور قیام

جو کچھ اس باب میں لکھا جاتا ہے وہ صحیحین اور دوسری صحیح و روایتوں سے ہی اخذ کیا گیا ہے مثلاً عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا کہ وہ آج رات بھر سویا رہا ہے اور اس قدر غفلت میں رہا ہے کہ صبح ہو گئی اور وہ خواب میں ہی رہا ہے اور نماز بھی قصداً کر دی ہے آپ نے جواب دیا کہ شیطان نے اس آدمی کے کان میں پیشاب کر دیا ہے اور ایک حدیث میں پیش آیا ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور آکر اس کے سر پر تین گرین لگا دیتا ہے اور اگر وہ آدمی اٹھ بیٹھتا ہے اور خداوند تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس وقت اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب وضو کر لیتا ہے تو چھوڑ دیتی ہے اور اگر نماز کی دور کھت پڑھ لے تو اس کے بعد اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور صبح کو بزاخوش حال ہوتا ہے اور اس کا نفس پاک اور طیب ہوتا ہے اور اگر ایسا نہ کرے تو اس کا نفس خبیث ہوتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ شیطان کے پاس ایک دوا ہے جو ناک میں ڈالنے اور پچھنے اور چھڑکنے والی ہے جب اس دوا کو کسی کے ناک میں ڈال دیتا ہے تو اس سے اس کے اخلاق رے ہو جاتے ہیں اور جب اس دوا کو پچھکا دیتا ہے تو اس صورت میں اس کی زبان رے ہو جاتی ہے اور اگر اس دوا کو چھڑک دیتا ہے تو پھر وہ خواب میں ہی مستغرق رہتا ہے صبح تک سویا رہتا ہے اور رات کے وقت نماز میں

بہت زیادہ قیام کرتا چاہے اور دو روز رکعت نماز پڑھے اور دن کے وقت جو نماز پڑھے تو اس میں رکوع اور سجود لیے کرے اور دن میں جائز ہے کہ ایک سلام سے چار رکعت نماز ادا کرے اور رات کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو زائد اور فرض ہے اور موجب نزدیکی اور بزرگی کا سبب ہے اور اگر امت کے لوگ پڑھیں تو ان کے واسطے فرائض کے تمام اور کامل ہونے کی باعث ہے اور سالم ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب خدا کے رسول مقبول ﷺ زندہ تھے تو اس وقت جب کوئی آدمی خواب دیکھتا تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو بیان کیا کہ اتنا ہوا عموماً بھی یہ خواہش ہوتی کہ اگر مجھے بھی خواب آتا اور میں اس کو پیغمبر ﷺ کی خدمت میں بیان کرنا اور اس وقت جو ان تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور پیغمبر خدا ﷺ کے زمانہ میں مسجد میں سویا کرتے تھے پس ان کو بھی خواب میں انہوں نے دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ دو فرشتوں نے مجھ کو پکڑا اور اے آگ کی طرف لے جا رہے ہیں اور جب اس آگ کے پاس لے گئے تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ سٹ کر ایک کنوئیں کی مانند ہو گئی ہے اور اس کی دو شاخیں ہیں اور میں نے کئی آدمیوں کو دیکھا جن کو میں پچھانتا ہوں اس لیے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا **أَخَذُوا بِاللَّيْمِ النَّارِ** اس کے بعد ایک دور سفر تشریف ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم دو نہیں۔ جب بیدار ہوا تو حضرت نے میں نے اس خواب کو بیان کیا اور انہوں نے خدا کے رسول کے پاس اس کا ذکر کیا آپ نے سن کر فرمایا کہ آدمیوں سے بہتر آدمی عبد اللہ ہے اور کیا چاہو کہ رات کے وقت نماز پڑھا کرے کہ اس کے بعد ابن عمرؓ رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے اور ابو سلمہؓ عبد اللہ بن عمروؓ بن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے مجھ کو فرمایا کہ تو ظلال کی طرح نہ ہوتا جو پہلے تو رات کے وقت قیام کیا کرتا تھا اور بعد میں اس کو ترک کر دیا اور ابن صالحؓ ابن شہابؓ سے اور وہ علی بن حسینؓ سے اور وہ حسین بن علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مجھ کو حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ نے خبر دی کہ رسول اللہ رات کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے اور میں اور غاطمہؓ ہم دونوں اس وقت سوئے تھے آپ نے ہم کو فرمایا کہ کیا تم نماز نہیں پڑھتے ہو میں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول ہماری جان تو خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جب خواب سے بیدار کرنا چاہتا ہے اس وقت بیدار کر دیتا ہے یہ جواب سنتے ہی آپ واپس چلے گئے اور میں نے سنا کہ جاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ران پر مار کر یہ کہتے جاتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑا ہو اور ابھڑا رہنے پاپ ہے اور وہ اپنی سند کے ساتھ سفیان ثوریؓ سے اور وہ ابو زبیرؓ سے اور وہ جابر بن عبد اللہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا اگر کوئی آدمی رات میں نماز کی دو رکعتیں پڑھے تو اس کے واسطے دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے۔ ستر ہے اگر میری امت میں یہ کام مشکل نہ ہو تا تو میں اس کو اپنی است پر فرض کر دیتا۔ اور ابو نصرؓ اپنے پاپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ ابو العالیہؓ سے اور وہ ابو معمرؓ سے روایت کرتے ہیں آپ نے ابو ذرؓ سے پوچھا کہ جس قدر نمازیں ہیں ان سب سے بہتر نماز کون سی ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے اہل بیتؓ سے پوچھا کہ رسول مقبول ﷺ نے جواب دیا کہ آدمی رات کے وقت نماز پڑھنی اور اس کے پڑھنے والے تھوڑے ای سی ہیں اور بعض حدیثوں میں وارد ہے کہ حضرت داؤدؑ نے خداوند تعالیٰ کے پاس عرض کی کہ الہی میں عبادت کرتا چاہتا ہوں اس کے واسطے بہتر تو کون سا ہے خداوند تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد کیا کہ اے داؤد علیہ السلام تو اول رات اور آخر رات میں عبادت کے لیے نہ اٹھ۔ کیونکہ جو اول رات میں اٹھتا ہے وہ آخر رات میں سو جاتا ہے اور جو آخر رات میں اٹھتا ہے وہ اول رات کو نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا آدمی رات کے وقت کھڑا ہو اور اس وقت میں تجھ کو میرے ساتھ اور مجھے تیرے ساتھ غلط ہوگی اور جب غلط ہو تو اس وقت جو تجھے حائض ہوں وہ میرے پاس بیان کر۔ اور یحییٰ بن مختارؓ حسنؓ سے راوی ہیں سب سے اچھا عمل رات کے وقت قیام کرنا ہے اس سے بہتر اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آنکھ کو ٹھنڈا کرنے والا ہو۔ اور پیٹھ کے بوجھ کو ہلکا اور نفس کو خوش کرنے والا ہو اور ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ اے لوگو میں تمہارا شفیق ہوں اور تم کو نصیحت کرتا ہوں تم اندھیری رات میں نماز پڑھا کر تاکہ تمہاری قبر کی تہائی اور وحشت دور ہو اور دنیا میں روزے رکھو۔ اس سے قیامت کے روز کی کش کش سے پھوٹ جاؤ گے اور اس کی گرمی سے رہائی پالو گے اور صدقہ دو تاکہ سخت دن کا خوف دور ہو اور ابو نصرؓ اپنے پاپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ یحییٰ بن مختارؓ سے اور وہ ابو جعفرؓ سے اور وہ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب دو صبحے رات گزر جاتی ہے اور تیسرا حصہ باقی ہو تا ہے تو اس وقت خداوند تعالیٰ دنیا کے آسمان میں رونق افروز ہوتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری درگاہ میں کون دعا کرتے والا ہے کہ میں اس کو قبول کروں اور کوئی ہے کہ مجھ سے بخشش کی درخواست کرے اور میں اس کو بخشوں

اور کوئی مجھ سے رزق مانگئے والا ہے کہ اس کو رزق دیا جائے اور کوئی ایسا ہے جو دنیا کے رنج اور تکلیف کے دور ہونے کا مجھ سے سوال کرتا ہے تاکہ میں ان کو دور کر دوں یہاں تک کہ اسی ارشاد میں صبح ہو جاتی ہے اور ابو نصرؑ اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب ایک تمنا کی رات باقی ہوتی ہے تو اس وقت ہمارا پروردگار دنیا کے آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی آدمی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس پر اپنی بخشش کروں اور کوئی دعاء کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعاء کو قبول کروں۔ اور کوئی سوال کرنے والا ہے کہ مجھ سے سوال کرے اور جو کچھ مانگے وہ اس کو دے دیا جائے پس یہی باعث ہے کہ وہ لوگ آخر رات میں نماز پڑھنے کو دوست رکھتے تھے۔ ابو امامہؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں سوال کیا گیا کہ وہ کونسا وقت ہے جس میں دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا رات کے آخر حصہ میں اور فرضوں کی نماز پڑھنے کے بعد اور عبد اللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے سب روزوں سے بہتر ہیں۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ ایک دن تو روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن روزہ انقطاع فرمایا کرتے تھے اور نمازوں میں سے بہتر نماز بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے آپ کا یہ دستور تھا کہ آدمی رات تک سو یا کرتے تھے اور اس کے بعد اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور چنانچہ رات باقی ہوتی تھی کہ آپ سو جاتے تھے اور عبد اللہ بن عمرؓ سے ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ اللہ کے نزدیک نمازوں میں سے زیادہ پاری حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور آپ رات کے پہلے نصف میں سو یا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ قیام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر سونے کے بعد رات کے آخری ٹکٹ میں قیام کیا کرتے تھے اور ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ایک حصہ میں سو جاتا ہوں اور دوسرے حصہ میں نماز پڑھا کرتا ہوں اور تیسرے حصہ میں خدا کے رسول کی حدیثیں یاد کرتا ہوں۔ اور ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رات کی نماز کو دن کی نماز پر ایسی بزرگی ہے جیسی کہ پوشیدہ صدقہ دینے کو ظاہر صدقہ دینے پر بزرگی ہے۔ اور عمرو بن عاصؓ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جو نماز پڑھی جائے اس کی ایک رخت دن کی دس دھکتوں سے بہتر ہے اور خدا کے رسول مقبول ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ رات کا کون سا وقت ہے جس میں دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے فرمایا وہ صبحری کا وقت ہے اس میں عرش عظیم کا پتا ہے اور خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ رات کے وقت قیام کرو کیونکہ اگلے بزرگ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور یہ خداوند تعالیٰ کی نزدیکی کا باعث ہے اور اس سے برائیوں کا ناکارہ ہوتا ہے اور گناہوں سے انسان باز رہتا ہے اور بدن کے درد اور دکھ دور ہوتے ہیں اور ابو نصرؑ اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ اعمشؓ سے اور وہ ابو سفیانؓ سے اور وہ جابرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ساعت میں خداوند تعالیٰ سے دعاء مانگے تو خدا کی درگاہ میں اس کی دعاء قبول ہو جاتی ہے اور کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں یہ ساعت نہ ہو اور اس ساعت کا حکم ایسا ہی ہے جیسا کہ روز جمعہ اور شب قدر کا ہے جو ہر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے۔ اور فرمایا ہے کہ رات میں ایک ایسا وقت بھی ہے کہ اس میں ہر ایک زندہ چیز جو صاحب آنکھ ہے سو جاتی ہے اس میں وہی جاگتا ہے جو بیش کے واسطے زندہ ہے اور قائم اور کبھی مرنا نہیں ہے اور شاید دعاء کی قبولیت کی جو ساعت ہے وہی ہو اور عمر بن قتیبہؒ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا ہے کہ رات کے آخری حصہ میں نماز پڑھو۔ کیونکہ یہ نماز حاضری کی ہے اور اس وقت میں رات اور دن کے جس قدر فرق ہے وہ سب کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔

خدا کے رسول ﷺ کی رات کی نماز

آپ کی نماز میں یہ روایت بالاتفاق ہے۔ ابو اسحاقؒ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے بھائی اسود بن زید دوست کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اے ابو معرثؑ نے خدا کے رسول مقبول ﷺ کی نماز کے باب میں جو حدیث آپ سے بیان کی تھی وہ مجھے بھی سناؤ۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے رسول پہلی رات میں تو سو جاتے تھے اور آخر رات میں جاگا کرتے تھے پھر اگر مزاج عالی میں بھی خیال آجاتا تو اس وقت اپنی کمری بی کے پاس پٹے جاتے تھے اور جب اپنی حاجت رفع کر لیتے تھے تو اس کے بعد پانی کو نہیں چھوتے تھے اور سو جاتے تھے اور جب اذان ہوتی اور اس کی آواز نکلان میں پڑتی تھی تو آپ کو دے اللہ کی قسم نہیں کما کھڑے ہوتے تھے اور اٹھ کر اپنے اوپر پانی ڈالتے تھے اور خدا کی قسم نہیں کما کھڑے کرتے۔ مجھے معلوم

ہے کہ اس پانی ڈالنے سے حضرت عائشہ کا کیا مطلب تھا اور اگر جنب کی حالت میں نہیں ہوتے تھے تو پھر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے اور کرب غلام ابن عباسؓ نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ رات کو آپ ام المومنین میمونہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ اپنے اصل سیت طول میں فرش پر لیٹ گئے اور اسی فرش کی چوڑائی پر بھی لیٹ رہا اور اللہ کے رسول سونگے آدمی رات ہو گئی یا کچھ کم دیش گزری ہوگی کہ اس وقت آپ کی آنکھیں کل گئیں آپ اٹھ بیٹھے اور اپنی آنکھیں ملیں اور سورۃ آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک منگیزہ کی طرف گئے جو لنگ رہا تھا۔ پھر خوب وضو کیا اور نماز پڑھی اور ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد میں بھی اٹھا اور خدا کے رسول مقبول ﷺ کی پیروی کی۔ اور پھر پیغمبر ﷺ کے پہلو میں جا کر نماز میں کھڑا ہو گیا آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو میرے سر کے اوپر رکھا اور میرا دھانکان پکڑ کر ملا اور پھر آپ نے نماز کی دو رکعتیں کر کے دس رکعتیں پڑھیں پھر وتر پڑھے پھر لیٹ رہے اور پھر موزن آیا اور اس نے اذان کی تو آپ اٹھے اور ہلکی دو رکعت ادا کر کے نکل گئے اور صبح کی نماز ادا کی اور ابو سلمہؓ روایت کرتے ہیں کہ عائشہؓ نے فرمایا کہ خدا کے رسول جب وتر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو وہ صبح تک میرے پاس سویا کرتے تھے اور مسروقؓ کہتے ہیں کہ عائشہؓ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کو کسی عمل پر عقلی کرنا پڑتا تھا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ رات کو کس وقت قیام کیا کرتے تھے۔ فرمایا جب مرغی کی آواز سنائی دیتی تھی اور حسنؓ کہتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ رات کے وقت نماز پڑھو اگرچہ چار رکعت ہی ادا کرو اگر نہ ہو سکے تو دو رکعت ہی پڑھو اور جس گھر میں رات کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے اس میں وقت پر ایک آواز دینے والا یہ آواز دے کر کہتا ہے کہ اے گھر کے لوگو اپنی اپنی نماز کے پڑھنے کے واسطے اب کھڑے ہو۔ اور ابی سلمہؓ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نبی ﷺ کے قرآن کو سنا ہے جو خوش الحانی سے پڑھا جاتا ہے ایسا اور کسی کے قرآن کو نہیں سنتا اور عروہؓ عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے ایک آدمی کو ایک سورۃ پڑھتے سنا جو رات کے وقت پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اس پر خدا تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے اور اس نے مجھ کو چند آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں جن کو میں بھول گیا تھا اور تعداد رکعات کے متعلق شیخ ابو نصرؓ اپنے باپ سے اور وہ محمد بن احمد بن ابی الغوارؓ اس سے اور وہ احمد بن یوسفؓ سے اور وہ احمد بن ابراہیم بن مہملانؓ سے اور وہ ابو یکرہؓ سے اور وہ یحییٰؓ سے اور وہ ابن ابی حنیبلہؓ سے اور وہ عروہؓ سے اور وہ عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ رات کے وقت نماز کی تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور پھر دو رکعت نماز فجر کو پڑھا کرتے تھے اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رات کے وقت نماز کی بارہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد ایک رکعت نماز تہجد کرتے تھے اور بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ آپ رات کو دس رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر بعد میں ایک رکعت تہجد ادا کیا کرتے تھے۔

رات کی نماز

جو لوگ رات کے وقت قیام کرتے ہیں ان کے باب میں خداوند تعالیٰ اپنے قرآن عزیز میں فرماتا ہے (رات کے وقت وہ توڑا سوتے ہیں اور سحری کے وقت خداوند تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں) اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (اور جس وقت ان لوگوں کی کروٹیں خواب گاہ سے دور ہوتی ہیں اس وقت خوف اور طبع سے خداوند تعالیٰ کو پکارتے ہیں) اور ارشاد کیا ہے (جو لوگ رات کے وقت خدا کی عبادت کرتے ہوئے تجدد اور قیام فرماتے ہیں وہ آخرت کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں) اور فرمایا ہے "اور جو لوگ اپنے رب کے لیے عبادہ اور قیام کرنے میں رات گزار دیتے ہیں" اور فرمایا ہے رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھو اور یہ تیرے لیے (بچ گانہ سے) ازانہ نماز ہے جلدی ہی تیرا پروردگار تجھ کو مقام محمود میں اٹھائے گا اور پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے جب قیامت کے روز خداوند تعالیٰ پہلے اور آخر کے لوگوں کو جمع کرے گا تو اس وقت ایک پکارنے والا پکار کر کے گا کہ جو لوگ اپنی خواب گاہوں سے بیدار ہوئے اور سوتے نہیں تھے اور خدا کے خوف اور ہمت کے طبع میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وہ کھڑے ہوں۔ اس لیے فرمان کے مواقع وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان لوگوں کا گروہ توڑا ہی ہو گا وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد ایک منادی یہ آواز دے گا کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی انھیں کھڑے ہوں تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ لوگ بھی تھوڑے ہوں گے اس کے بعد ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ جو لوگ نعمت اور بلا ہر ایک حالت میں خداوند تعالیٰ کا شکر بولا تھے وہ انھیں۔ اس لیے یہ لوگ انھیں گے اور یہ بھی تھوڑے ہی ہوں گے اس کے

بعد تمام لوگوں کا صاحب و کتاب ہو گا اور خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب دن کو روزہ رکھنا چاہو تو اس کی مدد کے واسطے صبحی کھاد اور رات کی نماز کے واسطے آٹھ گونہ کھانے میں قبولہ کرو۔ اور جو رات کا صاحب خواب ہوتا ہے یعنی رات بھر سوتا ہے وہ صبح کے وقت مفلس اور حتی دست افتخار ہے اور جو آدمی رات کے وقت بہت سوتا ہے شیطان آکر اس کے کان میں بیخواب کر دیتا ہے اور خدا کے رسول مقبول ﷺ کا یہ طریق بھی تھا کہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے۔ یہاں تک کہ اس کے دہرانے میں ہی صبح کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ ایک رات میرے پاس سوئے اور جو نبی آپ کے مبارک بدن کے میرے بدن سے مس کی۔ آپ نے فرمایا اسے عائشہؓ تو مجھ کو اجازت دیتی ہے کہ میں آج کی رات اپنے خدا کی عبادت کر لو۔ عائشہؓ نے جواب میں عرض کی کہ مجھ کو اپنے خداوند کریم کی قسم ہے کہ مجھے آپ کی نزدیکی اور قربت بہت ہی پیاری اور دوست ہے مگر آپ کی خواہش کے مطابق کرنے میں آپ کی رضامندی ہے اس واسطے آپ کی مرضی کے موافق کرنا مقدم ہے۔ یہ سننے کے بعد خدا کے رسول مقبول ﷺ کھڑے ہو گئے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا

اور ساتھ ساتھ ہی روتے بھی جاتے تھے اور اس قدر رونے کے آپ کے آنسوؤں سے آپ کے کندھے بھیگ گئے اس کے بعد آپ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور اتنے رونے کے آنسوؤں سے آپ کے دونوں پہلو کر تک تر ہو گئے اس کے بعد آپ پہلو کے بل لیٹ گئے اور لیٹے لیٹے قرآن کو پڑھتے بھی جاتے تھے اور روتے بھی تھے اور اس قدر رونے کے آپ کے آنسوؤں سے زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی اور اسی اثناء میں حضرت بلالؓ بھی آٹھنے اور انہوں نے آکر عرض کی کہ میرے ماں اور باپ آپ پر فدا ہوں کیا آپ کو خداوند تعالیٰ نے بخش نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بلالؓ! میں شکر گزار رہتا ہوں۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ نے آج کی رات میں میرے اوپر اس آیت کو نازل کیا ہے۔ (اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں اور رات دن کے اختلافات میں اہل دانش کے واسطے نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ یہ لوگ کھڑے ہوں یا بیٹھے یا لیٹے ہوئے خداوند تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ (سب کچھ) اے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ تیرے واسطے پاکی ہے۔ تو ہم کو آگ کے عذاب سے نگہ رکھ اور عائشہؓ نے فرمایا ہے کہ میں نے خدا کے رسول کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہو اور جب ضعیفی کا زمانہ آگیا تو اس وقت آپ نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے اور جب تیس یا چالیس آیتیں سورۃ سے باقی رہ جاتی تھیں تو اس وقت آپ اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور ان کو قیام کی حالت میں پڑھتے تھے اور بعد میں رکوع کیا کرتے تھے۔ اور یحییٰ بن یسیرؒ کہتے ہیں کہ ایک دن عشاء کے وقت میں عبد اللہ بن مبارک کے دروازہ پر آیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت میں نے سنا کہ آپ یہ سورت پڑھ رہے تھے۔ إِذَا الشَّمَاةُ انْفَطَحَتْ۔ اور جب اس جگہ پہنچے (اے لوگو! کون سی چیز ہے جو خداوند کریم سے تم کو غور میں رکھتی ہے) تو اس کو آپ نے بار بار پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے پڑھتے رات کا بہت سا حصہ گزر گیا یہاں تک کہ صبح طلوع ہو پڑی کہ میں نے اس وقت واپس ہونے کا ارادہ کیا اور جب آپ نے دیکھا کہ صبح ہو گئی ہے تو اس وقت آپ نے اس عبارت کا پڑھنا موقوف کیا جو یہ تھی يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ خُذْ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ الْكُفْرِ فِيمِ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ تیرے حلقہ میں نے اور ہمارے حلقہ میں نے ہم کو لیر کر دیا اور بار بار یہی کہے گئے اور میں نے آپ کو اسی حالت میں چھوڑا اور واپس آگیا اور خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے واسطے چارے کا موسم خوش گوار موسم ہے اس موسم کے دن چھوٹے ہیں اور راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے دن میں تو آدمی روزے رکھے اور رات کے وقت خدا کی عبادت میں قیام کرے۔ اور ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھنے والا ہو۔ اس کے واسطے یہ مناسب ہے کہ رات کے وقت جب لوگ سو جائیں وہ وقت قرآن پڑھنے کے واسطے مقرر کرے اور جب لوگ کھانے میں مشغول ہوتے ہیں تو اس وقت اپنے روزے کا خیال کرے اور جب لوگ بیٹے ہیں اس وقت میں اپنے خضوع اور خضوع کا وقت پہچانے اور جب کہ لوگ حلال اور حرام میں غلط کر دیتے ہیں اس وقت اپنی پرہیزگاری کے وقت کو جانے اور جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو اس وقت عاجزی اور انکساری کو یاد کرے اور جب شادیانے بجاتے ہیں اس وقت خاموشی اختیار کر

مغرب اور عشاء کی و میرانی نماز کی فضیلت

بن حباب سے اور وہ عمرو بن عبد اللہ بن خشم سے اور وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے اور وہ ابو سلمہ سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعت نماز پڑھے اور ان کے درمیان کلام نہ کرے تو اس آدمی کو بارہ سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہوتا ہے اور زید بن حباب کی حدیث میں ہے کہ ان دو کھٹوں کے درمیان بد کلامی نہ کرے اور کہتے ہیں کہ پہلی دو کھٹوں میں سورۃ کافرون اور قل واللہ احد پڑھے اور ان کو جلدی سے پڑھے۔ اور فرمایا ہے کہ ان دونوں کھٹوں کو نماز مغرب کے ساتھ آسمان پر خدا کی بارگاہ میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان دو کھٹوں کے سوا جو باقی ہیں ان کو جتنی دیر تک چاہے پڑھتا رہے۔ اور ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز کے بعد چار رکعت نماز ادا کرے اور ان میں کسی سے بات چیت نہ کرے تو اس کے عمل کو علیین میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس کو یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے کہ گویا اس نے مسجداً القسطنطنیہ میں شب قدر کو پایا ہے اور نصف رات کی نماز سے بہتر ہے اور ابو نصرؒ اپنے باپ سے اور وہ ابی سند کے ساتھ طارق بن شہاب سے اور وہ ابو بکر صدیقؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد چار رکعت نماز ادا کرے تو وہ اس آدمی کی مانند ہو جاتا ہے جو دوبار حج کرتا ہے۔

میں نے کہا اگر کوئی چھ رکعت پڑھے فرمایا اس کے پچاس برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور سعید بن جبیر اور وہ ثوبان سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان جامع مسجد میں اپنے نفس کو بند رکھے اور نماز اور قرآن پڑھنے کے سوا اور کوئی کلام نہ کرے تو خداوند تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے کہ بشت میں اس کے واسطے دو محل بنائے اور ان میں سے ہر ایک کی وسعت اتنی ہو کہ جس قدر ایک سو برس کی راہ کی ہسافت ہوتی ہے اور ہر ایک محل کے درمیان ایک ایسا باغ ہو گا کہ اگر دنیا کے تمام لوگ اس باغ میں مسمان بنیں تو ان کو سالے۔ اور ابو نصرؒ اپنے باپ سے اور وہ ابی سند کے ساتھ ہشام بن عروہ سے اور وہ عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب نمازوں سے زیادہ پیاری مغرب کی نماز ہے کیونکہ اس نماز سے آدمی اپنے دن کو ختم کرتا ہے اور رات شروع ہوتی ہے۔ اور مسافر یا مقیم سے اس میں کمی نہیں کی جاتی۔ جو اس نماز کو پڑھے اور اس کے بعد کسی قسم کی کلام کرنے کے سوا چار رکعتیں پڑھے تو خداوند تعالیٰ اس کے واسطے دو محل بشت میں بنادے گا جن میں یا قوت اور مردار پڑے ہوئے ہوں گے اور ان میں باغ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی جاننا اور جو آدمی مغرب کی نماز کو پڑھے اور اس کے بعد چھ رکعتیں پڑھے اور ان میں کسی قسم کی کوئی کلام نہ کرے تو خداوند تعالیٰ اس کے چالیس برس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ابو ہریرہؓ کا دستور تھا کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان بارہ رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور ہشام بن عروہ اپنے باپ سے اور وہ عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان بیس رکعتیں نماز ادا کرے تو اس کے لیے خداوند تعالیٰ بشت میں ایک گھر بنادے گا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ انس بن مالک مغرب اور عشاء کے مابین نماز پڑھا کرتے تھے اور زبان مبارک سے فرمایا کرتے تھے کہ یہی رات کا اشنابہ اور عبد الرحمن بن ہود اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں جب کبھی مغرب اور عشاء کے درمیان عبد الرحمن بن مسعود کے پاس گیا میں آپ کو نماز پڑھتے دیکھتا رہا ہوں۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ غفلت کی ساعت ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ یہ آیت اس ساعت کے حق میں نازل ہوئی ہے (تسبیحی جنتو ینہم من انی بعد اہوتی ہیں ان کی کروٹیں بہتر سے۔ اور عبد اللہ بن ابی اوفیٰؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مغرب کے بعد اَللّٰہُمَّ تَقَبَّلْ سُوْرَۃَ سَجْدَہِ اور تَجَاوَزْ اَللّٰہُمَّ پڑھے تو وہ قیامت کے روز اس طرح اٹھے گا کہ اس کا منہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہو گا اور وہ آدمی اس رات میں اس کا حق ادا کرتا ہے اور جن رکعات کا ان احادیث میں ذکر آیا ہے ان میں اجمال ہے کہ یہ دو سنت کی رکعتوں سے الگ ہوں یا یہ بھی ان میں شامل ہوں۔

مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعتیں

امام احمد بن حنبلؒ نے پوچھا کیا کہ مغرب کی نماز سے پہلے جو رکعتیں ہیں ان کی نسبت کیا حکم ہے آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں تو ان دو کھٹوں کو نہیں پڑھتا ہوں اور اگر کوئی ان کو پڑھ لے تو اس کے واسطے کوئی اندیشہ نہیں ہے اور ابن عمرؓ سے پوچھا گیا کہ ان دو کھٹوں کے پڑھنے

کی نسبت کیا حکم ہے تو آپ نے جواب دیا کہ پیغمبر خدا ﷺ کے وقت میں کسی شخص کو یہ دو رکعتیں پڑھنے میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے پڑھنے سے منع بھی نہیں فرمایا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے روای کتابہ کے میں نے حضرت انس سے سوال کیا کہ کیا نبی اکرم ﷺ نے بھی یہ دو رکعتیں پڑھی ہیں تو آپ فرماتے لگے کہ بے شک حضرت ﷺ ہمیں یہ رکعتیں پڑھتے دیکھا کرتے تھے تو نہ ہم کو منع کرتے تھے اور نہ ہم کو ان کے پڑھنے کا حکم فرماتے۔

ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ کوفہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بہترین لوگ تھے مثلاً حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن الیمان، عمار بن یاسر، ابو مسعود انصاری وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو ان میں سے کسی کو میں نے نماز مغرب سے پہلے کوئی نماز بھی پڑھتے نہیں دیکھا اور یہ دو رکعتیں نہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہیں اور نہ ہی حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما فصل دیگر ان اذکار کے حلق جو مغرب و عشاء کے درمیان کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں اور جن کی برکت سے آدمی خواب میں

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر ثواب بھی ملتا ہے۔ عبدالرحمن بن حبیب حارثی بصری سے مروی ہے وہ سعید بن سعد سے بیان کرتے ہیں اور ابو یطیہؓ کہ زین دیرہ حارثی سے روایت کرتے ہیں اور یہ کر زبدا ل میں سے تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس شام سے ایک میرا بھائی آیا تو اس نے مجھے ہدیہ پیش کیا اور کہنے لگا "کرزا! بہترین ہدیہ ہے میری طرف سے قبول کیجئے" میں نے پوچھا بھائی! "آپ کو یہ تحفہ کس نے دیا ہے" کہنے لگا کہ "یہ تحفہ مجھے ابراہیم بنی حرمہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے" میں نے کہا "آپ نے ابراہیم بنی حرمہ سے پوچھا ہے کہ انہیں یہ کس سے عطا ہوا۔" کہنے لگا "ہاں وہ کہتے ہیں میں کعبہ کے سامنے بیٹھ کر لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ شَهِدَ اَنَّ اللّٰهَ اِلٰهٌ وَّ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُهُ پڑھنے میں مصروف تھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور مجھے سلام کیا پھر میری دائیں جانب بیٹھ گیا میں اپنے پورے زمانہ میں اس سے زیادہ وجہ اچھے لباس میں بیٹھوں خوشبو سے معطر اور سفید کوئی آدمی نہیں دیکھا۔" تو میں نے پوچھا "اے اللہ کے بندے! آپ کہاں سے آئے ہیں اور کون ہیں" وہ کہنے لگا "میں خضر ہوں اور آپ کو سلام کہنے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ لوح اللہ عزت مجھے کھینچ لائی ہے نیز میرے پاس ایک تحفہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو دے دوں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اپنا ہدیہ بتائیں کہ وہ کیا ہے" خضر علیہ السلام نے کہا کہ "سورج طلوع ہونے اور زمین پر پھیل جانے سے پہلے اسی طرح اس کے غروب ہونے سے پہلے یہ اذکار پڑھا کیجئے۔

- ۱۔ سورۃ الحمد سات دفعہ ۲۔ سورۃ الناس سات دفعہ ۳۔ سورۃ الفلق سات دفعہ ۴۔ سورۃ الاخلاص سات دفعہ ۵۔ سورۃ الکافرون سات دفعہ
- ۶۔ سات دفعہ آیتہ الکرسی سات دفعہ ۷۔ شَهِدَ اَنَّ اللّٰهَ اِلٰهٌ وَّ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُهُ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَّ اَنَّ اللّٰهَ اَكْبَرُ سات دفعہ ۸۔ حضور پرورد و شریف سات دفعہ
- ۹۔ اپنے والدین مسلمان مردوں عورتوں کے لیے استغفار سات دفعہ ۱۰۔ اَللّٰهُمَّ زَيِّدْ فِعْلِيْ يَنْبَغِيْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَّ اَجَلًا فِی الدُّنْيَا وَّ الْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهَا اَكْبَرُ وَّ لَا تَفْعَلْ يَنْبَغِيْ مَا لَا تَمَآئِنْ لَهَا اَهْلٌ اِنَّكَ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ جَزَاءُ كَذِبِهِمْ يَوْمَ زَوْفٍ رَّحِيْمٌ سات دفعہ۔

آخری دعاء کا یہ ترجمہ ہے اے اللہ میرے پروردگار میرے ساتھ اور ان مومنوں کے ساتھ حال میں اور آئندہ دنیا اور آخرت میں سلوک فرما جو تیری ذات سے مناسب ہے اور وہ سلوک نہ فرماے مولا! جس کے ہم مستحق ہیں بے شک تو بخشنے والا بخشنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام نے کہا "دیکھئے یہ اذکار ہر صبح اور شام پڑھا کیجئے اور انہیں کبھی بھی ترک نہ کریں کیونکہ جس نے مجھے یہ دیئے ہیں اس نے مجھے فرمایا ہے کہ اپنی عمر میں ایک بار پڑھ۔" میں نے ان کا کہ "میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ آدمی بتادیں جس نے آپ کو یہ ہدیہ دیا ہے" انہوں نے کہا کہ "حضرت محمد ﷺ نے مجھے یہ ہدیہ دیا ہے" میں نے ان سے کہا کہ "مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکوں اور ان سے پوچھ سکوں کہ کیا آپ نے ان کو یہ عطیہ دیا ہے" خضر علیہ السلام نے کہا کیا آپ مجھے جھوٹ سے متسم کرتے ہیں" میں نے کہا "خدا کی قسم یہ بات عیسٰی بلکہ میں چاہتا ہوں کہ رسول اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے یہ عمل سنوں تو انہوں نے کہا کہ اگر تم آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھنے کا ارادہ کرتے ہو تو اس طرح کرو کہ مغرب کی نماز پڑھ کر نماز عشاء تک نوافل میں مشغول رہو اور اس

دوران کسی سے گفتگو نہ کرو اور اپنی نماز میں دھیان رکھو اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرو۔ ہر رکعت میں ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور سات دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو اس کے بعد عشاء کی نماز جماعت ادا کرو۔ اور اپنے گھر میں چلے تک کسی سے کوئی کلام نہ کرو پھر تہرکی نماز پڑھو۔ جب سونا ہو تو دو رکعت نماز پڑھو جن میں سے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص سات سات دفعہ پڑھو پھر نماز کے بعد سجدہ کرو اور سجدہ میں سات دفعہ استغفر اللہ اور سات دفعہ سُحْبَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اکْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ پڑھو۔ پھر سجدہ سے سر اٹھا کر سیدھے بیٹھ جاؤ اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھو۔ یَا حَسْبُ یَا قَاضِیَ ذِی الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ یَا اِلٰہَ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ وَیَا رَحْمٰنَ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَوَجِہُکَ یَا رِابُّ یَا اِلٰہَ یَا اللّٰہُ یَا اللّٰہُ اے اللہ اس کے بعد کھڑے ہو کر اسی طرح دعا کرو پھر سجدہ کرو اور اسی طرح دعا کرو پھر سجدہ سے سر اٹھا کر قبلہ رو ہو کر سواؤ اور نیند کے غالب آنے تک رسول کریم ﷺ پڑھو درود بھیجتے رہو۔

میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ دعا کس سے سنی ہے تو انہوں نے کہا کیا تم مجھے بحث سے متم کرتے ہو میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد ﷺ کو سچائی بنا کر بھیجا میں آپ کو بحث کی تمت نہیں لگاتا۔ خضر علیہ السلام نے کہا جب رسول اکرم ﷺ کو یہ دعا سکھائی گئی اور اس کی آپ کی طرف وحی کی گئی تو اس وقت میں آپ کے پاس موجود تھا اور میں نے بھی یہ دعا انہی سے سیکھی جس سے رسول اکرم ﷺ نے سیکھی تھی ابراہیمؑ بھی فرماتے ہیں پھر میں نے خضرؑ سے کہا کہ مجھے اس دعا کے ثواب سے باخبر کیجئے تو انہوں نے کہا کہ جب تم محمد ﷺ سے ملاقات کرو تو انہیں سے اس کے ثواب کے بارے میں دریافت کر لیں ابراہیمؑ فرماتے ہیں کہ جس طرح مجھے خضرؑ نے بتایا اسی طرح میں نے کیا اور بستر پر جا کر درود بھیجتا رہا اور خضرؑ نے جو مجھے سکھایا تھا اس کی خوشی میں اور نبی کریم ﷺ کی زیارت کی امید میں مجھ سے نیند جاتی رہی اور میں اسی حال پر قائم رہا یہاں تک کہ میں نے صبح کی نماز ادا کی اور دن چڑھے تک اپنے خراب میں بیٹھا رہا میں نے چاشت کی نماز ادا کی اور میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اگر میں آئندہ رات زندہ رہا تو گزشتہ رات والا عمل جاری رکھوں گا اسی دوران مجھ پر نیند غالب آگئی تو میرے پاس فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر جنت میں لے گئے وہاں میں نے سرخ یا قوت، سبز زمرود اور سفید مروارید کے گل دیکھے۔ نیز شہد، دودھ اور شراب کی نہریں دیکھیں۔ ان محلات میں میں نے ایک عورت کو دیکھا جس نے میری طرف جھانکا تو میں نے اس کے چہرے پر نظروں ڈالی جو دوسرے سورج سے زیادہ روشن تھا اور محل کے اوپر سے زمین پر اس کے گیسو بکھرے ہوئے تھے تو جو فرشتے مجھے جنت لے گئے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے اور یہ عورت کس کی ہے وہ کہنے لگے کہ تیرے اعمال کی طرح جس کے عمل ہوں یہ عورت اس کی ہے پھر جب تک وہ مجھے اس جنت کے پھل نہ کھلا اور اس کے شراب نہ پلا کیجئے تب تک مجھے جنت سے نہ نکالا۔ پھر وہاں سے مجھے نکال کر اس جگہ لائے جہاں میں پہلے تھا پھر میرے پاس نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ستر انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کی ایسی ستر صفیں تھیں جن میں سے ہر صف کی لمبائی مشرق سے مغرب تک تھی تو آپ نے مجھے سلام فرمایا اور میرے ہاتھ کو چکڑا۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ﷺ خضر علیہ السلام مجھے بتایا کہ یہ حدیث انہوں نے آپ سے سنی ہے تو آپ نے فرمایا کہ خضر نے سچ کہا ہے اور وہ جب بھی کوئی بات بیان کرے تو اس کو سچ سمجھو کیوں کہ وہ تمام زمین والوں سے بڑا عالم ہے اور اربابوں کا سردار ہے اور وہ زمین میں اللہ کے لشکروں کا پیشوا ہے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے پیغمبر ﷺ جو کوئی اس طرح عمل کرے تو اس کے لیے میرے دیکھے ہوئے ثواب کے علاوہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا اس دیکھے ہوئے اور دیئے ہوئے ثواب سے کوئی ثواب زیادہ ہو سکتا ہے تم نے اپنا ٹھکانہ بھی جنت میں دیکھ لیا اس کے پھل بھی کھائے اور اس کی شراب بھی پی لی اس کے علاوہ فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کو بھی میرے ساتھ دیکھ لیا اور حوریں کا بھی دیدار کر لیا۔ میں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ جو شخص وہ عمل جو میں نے کیا اور جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا وہ نہ دیکھے تو کیا اسے بھی وہ عطا کیا جائے گا جو کچھ مجھے عطا کیا گیا آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرمایا اس کے تمام کبیرہ و منہ جو پہلے کرچکا ہو تا ہے معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنا غضب اور ناراضگی مٹا لیتا ہے اور اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا اس کا عمل کرنے والا وہ تمام آدمی جو دیا جاتا ہے جو تجھے دیا گیا اگرچہ وہ اپنے خواب میں جنت نہ بھی دیکھے اور آسمان سے ایک منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف فرمادیے اور حضور ﷺ کی پوری امت میں سے مشرق اور مغرب تک کے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے گناہ معاف کر دیئے ہیں اور اس کے بائیں جانب والے فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی کے اعمال ناسے

میں آئندہ سال تک کوئی برائی نہ لکھے۔ ابراہیمؑ تجھی فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اس ذات کی قسم جس نے مجھے آپ کے جمال کا دیدار نصیب فرمایا اور مجھے جنت دکھائی کیا ہر ایسا عمل کرنے والا ایسا ثواب پائے گا آپ نے فرمایا ہیں یہ تمام ثواب اسے ملے گا میں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ یہ عمل اور اس کا ثواب اور اس کی فضیلت تمام مومن مردوں اور عورتوں کو معلوم ہوئی چاہئے تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرمایا یہ کام صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بخت پیدا فرمایا ہے اور اس کو وہی چھوڑ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بد بخت پیدا فرمایا ہے میں نے عرض کی کہ ایسا عمل کرنے والے کو اس کے علاوہ بھی کچھ عثایت کیا جاتا ہے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرمایا جو آدمی مومن مردوں اور عورتوں پہلوں اور پیچھلوں سے ایسا عمل ایک رات بھی کرتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان کی پیداوار اس سے لے کر صحر و چھوٹکے کے دن تک بارش کے جتنے قطرے زمین پر گرے ان کے برابر اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور زمین سے اس عرصہ میں جتنے دانے زمین اگاتی ہے ان کے برابر اس کی ہر اینٹیں مٹادی جاتی ہیں۔

حضرت اعرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے جمعہ کی رات کو دو رکعت نماز ادا کی جن میں سے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک ایک دفعہ اور سورۃ اخلاص پندرہ دفعہ پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر ایک ہزار دفعہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ پڑھے تو وہ مجھے دوسرے جمعہ تک کسی نہ کسی رات کو خواب میں ضرور دیکھے گا اور جو مجھے دیکھ لیتا ہے اس کے لیے جنت فرض ہو جاتی ہے اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ مضمون حدیث میں مذکور ہے۔

عشاء سے بعد کی نماز کا بیان

ابو نصر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنی سند کے ساتھ عبد اللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جس نے عشاء کے بعد چار رکعت نماز ادا کی اس کو مسجد حرام میں ایستادہ القدر پالینے کا ثواب حاصل ہو گا اس طرح کعب احبار سے مروی ہے کہ جس نے عشاء کے بعد اچھی قراءت کے ساتھ چار رکعت نماز ادا کی اسے ایستادہ القدر کے برابر ثواب ملے گا بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اتنا ثواب ہو گا جتنا ایستادہ القدر میں چار رکعت ادا کرنے کا ہوتا ہے۔

ابو نصر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنی سند کے ساتھ ثابت بن عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے جو کوئی عشاء کے بعد دو رکعت نماز پڑھے جن میں سے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک دفعہ اور سورۃ اخلاص بیس دفعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں دو محل بنادے گا جس کو تمام اہل جنت دیکھتے ہیں۔

وتر کا بیان

بہتر یہ ہے کہ وتر آخر رات میں پڑھا جائے ان دلائل کی وجہ سے جو آخر شب کے قیام کی فضیلت میں بیان ہو چکے ہیں حضرت نافع ابن عمرؓ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور ﷺ سے ایک آدمی نے رات کے قیام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا دو دو رکعت ادا کی جائیں تو جب صبح کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت پڑھی جائے جو پہلی تمام نماز کو وتر بنادے گی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھا کرتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رات میں ہی پڑھ لیا کرتے تھے آنحضرت ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم وتر کس وقت پڑھتے ہو تو انہوں نے عرض کی کہ میں سوئے سے پہلے اول رات ہی پڑھ لیتا ہوں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم وتر کس وقت ادا کرتے ہو تو انہوں نے عرض کی کہ میں رات کے پچھلے حصہ میں پڑھتا ہوں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ نہ جاگ سکتے سے ڈرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ طاقتور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگ اول رات میں ہی وتر پڑھ لیتے ہیں اور طاقتور لوگ آخر شب وتر ادا کرتے ہیں اور بہتر بھی یہی ہے۔ اور بعض علماء نے حضرت ابو بکر رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے پیش نظر اول رات کے وتر کو افضل قرار دیا ہے نیز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اول شب وتر ادا کرتا ہوں پھر جب میں بیدار ہوتا ہوں تو ایک رکعت پڑھ کر اپنے سہیلہ وتر کو حجت بنالیتا ہوں جس کو اس کے بہن بھائیوں سے ملا دیا جاتا ہے پھر میں اپنی نماز کے آخر میں وتر پڑھتا ہوں حضرت عثمانؓ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ تمام رات ایک رکعت کے ساتھ بیدار رہتے تھے اور اس میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے اور یہی رکعت ان کا وتر ہوتا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست ابو القاسمؓ نے تین چیزوں کی وصیت فرمائی ایک یہ کہ سونے سے پہلے وتر ادا کر لوں دوسری یہ کہ ہر مینے تین یوم کے روزے رکھوں تیسری یہ کہ چاشت کی دو رکعت نماز ادا کر لوں۔ خصوصاً وہ آدمی جو طلوع فجر سے پہلے نہ جاگ سکے سے ڈرنا ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وتر کی تین حالتیں ہیں چاہے اول رات پڑھ لے پھر دودر رکعت پڑھے یا جاگنے کے بعد ایک رکعت پڑھ کر اول رات میں پڑھے ہوئے کے ساتھ ملا کر حجت بنادے پھر دودر رکعت پڑھ کر آخر میں وتر پڑھے اور چاہے تو آخر رات میں رات کی نماز کے آخر میں پڑھ لے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخر رات نہ جاگنے سے ڈرنا ہو تو اول رات ہی وتر پڑھ لے پھر سو جائے اور جس کو آخر شب میں انھنے کی امید ہو وہ کچھلی رات میں پڑھے کیوں کہ آخر شب کے قیام میں فرشتے موجود رہتے ہیں اور یہی بہتر ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ آخر شب پڑھ لینے کے بعد اگر اپنے اہل کی طرف کوئی ضرورت محسوس فرماتے تو ان کے قریب ہو جاتے ورنہ اپنی نماز کی جگہ پر ہی لیٹ جاتے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکر آپ کو نماز کی اطلاع کرتے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رات کے ہر حصہ میں آنحضرت ﷺ نے وتر پڑھے ہیں۔ اول رات بھی۔ درمیان رات بھی اور آخر رات بھی اور آپ کے وتر پڑھنے کے وقت کی انتہا صحیحی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ﷺ اذان کے وقت وتر پڑھا کرتے تھے اور صبح کی دو رکعت اقامت کے وقت ادا فرماتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عشاء کی نماز پڑھ کر دودر رکعت پڑھتے پھر دودر رکعت پھر جس کا بانی چاہتا وتر پڑھ لیتا اور جس کا بانی چاہتا سو جاتا۔

اول شب وتر پڑھنے کا بیان

جو آدمی شب وتر پڑھ لے پھر تہجد کے لیے اٹھے تو اس کے اول شب میں پڑھے ہوئے کو فتح کرنے یا نہ کرنے میں امام احمد کی دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ اس کو نہ توڑے۔ فضل بن زیاد آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آخر شب کلا تر افضل ہے ہاں اگر کسی کو سوار ہونے کا ڈر ہو تو وہ اول شب ہی وتر پڑھ لے پھر جب آخر شب اٹھے تو دودر رکعت پڑھ لے اور وتر نہ پڑھے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اول رات میں پڑھے ہوئے وتر کو توڑ دے۔ فضل بن زیاد کہتے ہیں میں نے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا آپ کی رائے یہ ہے کہ اول شب کے وتر کو توڑ دے آپ نے فرمایا نہیں لیکن اگر توڑ دے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ کیوں کہ حضرت عمرؓ، اسامہؓ، ابن عمرؓ، عباسؓ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس طرح کیا ہے۔ وتر کو توڑنے اور فتح کرنے کا طریق یہ ہے کہ جب کوئی اول شب ایک رکعت وتر پڑھ کر سو جائے پھر جب رات کے درمیان نماز کے لیے اٹھے تو ایک رکعت نماز پڑھے جس میں اول شب کے وتر کو توڑے اور اس کو حجت کرنے کی نیت کرے اور جب اس کا سلام پھیر دے تو تمام سہیلہ پڑھی ہوئی نماز حجت ہو جائے گی پھر جتنی نماز پڑھنا چاہے دودر رکعت کر کے پڑھ لے اور طلوع فجر سے پہلے پہلے ایک رکعت پڑھ کر اس کو وتر بنادے یہ طریقہ ہم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل سے معلوم ہوا جس کا اس سے پہلے ہم نے ذکر کر دیا۔

وتر کو اپنے حال پر چھوڑ دو اگر دوبارہ وتر نہ پڑھے کیونکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں دودر تر نہیں ہوتے اگر کوئی اول رات کے وتر کو نہ توڑے اور وہ کچھ چاہے پڑھ لے تو اس کے جواز کے متعلق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

وترکی دعاء کا بیان

وترکی رکعت آخرہ سے جب رکوع سے سر اٹھائے تو یہ دعاء پڑھے اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ اَخْرَجَ عَنْ اَعْيُنِ اللّٰهِ بِہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تجھے حاضر جانتے ہیں تجھ سے بخش مانگتے تجھ پر ایمان لاتے ہیں تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تجھ پر تمام اچھی شے بھیجتے ہیں، تیرا شکر یہ ادا کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے اور جو تیرا نافرمان ہے اس سے اپنا تعلق توڑ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا لَنَعْبُدُ اَخْرَجَ عَنْ اَعْيُنِ اللّٰهِ بِہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں تیری رضا کے لیے ہی نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں۔ تیری طرف لوٹ کر آنے کی جدوجہد اور تیار کی کرتے ہیں تیری رحمت کی امید کرتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ تیرا عذاب کا فردن کو پہنچ کر ہے گا۔ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِیْ فِیْہِمْ هٰذِیْٓ اَخْرَجَ عَنْ اَعْيُنِ اللّٰهِ بِہم جن لوگوں کو تو نے ہدایت فرمائی ہے ان میں مجھے بھی شامل فرما۔ ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تو نے عافیت عنایت فرمائی مجھے بھی عافیت سے نواؤ دے۔ جس طرح تو نے اپنے دوستوں کی کار سازی کی اسی طرح میری بھی کار سازی فرما جو کچھ تو نے مجھے عنایت فرمایا اس میں ہرکت عطاء فرما اور اپنے برائی کے فیصلہ سے مجھے محفوظ فرما کیوں کہ تو فیصلہ فرماتا ہے تو تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا جس کو تو دوست بنائے وہ ذلیل نہیں ہو تا اور جس سے تو دشمنی کرے وہ کبھی عزت نہیں پاسکتا۔ اے ہمارے رب تو نہایت با برکت اور بلند ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ اَخْرَجَ عَنْ اَعْيُنِ اللّٰهِ بِہم تیری خوشنودی کے وسیلہ سے تیرے غصہ سے پناہ چاہتا ہوں اور تیری معافی کے ذریعہ تیری سزا سے امن چاہتا ہوں اور میں تیرے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ میں تیری اس طرح تعریف نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے اگر مذکورہ دعاؤں سے کوئی زیادہ دعاء پڑھے تو جائز ہے پھر ایک اور روایت میں ہے کہ ہاتھوں کو منہ پر پھیرے اور دوسری روایت میں سینے پر۔ اگر ماہ رمضان میں امام یہ دعائیں کرے تو جن کا لفظ مَثَلًا اِذْہِذَا نَاوَعَا فِیْہَا بولے۔

رات کی نماز کا بیان

جب ایک آدمی پر رات کی نماز پڑھنے کے دوران نیند کا غلبہ ہو جائے تو بعض کے نزدیک اس کے لیے چوگانا بہتر ہے جیسا کہ صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نمازیں ادا گھٹنے لگے تو وہ نیند کے غلبہ کے رفع ہونے تک سو جائے کیونکہ جب وہ نماز میں ادا گھٹتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہو تا کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنے خلاف بددعا کر رہا ہوں یا بخش مانگ رہا ہوں۔ عبد العزیز بن مسیب حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دو سنتوں کے درمیان ایک رکب بندھی ہوئی دیکھ کر سوال فرمایا یہ کیا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حضرت زینب کے لیے ہے وہ نماز ادا کرتی رہتی ہیں تو جب انہیں سستی یا اونگھ آجاتی ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس میں لٹکاتی ہیں آپ نے فرمایا اسے کھول دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک بیعت ہشاش بشاش رہے اس وقت تک نماز پڑھو اور جب سستی آجائے تو بیٹھ جاؤ۔ حضرت عروہؓ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس بنی اسد کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ کون ہے۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کی کہ یہ فلاں عورت ہے جو رات کو نہیں سوتی۔ تو آپ نے فرمایا وہ عمل بجلاؤ جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ خدا کی قسم خدا تعالیٰ اس وقت تک اجر دینے سے اکتاہٹ محسوس نہیں کر تا جب تک تم عمل سے اکتاہٹ

جاؤ۔ اللہ کے ہاں محبوب ترین وہ عمل ہے جس پر مداومت کی جائے خواہ امت ہی تم ہو کیونکہ نبی کریم ﷺ صحابہ کرامؓ کو اس عمل کا حکم فرماتے جس کی ان میں طاقت ہوتی تو صحابہ کرامؓ کہتے کہ اللہ کے پیغمبر ﷺ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں تو آپ ان کی اس بات سے اتنا ناراض ہوئے کہ آپ کے چہرہ مبارک سے ناراضگی کی علامت معلوم ہوا کرتی تھی۔ غرض جس پر نیند غلبہ کرے اس کے لیے یہ سنت طریق ہے کہ وہ سو رہے اور جب خواب کی مستی دور ہو اور طبیعت بحال ہو جائے اور جو کہتا ہے بھٹتا ہو تو جو عبادت کرتی ہو اس وقت کرے۔ اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ بیٹھے بیٹھے سو جائیں اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ رنج اور تکلیف میں رات بسر نہ کرو۔ اور بعض نیکو کار لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ جان بوجھ کر بھی خواب کی طرف رغبت کیا کرتے تھے تاکہ رات کے وسط میں قیام پر قوت حاصل ہو اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ قصد آسونا مکروہ ہے اور جب تک ان پر نیند کا چھٹی طرح غلبہ نہ ہو

جاتا تھا سونے کا ارادہ نہیں کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ بن مند بھائی نے تیس برس تک زمین پر اپنا پہلو نہیں لگایا یہ اپنے پاس ایک چمڑے کا
 تسمہ رکھا کرتے تھے اور جب ان کو نیند غلبہ کرتی تھی تو اس تسمہ پر اپنا سینہ رکھ کر چند دفعہ جھونکے لیتے تھے جس سے ان کی نیند جاتی رہتی تھی پھر نماز
 کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر میں شیطان کو اپنے گھریں دیکھوں تو یہ بستر ہے اس سے کہ میں اپنے گھریں چھو نہ پاؤں کیوں کیونکہ
 وہ آدمی کو نیند کی طرف بلاتا ہے۔ اور بعض بزرگوں سے پوچھا گیا کہ ابدال کی کیا صفت ہے انہوں نے جواب دیا کہ ان کی علامتیں یہ ہیں ان کا کھانا
 فاقہ ہے اور سوتے اس وقت ہیں جب کہ خواب کا ظہور ہوتا ہے اور بات اس وقت کرتے ہیں جب کہ اس کی ضرورت پڑے اور ان کی خاموشی عین
 حکمت ہے اور ان کا علم قدرت ہے اور پھر پوچھا گیا کہ ان میں سے جو ذرے والے ہوتے ہیں۔ ان کا کیا حال ہے جواب دیا کہ ان کا کھانا تو ایسا ہوتا
 ہے جیسا کہ پیادوں کا ہو تا ہے اور ان کی نیند ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور فرمایا ہے کہ صالح لوگوں کے افعال اور احوال پر نظر نہ
 کریں۔ مگر جس کی بابت خدا کے رسول نے فرمایا ہے اور معتبر بھی یہی امر ہے کہ بندہ اس حالت میں بیچ جائے کہ غیرت اس سے اٹھ جائے اور ام
 سلمہؓ نے عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ سے پوچھا گیا کہ عملوں میں سے بستر عمل کو نسا ہے آپ نے جواب دیا جو ہمیشہ ہو سکتا
 ہے چاہے وہ کم ہی ہو۔ اور علقمہؓ نے عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ کا یہ معمول تھا کہ اپنی رات میں کبھی تو آدمی رات تک قیام کرتے
 تھے اور کئی رات میں اس کے تیسرے حصے تک اور کئی میں نصف رات اور اس کے چھٹے حصے کے قریب تک اور کئی رات میں صرف رات کے
 چوتھے حصے میں قیام کرتے تھے اور کئی رات صرف چھٹے حصے تک اور قیام کی وجہ سورۃ مزمل میں ذکر کی گئی ہیں اور ایک روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر
 خدا ﷺ نے فرمایا کہ رات کو نماز پڑھو چاہے اس قدر عرصے تک ہی ہو کہ جس میں بکری کا دودھ دوچے ہیں اور اس عرصے میں نماز کی چار رکعتیں
 ادا ہو سکتی ہیں اور کبھی دو رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی رات کو نماز کی دو رکعتیں ہی پڑھے۔ تو یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں
 سے بستر ہیں۔ اور اگر لوگوں پر گراں نہ ہوتی تو ان دو رکعتوں کو ان پر فرض کر دیا جاتا اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ لوگوں پر عبادت کرنی اور
 رات کا قیام مسل ہو جاوے اور عبادت کرنے سے دل میں بغض نہ آجائے کیونکہ اس طرح ان کو تکلیف ہوگی اسی واسطے اور شاذ کر دیا واسطے قیام
 رات کے اور ساتھ ہی اس کی بزرگی اور ثواب کا ذکر کر دیا تاکہ فرضوں اور سنتوں پر خاص کر قصر نہ کریں۔ اور رات کے تیسرے حصے تک قیام کرنا
 مستحب ہے اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ رات کے چھٹے حصے تک قیام کریں۔ پیغمبر خدا ﷺ نے کسی رات میں اتنا قیام نہیں کیا کہ اس میں صبح ہو
 جائے۔ درمیان میں سو بھی جاتے تھے اور نہ ہی اس طرح سوئے ہیں کہ سوئے ہوئے صبح ہو گئی ہو۔ بلکہ رات میں قیام بھی کرتے تھے جیسا کہ ذکر کیا
 گیا ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ پہلی رات کی نماز تہجد پڑھنے والوں کے لیے ہے اور رات کے درمیان حصہ کی نماز عبادت کرنے والے لوگوں
 کے لیے ہے اور آخری حصہ نمازیوں کے لیے ہے اور صبح کا قیام ان لوگوں کے واسطے ہے جو غافل ہیں اور یوسف بن مررانؒ یوں روایت کرتے ہیں
 کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے اس کی شکل مرغ کی ہے اور اس کے پنجے مرادیر کے ہیں اور بچوں کے خار زبرد سبز کے
 ہیں جب رات کا تیسرا حصہ گزر جاتا ہے تو وہ اپنے دونوں بازوؤں کو پھیر پھیراتا ہے اور آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اے نماز پڑھنے والو! اٹھو اور آدمی
 رات گزرنے کے بعد پھر اپنے پر مارتا ہے اور اس وقت تہجد پڑھنے والوں کو بکا رہتا ہے اور ٹٹ رات گزرنے کے بعد پھر پردوں کو ہٹاتا ہے اور یہ
 آواز دیتا ہے اے عبادت کرنے والو! اٹھو اور صبح کے وقت پردوں کو ہٹا کر کہتا ہے کہ اے غافلو! جاگو! اور ان پر ان کا بوجھ ہوتا ہے۔ اور بعض عارف
 کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ صبح کے وقت ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے جو رات کو جاگتے ہیں اور ان کے دلوں کو نور سے منور کر دیتا ہے اور اس سے
 دلوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور جب ان لوگوں کے دل روشن ہوتے ہیں تو ان سے غافلوں کے دلوں کو روشنی پہنچتی ہے اور ایک روایت ہے کہ
 اپنے صدیقیوں پر خداوند تعالیٰ نے وحی نازل کی اور ان کو فرمایا ہے میرے ایسے بندے ہیں جو مجھ سے دوستی رکھتے ہیں اور میں ان کو دوست جاننا
 ہوں۔ وہ میرے شائق ہیں اور میں ان کا شائق ہوں وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور میں انہیں یاد رکھتا ہوں وہ میری طرف دیکھتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوتا
 ہوں اگر تم بھی ان کا طریق اختیار کرو گے تو میں تم کو دوست جانوں گا اور اگر ان کا طریق پیچو ڈھو گے تو ہماری مخالفت کرنے والے ہو گے انہوں نے
 عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ان لوگوں کی کیا نشانی ہے جواب دیا وہ سایہ کی ایسی ہی تمسائی کرتے ہیں جیسی کہ مریان چرواہا اپنی بکریوں کی حفاظت
 کرتا ہے یہ بالکل ان کی حفاظت میں ہی مستغرق ہوتا ہے اور آفتاب کے غروب ہونے کی ایسی ہی انتظاری کرتے ہیں جیسے کہ اپنے گھوٹیلے میں جانے

کے واسطے پرندے اس کے غروب کے خطرہ ہوتے ہیں پس جب رات کا اندھیرا تمام جہان کو پوشیدہ کر لیتا ہے اور اسرار کے پردے چھاجاتے ہیں اور ہر ایک طالب اپنے مطلوب کو آغوش میں لیتا ہے تو اس وقت جو ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ہماری طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ دعاء کے واسطے میری طرف توجہ کرتے ہیں اور میری بارگاہ میں میرے ہی کام سے حاجت مانگتے ہیں اور انعام کے امید وار ہوتے ہیں پس میرے یہ بندے ان لوگوں کے درمیان ہیں جو مجھے پکارنے والے ہیں۔ آہ و زاری کرنے والے ہیں، گھگھہ کرنے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں، بیٹھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، یہ جو تکلیف اٹھاتے ہیں میرے واسطے اٹھاتے ہیں اور وہ میرے سننے میں ہے اور میری محبت کی وجہ سے ہی شکایت کرتے ہیں۔ چلی چیز جو میں انہیں عطا کرنا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں نور ڈالتا ہوں اور اس کے بعد وہ میری خبر دیتے ہیں جس طرح ان عارفوں کو خبر پائے اعلیٰ پر میں پچھا دیتا ہوں اور دوسری چیز ان کو یہ عنایت ہوئی ہے کہ ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اگر ان کے ترازو میں رکھے جائیں تو پھر بھی میں اس انعام کو تھوڑا سمجھتا ہوں اور تیسری چیز یہ دیتا ہوں کہ میں اپنی کم ذات سے ان لوگوں پر توجہ کرنا ہوں اب تم جان سکتے ہو کہ جس پر میں بذات خود توجہ کروں یہ اس کے حق میں کتنی بڑی بات ہے اور کس قدر دولت اور عظمت میری درگاہ سے عنایت ہوتی ہے۔

تمام رات کا قیام

رات بھر وہ آدمی قیام کر سکتے ہیں جو مضبوط اور طاقت ور ہوتے ہیں اور مضبوط اور طاقتور آدمی وہی ہوتے ہیں جن کے حال پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی عنایت مبذول کر رکھتا ہے اور جن کی گنجائش کی جاتی ہے اور اپنی توفیق اور اپنے جلال و جمال کے نور سے ان کے دلوں کو منور رکھتا ہے پس ان لوگوں کا قیام بھی ان کے حق میں ایک بخشش الہی ہو تا ہے اور خدا کی طرف سے امتیاز اور سرفرازی کا ایک غلت ہو تا ہے جو ان سے مرہمے دم تک چھینا نہیں جاتا اور عثمان بن عفانؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ شب بیدار رہتے اور تمام رات میں ایک ہی رکعت کے اندر ادا لے آخر تک قرآن مجید فتم کر لیا کرتے تھے اور پہلے ان کا ذکر ہو چکا ہے اور خدا کے رسول کے چالیس آدمی تھے جو آپ کے کاجوں میں سے تھے شب زندہ دار تھے اور چالیس سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے ہی صبح کی نماز پڑھی ہے اور ان میں سے مشہور آدمی یہ تھے۔ سعید بن جبیرؓ، صفوان بن سلیمؓ، ابو حازمؓ، محمد بن مسکدؓ، ریہ اہل مدینہ سے تھے، فضیل بن عیاضؓ، وہب بن وردیہؓ، اہل مکہ سے تھے، طلحہؓ، وہب بن منبہؓ، اہل یمن سے تھے، ربیع بن خثیمؓ اور حکم بن اہل کوفہ سے تھے۔ ابو سلیمان رازیؓ، علی بن یکانہؓ، لوگ اہل شام سے تھے ابو عبد اللہ خواصؓ، ابو عامرؓ، یہ اہل عبادان سے تھے۔ حبیب ابو محمدؓ، ابو جازرؓ، سلیمان بن اہل فارس تھے۔ مالک بن دینارؓ، سلیمان بن یزیدؓ، قاسمؓ، حبیب بن ابی ثابتؓ، یحییٰؓ، یکانہؓ، اہل بصرہ سے تھے اور ان کے سوا اور لوگ بھی ہیں اور ان کا بیان لمبا چوڑا ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور رضامندی ہو۔

غفلت کا ذکر

اور جس کی غفلت کامل ہو گئی ہو اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا ہو اور اس کو بند کیا ہو اور اس کی خطاؤں نے قیام شب سے اس کو روک رکھا ہو اور وہ رات کے وقت نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وہ عبادت کرنے والوں سے حرکت کرتا ہے وقت استغفار کرنے والوں میں داخل ہوتا پسند کرنا ہو تو اس کو گواہی کے سوتے وقت اور اپنے پہلو پر لیٹنے وقت تین دفعہ خداوند تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ پھر پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الف کے اول اور آخر سے دس دس آیتیں پڑھے اور پھر اَعَنْ الرَّسُوْلَ اور سُوْرَةُ الْاَنْكَاْفُوْر پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی فرخ نعمت سے بہرہ یاب کر تا ہے اور اپنی بخشش کے عام سلسلہ میں شامل کر کے وقت پر رات کو جگایا ہے اور رات کے وقت قیام کرنے کے واسطے اس کو بہت بھی عطا فرماتا ہے اور اس کو یہ بھی پڑھنا چاہتا ہے اسے میرے پروردگار جو ساعتیں تجھ کو زیادہ پسند ہیں ان میں تجھ کو جگادے اور ان کاموں میں لگا جو تجھ کو بہت پسند ہیں اور تیرے قرب کا باعث ہیں اور میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں کہ اپنا غضب مجھ سے دور کر دے اور میں تیری رگد میں استغفار پڑھتا ہوں تو مجھے بخش دے اور میں تیرے ہاں دعاء کرنا ہوں تو میری دعاء قبول فرماے اللہ! تجھ کو اپنے عذاب سے امن دے اور اپنے سوا کسی دوسرے آدمی کے سپرد نہ کر اور اپنا پند میرے اوپر سے نہ اٹھا اور اپنے ذکر کو مجھ سے فراموش نہ کر اور ان لوگوں میں مجھے شامل نہ کر جو غافل

ہیں۔ بزرگوں نے ارشاد کیا ہے کہ سوتے ہوئے جو آدمی یہ کلمہ کہتا ہے پروردگار اس پر تین فرشتے مقرر کرتا ہے اور وہ نماز کے وقت اس کو چکاتے رہتے ہیں اور جب یہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور بعد میں دعاء کہتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی آئیں گئے ہیں اور اگر وہ سو یا رہے بیدار نہ ہو تو اس کے قائم مقام ہو کر فرشتے اس کی جگہ عبادت کرتے ہیں اور دعاء کرنے والے کو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے اور خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی عبادت کے واسطے رات کو جائے گی خواہش کرے تو وہ سوتے وقت یہ دعاء پڑھے۔ اے اللہ اپنے ذکر کے واسطے وقت پر مجھے اپنی خواب گاہ سے بیدار کر تاکہ میں تیرا ذکر کروں اور میں تیرا شکر کروں اور تیری نماز اور استغفار پڑھوں اور قرآن کی تلاوت اور نیک عبادت میں مشغول رہوں۔ اور فصیح اور حمد کو تینتیس تینتیس دفعہ کے اور جو نیتیں دفعہ تکبیر پڑھے اور اگر چاہے تو چوبیس دفعہ بھی پڑھے۔ **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ**۔ اور ان کلموں کو پڑھنا آسان ہے اور یہ تمام اول سے آخر تک سوئیں۔ اور عائشہؓ نے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ جب سو یا کرتے تھے اور اپنے دائیں ہاتھ پر اپنا رخسارہ رکھتے۔ تو اس وقت آپ کا چہرہ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ گویا بدن سے روشنی نکل رہی ہے اور پھر اس وقت یہ پڑھا کرتے تھے اے اللہ تو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار ہے اور ہمارا اور ہر چیز کا پروردگار ہے اور توریت اور انجیل کا اور فرقان مجید کا نازل کرنے والا ہے اور ہر دانہ اور تخم کو ٹوٹی پھاڑتا ہے میں بدوں کی بدی سے تیرے ہاں امن کی درخواست کرتا ہوں اور ہر ایک جاندار کی بدی سے امن چاہتا ہوں اور تو اس کی پیشانی کو چمکھ لیتا ہے اے اللہ سب سے پہلے تویں ہے۔ کوئی دوسری چیز تجھ سے پہلے نہیں تھی اور سب سے پیچھے تویں رہے گا۔ کوئی چیز تیرے بعد رہنے والی نہیں۔ تو ظاہر ہے اور کوئی چیز تیرے اوپر نہیں ہے اور تو پوشیدہ ہے اور تیرے سوا کوئی دوسری چیز ایسی نہیں۔ مجھ سے میرا قرض دور کر۔ اور مجھے فقر سے بچا کر غنی کر دے۔

نماز تہجد کا بیان

جس کو خداوند تعالیٰ رات کے قیام کی توفیق دے اور اس نعمت سے مالا مال کرے اگر اس کو کوئی عذر راقح نہ ہو تو اس صورت میں وہ ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھا کرے۔ عائشہؓ نے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی خدا کی عبادت کرے تو اللہ اور پھر تکلیف سے ڈر کر چھوڑ دے تو یہ اس کی ناراضی میں اور اس شب سے دوری کا باعث ہو تا ہے۔ اور عائشہؓ کہتی ہیں کہ خدا کے رسول پر جب کبھی نیند زیادہ غالب ہو جاتی یا بیدار ہوتے اور اس سے رات کے وقت اٹھ نہیں سکتے تھے تو اس کی بجائے دن کے وقت بارہ رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور حدیث میں وارد ہے کہ خدا کے نزدیک عملوں میں سے زیادہ دوست عمل وہ ہے جو ہمیشہ کے واسطے کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔

تہجد کے وردوں کا بیان اور طہارت کا طریق

جب کوئی آدمی رات کے وقت تہجد کے واسطے اٹھے تو اس وقت یہ کہ خدا کی حمد ہے کہ جس نے مارنے کے بعد مجھے بھرنے کا حکم دیا ہے اور مخلوق کا حشر ایسی کی طرف ہی ہے اور اس کے بعد آل عمران کے آخر میں جو دس آیتیں ہیں ان کو پڑھے۔ اور پھر مسواک کرے اور پھر وضو کرے اور اس کے بعد یہ کہے۔ ”اے اللہ میں تجھے پاکی سے یاد کرتا ہوں اور تیری حمد کرتا ہوں تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں اور تجھ ہی سے بخشش اور توبہ کی درخواست کرتا ہوں تو مجھے توبہ کرنے کی توفیق دے تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو توبہ کرنے والے ہیں، اور پاک رہنے والے ہیں۔ اور مجھے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا اور ان لوگوں میں شامل کر جو تجھے بہت یاد کرنے والے ہیں اور صبح و شام کو تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھائے اور کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا جو بیگناہ ہے دو سر کو کوئی برحق معبود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بندہ ہے اور اس کا رسول۔ میں تیرے عذاب سے تیری معافی کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اور تیرے قہر سے تیری رضا میں امن مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے ہاں ہی پناہ چاہتا ہوں جیسی کہ تو نے اپنی تعریف آپ کی ہے۔ مجھ میں ایسی تعریف کرنے کی طاقت نہیں ہے میں بذاتہ تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اور سر ٹاپا میرے بدن پر تیرا حکم جاری ہے اور تیرے ہی عدل سے قائم ہے جن ہاتھوں سے میں نے کسب کیا ہے وہ یہ ہیں اور جس نفس سے میں نے عمل کیا ہے وہ نفس یہ ہے۔ تیرے سوا میرا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور تو پاک ہے اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ظالم ہیں اور

میں نے برے عمل کئے ہیں اور اپنی جان پر میں نے ظلم کیا ہے تو میرے کبیرہ گناہوں کو بخش دے میرا پروردگار توبہی ہے۔ اور تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشے والا نہیں۔ اور نہ ہی تیرے سوا کوئی اور معبود ہے۔ اور جس وقت نماز کے وقت اٹھ کر قبلہ کی جانب منہ کر کے کھڑا ہوا اس وقت یہ پڑھے خدا بزرگ ہے اور بزرگوں کے لائق بھی وہی ہے اور خدا کے واسطے ہی ہم ہے اور میں خدا کو صبح اور شام اپنی سے یاد کرتا ہوں اور اس کے بعد دس مرتبہ تسبیح پڑھے اور دس دفعہ ہی حمد پڑھے اور دس دفعہ یہ کہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور دس دفعہ ہی تکبیر پڑھے اور یہ کہ خدا بزرگ ہے وہ صاحب جبروت و ملکوت ہے اور بزرگی اور عظمت اور جلال اور قدرت کا صاحب ہے۔ اور اگر چاہے تو یہ پڑھے یہ قیام تہجد میں خدا کے رسول مقبول ﷺ پڑھا کرتے تھے اے اللہ تمہارے واسطے ہی مخصوص ہے اور آسمانوں اور زمینوں کو روشنی دینے والا توبہی ہے اور توبہی ان کو نیت دیتا ہے اور شام خاص کر تیرے واسطے ہی ہے آسمانوں اور زمینوں کو تونے ہی قائم کیا ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ ہے اور ان کے اوپر ہے اس کو بھی تونے ہی بنایا ہے۔ سچا توبہی ہے اور تجھ سے ہی سچائی کا جو دہ ہے اور تیرا دیدار اور مہشت اور روزی یہ ساری باتیں برحق ہیں اور تیرے سب نبی سچے ہیں اور محمد مصطفیٰ صاحب ﷺ سچے اور برحق ہیں اور آخر الزمان نبی ہیں یعنی ان کے بعد دوسرے نبیوں کے خروج کے بدلہ پر مرگ گئی ہے اے اللہ میں تیرے واسطے ہی مطیع ہوا ہوں اور میں تیرے ساتھ ہی ایمان لایا ہوں اور تیرے اوپر ہی میں نے توکل کیا ہے اور تیرا ہی ساتھ لے کر میں نے جھگڑا کیا ہے اور جس قدر اپنے ظاہری اور باطنی کام تھے وہ سب تیرے سپرد کر دیئے ہیں اور میرا حاکم توبہی ہے جو آگے اور پیچھے سے میں نے کسی کے ساتھ گناہ کئے ہیں ان سب کو بخش دے اور میں نے جو کچھ چھپایا اور ظاہر کیا ہے تو وہ سب معاف فرما دے تو سب سے پہلے تمہارا سب کے بعد بھی تونے ہی رہے گا تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اے اللہ میرے نفس کو پرہیزگاری عطاء فرما اور اس کو پاک کر۔ پاک کرنے والوں سے بہتر پاک کرنے والا توبہی ہے تونفسوں کا مالک اور ان کا خداوند ہے اے اللہ مجھے زیادہ نیک عملوں کی رادہ کھاد اور تجھ سے بڑھ کر ایسا اور کوئی نہیں ہے جو بہتر اور نیک کاموں کی طرف راستہ دکھائے۔ اور نفسوں کی برائی کو مجھ سے دور کر دے تیرے سوا اس کی برائیوں کو اور کوئی پھیر نہیں سکتا۔ میں بڑی عاجزی کے ساتھ ان باتوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں میں محتاج ہوں فقیر ہوں ذلیل ہوں اور بڑی حاجت مندی کے ساتھ تجھ سے دعاء کرتا ہوں اے اللہ تو مجھ کو اپنے پکارنے میں بد بخت نہ بنا تو میرے اوپر مہربانی اور کرم کر جن سے سوال کیا جاتا ہے تو ان سب سے زیادہ نیک ہے اور کرم کہنے والوں سے زیادہ کرم ہے۔ اور ابو قحرا اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ یحییٰ بن کثیر سے اور وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ عائشہؓ سے پوچھا کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ کس سے نماز کو شروع کیا کرتے تھے آپ نے جواب دیا کہ پہلے تکبیر کہا کرتے تھے اور اس کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے اے اللہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کا توبہی رب ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کے جو ظاہری اور باطنی بھید ہیں ان کا جاننے والا توبہی ہے اور بندے جو کچھ اختلاف کرتے ہیں ان میں توبہی حکم کرنے والا ہے جس چیز میں اختلاف کیا گیا ہے تو اس میں مجھے سیدھا راستہ دکھلا۔ اور جسے تو چاہتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھلا دیتا ہے۔

رات کی نماز کے مستحبات

رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی مستحب ہے۔ پہلے دو رکعت نماز مختصری پڑھے اور نماز اور تسبیح سے فارغ ہونے سے پہلے کوئی چیز کھائے پیئے نہیں کیونکہ جب آدمی خواب سے بیدار ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دل صاف ہوتا ہے اور اس میں کوئی فکر بھی نہیں ہوتا اور جب کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو چھراں کا دل صاف نہیں رہتا۔ اپنی ہیئت سے بدل جاتا ہے اور اس میں تاریکی آجاتی ہے اس لیے یہی بہتر ہے کہ اس سے فارغ ہو کر کھائے پیئے اور اگر بھوک غالب ہو یا مہر مضمان کا مینہ اور اس کو خوف ہو کہ دن کو بھوک لگے گی یا صبح ہو جائے کا خوف ہو تو پہلے کھا پی لیتا بھی مستحب ہے۔

رات کے وردوں کا بیان

رات کے وقت جب تک تین سو آیتیں نہ پڑھ لے سوتے نہیں یہ مستحب ہے اور ایسا کرنے سے عابد لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے اور اس کو عافلوں کی فرمت میں نہیں لکھتے اور یہ ورد پورا کرنے کے واسطے سورۃ فرقان اور سورۃ شعراء پڑھے۔ کیونکہ ان دونوں سورتوں میں تین سو

آئیں ہیں اور اگر یہ یاد نہ ہو تو ان کو پڑھے سورۃ واقعہ۔ سورۃ نون حاقہ اور مدثر۔ اور اگر ان کو بھی اچھی طرح نہ جانتا ہو تو پھر قرآن کے آخر تک سورۃ طارق سے پڑھے اور اس کی بھی تین سو آئیں ہیں۔ اور اگر ایک ہزار آیت تک پڑھے تو یہ اور بھی بہتر ہے اور اس میں کامل فضیلت ہے۔ اس آدمی کے واسطے اس ورد کے عوض میں اجر کا ایک بڑا خزانہ لکھا جاتا ہے اور عابدوں کے گروہ میں شمار کیا جاتا ہے اور سورۃ تبارک الذی سے لے کر قرآن کے آخر تک ہزار آئیں ہوتی ہیں۔ اور اگر اس کو اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دو سو پچاس مرتبہ قل ھو اللہ ادا پڑھے کیونکہ یہ مجموعہ ایک ہزار آیت کے برابر ہوتا ہے اور ہر رات میں ان سورتن کو پڑھنا مناسبت ہے۔ الم سجدہ۔ سورۃ یسین۔ حم مدخان۔ تبارک الذی۔ ان چاروں کو برابر پڑھنا ہے ان کا پڑھنا ترک نہ کرے اور اگر سورۃ مزمل اور واقعہ بھی ان کے ہمراہ پڑھے تو ان کا پڑھنا اور بھی بہتر ہے اور افضل بیان کیا گیا ہے اور پیغمبر ﷺ کا یہ دستور تھا کہ اول سورۃ سجدہ اور سورۃ تبارک الذی پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد جا کر ناسوتے تھے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آپ اس موقع پر سورۃ بنی اسرائیل اور زمر کو پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آپ صبحات پڑھا کرتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے کہ اس کا ثواب ایک لاکھ آیت کے برابر ہے۔

قیام شب پر مدد دینے والے امور

رات کے قیام پر جو چیزیں مدد دیتی ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں۔ حلال کھانا۔ توبہ پر استقامت خدا کا عذاب کا خوف اور غم نہ کھنا۔ اور مغفرت کی امید کا شائق ہونا۔ جو چیزیں مشتبہ ہوں ان کے کھانے سے پرہیز نہ کرنا کھانا ہوا پر اصرار نہ کرنا۔ موت کو یاد رکھنا اور دنیا کے غم اور دوستی کو دل سے دور کرے اور موت کے بعد جو کچھ عاقبت میں پیش آنے والا ہے اس کی فکر رکھے۔ ایک آدمی نے حسن بن علی خدمت میں عرض کی۔ اے ابا سعید میں تندرست ہوں اور رات بھر سویا رہتا ہوں میرے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں رات کو نماز پڑھوں اور اس ارادہ سے وضو کے واسطے پانی بھی اپنے پاس تیار رکھتا ہوں مگر بوجہ اس کے اٹھ نہیں سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ تیرے گناہوں نے تم کو قید کر رکھا ہے اور ثوری علیہ الر حمتہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا اس کے باعث سے پانچ ماہ کے عرصہ تک رات کے قیام سے محروم رہا لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ جس گناہ کے باعث آپ کا یہ حال ہوا وہ کونسا گناہ تھا فرمایا ایک آدمی رو رہا تھا میں نے اس کو دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ یہ ریاکار ہے اور حسن علیہ الر حمتہ کہتے ہیں کہ آدمی ایک گناہ کے باعث رات کے قیام سے اور دن کو روزہ سے محروم ہو جاتا ہے اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایسے بہت سے کھانے ہیں جو رات کے قیام کرنے سے آدمی کو روک رکھتے ہیں اور بہت سی نظریں ہیں کہ ان کے سبب آدمی سورۃ قرآن پڑھنے سے محروم رہتا ہے اور یقیناً آدمی کو بعض کھانے اور بعض کام سال بھر کے قیام شب سے محروم رکھتے ہیں اور اگر آدمی اچھی جستجو کرے تو زیادہ نقصان سے بچ سکتا ہے اور گناہوں کی کئی سے جستجو کی باقیقت ہو جاتی ہے اور ابو سلیمان علیہ الر حمتہ کہتے ہیں کہ نمازی آدمی سے اگر نماز فوت ہوتی ہے تو وہ کسی گناہ کے سبب سے ہی ہوتی ہے اس کے سوا نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ہے کہ رات کے وقت انسان کو جو احکام ہوتے ہیں وہ ایک عذاب ہے اور بنیائت خداوند تعالیٰ سے دوری کا باعث ہے اور کھانا پینا بھی اسی بلا میں گرفتار کرتا ہے اسی واسطے کہا گیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کو استعمال کرو تاکہ معذہ خالی رہے اور عون بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ بنی اسرائیل کے عابدوں کے پاس جب کھانا حاضر کیا جاتا تھا تو اس وقت ایک آدمی ان کے پاس کھڑا ہوا جاتا تھا۔ اور ان کو پکار کر یہ ہدایت کیا کہ اگر تمنا کر زیادہ کھاؤ اگر تم نے زیادہ کھایا تو اس سے تم کو نیند بہت آئے گی اور زیادہ سویا کرو گے اور نماز تھوڑی پڑھی جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر پانی زیادہ پیا جائے تو اس سے نیند زیادہ ہو جاتی ہے اور اس پر ستر صدیق متفق ہیں اور اگر کوئی آدمی اپنے دل میں اندیشہ اور غم اور فکر اور ہیداری کو لازم کرے۔ تو اس سے دل زندہ ہوتا ہے اور عالم ملکوت میں فکر کرنے کی عادت ڈالے اور دن کے وقت قلیل کر لیا کہ اپنے اور دنیاوی امور میں اپنے اعضاء کو زیادہ تکلیف نہ دے اور اگر اول رات میں قیام کرنا چاہے تو کرے اور جب نیند غلبہ کرے تو اس وقت سو جائے اور جب آنکھ کھلے تو اس وقت پھر قیام کرے اور پھر سو جائے اور پھر آخر رات میں قیام کرنے کے واسطے کھڑا ہو۔ اس طرح دو دفعہ تو قیام کرنے کے واسطے اٹھے گا اور دو دفعہ ہی سوئے گا اور سختی میں رات کئے گی اور عمولوں میں سے یہ سخت عمل ہے اور یہ ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے جو اہل حضور اہل حفظہ اور اہل فکر اور ذکر ہوتے ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ طریق خدا کے رسول کے اخلاق میں شامل ہے اور جو عابد صاحب قوت اور طاقت ہو تا ہے وہ رات میں کئی دفعہ قیام کرتا ہے اور سو تا ہے۔ اور قیام اور خواب دونوں کا برابر ہونا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اور یہ خدا

کے رسول کو ہی حاصل ہوتا ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دل پیش جاگتا رہتا ہے اور خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہتی ہے اور خواب کی حالت میں بھی ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر حرکت کرتے ہیں اور یہ حالت عام مخلوق کو نصیب نہیں ہوتی یہ اسی گروہ سے مخصوص ہے۔

رات کا قیام

اگر کوئی آدمی رات کے وقت قیام کرے تو آخر رات میں سو جائے اس کے واسطے مستحب ہے اور اس کے دو باعث ہیں۔ ایک یہ کہ اس وقت کا سونا صبح کے اٹھنے کو دور رکھتا ہے اور صبح کا سونا مکروہ ہے اور اسی لیے صبح کی نماز سے پہلے سونا منع کرتے تھے اور نماز کے بعد سونا جائز کہتے تھے اور وارہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد خدا کے رسول تھوڑی دیر سولیا کرتے تھے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آخر رات کے سونے سے منہ کی زردی دور ہو جاتی ہے اور اگر تکلیف سے نیند کو ہٹائے اور نہ سونے تو زردی باقی رہتی ہے اپنے حال پر۔ اور اس سے بچنا مناسب ہے۔ کیونکہ یہ بڑا باریک دروازہ ہے اس میں نفس کی شہوت نمایاں ہوتی ہے اور یہ شرک خفی ہے اور جس میں نفسانی شہوت اور شرک خفی ہو وہ لوگوں کے نزدیک انگشت نما ہو تا ہے اور فراست سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کا ہونہ زرد ہو رہا ہے وہ شب بیداری اور زردہ رکھنے اور خدا کے خوف سے ہوا ہے ہم خداوند تعالیٰ کے ہاں شرک اور بریاء اور ہر ایک چیز سے جو ان دونوں امور پر دلالت کرنے والی ہے پناہ مانگتے ہیں اور رات کے وقت پانی کم پینا مناسب ہے کیونکہ اس سے نیند زیادہ آتی ہے اور اوپر اس کا ذکر کیا گیا ہے اور چہرہ پر بھی زردی لاتا ہے خصوصی تجھلی رات نیند سے جاگنے کے وقت۔ اور ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ خدا کے رسول رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھا کرتے تھے اور ان کے بعد دائیں کروٹ پر سو رہے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت بلالؓ آتے اور اگر نماز کے واسطے آپ کو جگا دیتے اور پھر آپ اٹھ کر ان کے ساتھ مسجد میں تشریف لاتے۔ اور پہلے زمانہ کے بزرگوں کا یہ دستور تھا کہ وتر کی نماز کے بعد اور صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے ذرا لیٹنے کو درست جانتے تھے اور اس وقت لیٹنے کو سنت جانتے تھے حضرت ابو ہریرہؓ آپ کے پیروان لوگوں میں سے ہی تھے اور اس کے مستحب ٹھہرانے کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ اہل مشاہدہ ہیں خواب ان کے دل کے حضور کو بڑھ جاتی ہے اور عالم ملکوت کا حال انہیں دکھاتا ہے اور کئی طرح کے علوم اور عجائبات اور حکمتیں معلوم ہوتی ہیں اور پورا درگاہ عالم نے مخلوق کے اقسام میں سے جو چیز ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے اگر غائب ہو جائے تو عالم خواب میں اس پر اطلاع پاتے ہیں۔ اور ان میں سے جو لوگ عالم اولیٰ ریاضت ہوتے ہیں ان کے واسطے راحت اور آرام کا باعث ہے اور اسی واسطے خدا کے رسول نے فجر کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک نماز پڑھنا منع کیا ہے اور نہ ہی عصر کی نماز کے بعد آفتاب کے غروب ہونے تک پڑھیں تاکہ جو لوگ اور او دو خانہ میں مشغول ہونے والے ہیں وہ ان وقتوں میں آرام کریں اور دن رات کی نماز میں بیٹھنے سے فریق کرنا بھی مستحب ہے اور سو تیج کے پڑھنے کے عرصہ تک بیٹھے۔ اس سے اعضاء کو آرام ملتا ہے اور قوت بھی حاصل ہو جاتی ہے نفس کی کلفت اور ماندگی جاتی رہتی ہے اور آئندہ قیام کے واسطے قوی ہو جاتا ہے اور تہجد اور نماز کی طرف اپنے نفس کو راغب کرنا چاہئے۔ اور خداوند تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے (جب تھوڑی رات باقی رہ جائے تو اس وقت اور ستاروں کے غائب ہونے کے وقت خدا کی تسبیح کو اور ارشاد کیا ہے کہ سجدوں کے بعد یعنی نمازوں کے بعد تسبیح پڑھو۔

قیام شب کا فوت ہو جانا

اگر نیند یا کسی شغل کے باعث کسی سے شب کا قیام فوت ہو جائے تو آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد زوال تک قضا کر لے۔ قضا کرنے کے بعد یہ شخص اس کی مانند ہی ہو جائے گا جو رات کے وقت میں ہی ادا کر تا ہے کیونکہ ابوہریرہؓ اپنے باپ سے اور وہ اپنی منہ کے ساتھ عبد اللہ بن غنمؓ سے اور وہ عمر بن خطابؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول نے فرمایا ہے کہ زوال کے بعد ظہر کی نماز کے پہلے چار رکعتیں ادا کرنا حساب میں صبح کی نماز کی مانند ہی شمار ہوتی ہیں اور ایک دوسری روایت میں حضرت عمرؓ سے وارد ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے جو آدمی رات کو سو جائے اور ورد کرنے سے محروم رہے یا بھول جائے اور پھر صبح کی نماز سے ظہر کی نماز تک اس کو پڑھ لے تو وہ ایسا ہی ہو تا ہے کہ گویا اس نے رات کو اسے پڑھ لیا ہے اور بعض بزرگوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ خدا کے رسول کی آل نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اگر رات کے وقت

رات کو خدا کے راستے میں لگنا دینا اور اس کی سب چیزوں میں بہتر ہے ایک آدمی نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول اگر کسی آدمی کو اس کی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے۔ آپ نے فرمایا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے تک خدا کے ذکر میں مشغول رہنا خدا کی راہ میں رات کو نکلنے کے برابر ہے اور اگر کوئی آدمی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آفتاب نکلنے تک بیٹھے اور خدا کو یاد کرتا رہے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے کہ گویا اس نے خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے اور ابو نصرؒ نے اپنے باپ سے اور اس نے ابی امامہؓ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسولؐ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کو دس دفعہ پڑھے۔ خدا کے سوا جو کچھ ہے اور کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے ملک اسی کے لیے ہے اور اسی کے واسطے یہ مخصوص ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے نیک اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دس نیکیاں عطا کرتا ہے اور اس کی دس برائیاں دور کر دیتا ہے اور دس درجے اس کے واسطے بہشت میں بڑھا دیتا ہے اور اس کے سوا اس کو اس قدر ثواب عطا ہوتا ہے کہ جس قدر دس ہزاروں کے آزاد کرنے کا ہوتا ہے۔ اور خدا کے ساتھ شرک کرنے کے سوا جو گناہ اس آدمی سے صادر ہوتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے اور اگر کوئی آدمی ابھی طرح وضو کرنے اور خدا کے حکم کے موافق منہ کو دھوئے توجو گناہ اس نے آنکھوں یا کلام سے کیا ہو تا ہے اس کو خداوند تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور جب کوئی آدمی خدا کے حکم کے موافق اپنے ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور سر کا اور دونوں کانوں کا مسح کرنے سے اس کے کانوں کے گناہ جو بائیں سننے کے متعلق ہیں معاف ہو جاتے ہیں اور جب خدا کے حکم کے موافق دونوں پاؤں کو دھو تا ہے تو اس سے وہ گناہوں کی راہ میں جس قدر چلے ہوئے ہیں اس سے معاف ہو جاتے ہیں اور جب نماز کے واسطے کھڑا ہوتا ہے تو وہ نماز اس کی فضیلت میں شام کی جاتی ہے اور اگر کوئی آدمی با وضو خداوند تعالیٰ کی یاد میں سو جائے تو جانتے پڑوہ جو دعا کرتا ہے خداوند تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اگر کوئی آدمی خداوند تعالیٰ کی راہ میں حیر چلائے اور وہ شانہ پر پہنچ جائے یا خلاء کرے تو ان دونوں صورتوں میں اس آدمی کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے اور اگر کوئی آدمی خداوند تعالیٰ کی راہ میں چلے اور چلتے چلتے اسی حال میں بوڑھا ہو جائے تو اس کے عوض قیامت کے روز اس کو نو ہزار غلام کیلئے گا اور اگر کوئی آدمی غلام آزاد کرے تو اس کے ہر ایک عضو کے مقابلے آزاد کرنے والے کو دوزخ کی آگ سے رہائی اور خلاصی نصیب ہوتی ہے اور ابو نصرؒ اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ حسین بن علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح کے وقت مسجد میں نماز پڑھے اور آفتاب کے نکلنے تک بیٹھے اور خدا کی یاد کرے اور جب سورج نکل آوے تو اس کی حمد و ثناء کرے اور دو رکعت نماز پڑھے تو خداوند تعالیٰ ہر ایک رکعت کے عوض اس کے واسطے بہشت میں ہزار ہزار محل تعمیر کرے گا اور ہر ایک محل میں ہزار ہزار عورت موجود ہوں گی اور ہر ایک حور کے ساتھ ہزار ہزار خدمت گار ہوں گے اور اللہ جل شانہ کے نزدیک ادبائے میں شمار ہو جاتا ہے اور نافع ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب خدا کے رسول ﷺ فجر کی نماز پڑھ چکے تھے تو اس کے بعد جب تک آفتاب برآمد نہیں ہوا تھا اپنی جگہ سے اٹھائیں کرتے تھے اور آپ نے فرمایا ہے جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر دوسری نماز کے آنے تک خدا کی یاد میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو اس کو حج اور عمرہ مقبول کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اور حضرت ابن عمرؓ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد آفتاب نکلنے تک بیٹھے رہتے تھے ایک دفعہ آپ سے سوال کیا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس فعل سے میں سنت کو یاد کرتا ہوں۔ ابو نصرؒ اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ عمرہؓ سے اور وہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرے اور پھر آفتاب نکلنے تک ایک گوشہ میں بیٹھ جائے اور سورۃ اخلاص سات دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ الشمس وضو خفہ اور تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور اسماء و الطارق اور چوتھی میں ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی اور تین دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھے اس کے عوض اس کو یہ ثواب ملتا ہے کہ ہر ایک آسمان سے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر فرشتے بھیجتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بہشت کے طبق اور بہشت کے رومال ہوتے ہیں اور وہ فرشتے اس نماز کو جتنوں میں اٹھالیتے ہیں اور ان کو عالم ہالیا ملے جاتے ہیں اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہاں کے رہنے والے فرشتے ان نماز یوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں اور جب اس نماز کو بولے جاکر جبار جل شانہ کے روبرو رکھ دیتے ہیں تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تُو نے میرے واسطے نماز پڑھی اور تُو نے میری عبادت کی ہے۔ میں نے تجھ کو بخشش دیا ہے اور اب تُو نے سرے سے عمل شروع کر اور یہ نماز اسی روایت کی تفسیر ہے جو پیغمبر ﷺ نے بیان کی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا

ہے۔ اے میرے بندے میرے واسطے دن کے شروع میں چار رکعت نماز ادا کرو اور میں آخر روز تک اس دن تیرا پست پناہ رہوں گا اور تیرا مددگار ہوں گا۔

ضحیٰ کی نماز کا ورد

دوسرا وظیفہ جو نماز ضحیٰ کا ہے اس کو نماز اذانین کے نام سے نامزد کرتے ہیں اور اس میں کلام ہے کہ اس پر دعا و امت کرنی مستحب ہے یا نہیں۔ ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ یحییٰ بن کثیر سے اور وہ ابو سلمہ سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ضحیٰ کی نماز اذانین ہے اور فرمایا ہے کہ یہ نماز اکثر داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کا نام ضحیٰ ہے اور جب قیامت ہوگی تو ایک پکارنے والا اس روز پکار کر کہے گا کہ جو لوگ ہمیشہ ضحیٰ کی نماز پڑھا کرتے تھے وہ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ ان پر خداوند کریم کی رحمت نازل ہوئی ہے ان کو بہشت میں داخل کرو اور حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب اور حضرت علیؑ کے زمانہ میں ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ صبح کی نماز مسجد میں پڑھا کرتے تھے اور بعد میں ضحیٰ کی نماز کا انتظار کرتے تھے اور جب وقت آجاتا تھا تو پڑھتے تھے اور پھر اس جگہ سے اٹھتے تھے اور شحاک بن قیسؓ۔ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک زمانہ میں لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس آیت کے نزول کا باعث کیا ہے (رات کے وقت اور جب آفتاب طلوع ہوتا ہے اس وقت تسبیح کرتے ہیں کہ اور پھر جب لوگوں کو معلوم ہوا تو اب دیکھا جاتا ہے کہ آدمی ظہر کی نماز پڑھتے ہیں پھر ابن ملیک کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عباسؓ سے نماز ضحیٰ کے باب میں پوچھا گیا آپ نے جواب دیا کہ خدا کی کتاب میں اس کا بیان موجود ہے اس کے بعد اس آیت کو پڑھا۔ (گھروں میں خداوند تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ ان میں خدا کو یاد کیا جائے اور اس کا نام بلند ہو ان میں صبح اور شام۔۔۔۔۔۔ خدا کی تسبیح پڑھی جاتی ہے) اور ابن عباسؓ کا معمول تھا کہ آپ ضحیٰ کی دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے مگر ہمیشہ ان کو نہیں پڑھتے تھے اور ایک دفعہ حضرت ابن عباسؓ نے عمرؓ سے نماز ضحیٰ کے باب میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک دن پڑھا کر تباہوں اور دوس روز نہیں پڑھتا۔ اور نسخعی کہتے ہیں کہ اس نماز پر دعا و امت کرنے سے جو پرہیزگاری مانی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز فرض کے برابر نہ ہو جائے۔

نماز ضحیٰ کی رکعتوں کا شمار

نماز ضحیٰ کم سے کم دو رکعت ہے اور اوسط درجہ آٹھ رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں اور دو رکعت کے باب میں یہ دلیل ہے کہ شیخ ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ عبد اللہ بن بربہ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں تین سوساٹھ عضو ہیں اور اس پر واجب ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے عوض ہر روز دو کچھ نہ کچھ صدقہ دے۔ یہ سن کر اصحاب نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ اتنی طاقت کون رکھتا ہے اور کس طرح یہ صدقہ ادا ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی مسجد میں ناک کی رطوبت پڑی ہوئی دیکھے تو اس کو دفن کر دے۔ اور راستے میں سے خار و خس دور کر دے اور اگر اتنی قدرت بھی نہیں رکھتا تو چاشت کے وقت دو رکعت نماز پڑھے یہی اس کی کفایت کریں گی اور ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو میرے دوست ابو القاسم نے تین باتوں کی وصیت کی۔ (۱) سونے سے پہلے نماز وتر ادا کر کہ ہر مینے میں تین روزے رکھ اور نماز ضحیٰ کی دو رکعت ادا کر اور ایک روایت میں آیا ہے کہ چار رکعت نماز پڑھے۔ اور ان کا بیان شروع گزشتہ فصل میں ہو چکا ہے اور عمرؓ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی معاذ عاتکہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے ضحیٰ کی نماز کی چار رکعت پڑھی اور پھر چھ رکعت۔

اور حمید طویلؓ اُن سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے نماز ضحیٰ ادا کیا کرتے تھے اور بعد میں آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور عمرؓ ابن خالد ام ہانی سے جو ابو طالب کی بیٹی تھیں روایت کرتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول اس میں بلندی کی طرف سے داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی نماز کی آٹھ رکعتیں ادا کیں۔ میں نے عرض کی کہ اے خدا کے رسول ﷺ اس نماز کا کیا نام ہے آپ نے فرمایا یہ نماز ضحیٰ ہے۔ اور احمد بن حنبلؓ فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے اور اہل علم کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ نماز ضحیٰ کی آٹھ رکعتیں ہیں اور ابو سعیدؓ نے بھی خدا کے رسول ﷺ سے ایسی ہی روایت کی ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ عاتکہؓ بھی نماز ضحیٰ کی آٹھ رکعتیں پڑھا کرتی تھیں اور کما قاسم بن محمد

نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آٹھ رکعتیں پڑھا کرتی تھیں اور ان کو لمبا کیا کرتی تھیں نماز پڑھنے لگتی تھیں تو اس وقت دروازہ بند کر لیتی تھیں۔ اور اگر چاہے تو دس رکعت نماز پڑھے اور اگر چاہے تو بارہ رکعت نماز ادا کرے اور یہ بہتر ہے کیونکہ ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ حمزہ بن موسیٰ بن انس بن مالک انصاریؒ سے اور وہ اپنے چچا ثمامہ بن انسؒ سے اور وہ اپنے دادا انس بن مالکؒ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی بارہ رکعت چاشت کی نماز پڑھے تو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ بہشت میں سوئے کا ایک محل بنادیتا ہے اور ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ ام حبیبہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں بارہ رکعت نماز ادا کرے تو خداوند تعالیٰ اس کے واسطے بہشت میں گھر تیار کر دیتا ہے اور ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ ابراہیم خبیؓ سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ ابوذر سے راوی ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ اے ابوذر دن بارہ گھنٹہ کا ہو تا ہے اور ہر ایک گھنٹہ میں نو ایک رکوع اور دو سجدے کیا کر اور اگر ایسا کرے گا تو ان گھنٹوں میں جو گناہ تھیں گے جو غافل گئے جاتے ہیں اور جو آدمی نماز کی چار رکعت ادا کرے گا اس کو ان لوگوں کی قبرست میں لکھ لیں گے جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اور جو چھ رکعت نماز پڑھے گا اس کو اس دن کوئی نقصان نہ دے سکے گا۔۔۔۔۔ مگر شرک معاف نہیں ہو گا۔ اور اگر کوئی آدمی نماز کی بارہ رکعت پڑھے گا تو اس کے واسطے بہشت میں ایک گھر بنادیا جائے گا میں نے کہا کہ اے خدا کے رسول مقبول ان سب کھتوں کو ایک سی دفعہ پڑھنا چاہئے یا متفرق طور پر۔ آپ نے فرمایا تھہر کوئی حرج نہیں۔

چاشت کی نماز کا وقت

اس نماز کے دو وقت ہیں ایک تو جائز ہے اور یہ آفتاب کے نکلنے کے بعد ظہر تک رہتا ہے اور دوسرے کو مستحب ٹھہراتے ہیں اور وہ آفتاب کے زوال کے نزدیک ہے جب کہ گرمی کے باعث اونٹ کے بچے کے پاؤں گرم ہوتے ہیں اور اس کے مستحب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کو زید بن ارقمؓ نے دیکھا وہ مسجد قبا میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے آپ نے ان کو کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ اس نماز کا ایک دوسرا وقت اس سے زیادہ افضل ہے جس میں کہ خدا کے رسول نے فرمایا ہے کہ رجوع کرنے والوں کی نماز اس وقت ہے جب کہ اونٹ کے بچے کے پاؤں گرم ہوتے ہیں اور اگر زوال آفتاب کے بعد پڑھے تو اس وقت بھی اس نماز کا پڑھنا جائز ہے کیونکہ عوف بن مالکؓ کہتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب آفتاب ڈھل جائے تو اس وقت نماز پڑھو اور یہ نماز عاجزی کرنے والوں کی ہے اور اگر گرمی کی شدت میں پڑھے تو یہ بہتر ہے اور اگر ظہر کی نماز پڑھنے تک چاشت کی نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو قضا کرے۔

نماز چاشت کی قرات

نماز چاشت میں کیا پڑھنا چاہئے۔ روایت میں ہے کہ خداوند تعالیٰ کے رسول مقبول نے فرمایا ہے کہ نماز غمیٰ میں یہ سورتیں پڑھی جائیں۔ وَالشَّمْسِ وَضُحًى اور سورۃ الضُّحٰی۔ اور عمرو بن شعیبؓ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز چاشت کی بارہ رکعتیں پڑھے اور ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک دفعہ اور تین دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھے تو ہر ایک آسمان اس سے وقت ستر فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں سفید کاغذ اور نور کی قلمیں ہیں اور وہ اس کی نیکیاں لکھتے ہیں اور صور کے بھونکنے تک لکھتے رہتے ہیں اور جب قیامت کا دن آئے گا تو فرشتے اس کی قبر پر اتریں گے اور ان کے پاس بیٹھی لباس اور تحفے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے قبر کے صاحب خداوند تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تم ان لوگوں میں شمار ہو گے جن کو خدا کے عذاب سے امن میں کر دیا ہے۔

چاشت کی نماز کی ممانعت

بعض اصحابوں نے فرمایا ہے کہ چاشت کی نماز نہ پڑھو۔ ابن منادی نے ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے جب سے میں

مسلمان ہوا ہوں تب سے چاشت کی نماز کو میں نے ادا نہیں کیا اور جب خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں تو اس وقت پڑھا کرتا ہوں اور اس کے سوا اور وقتوں میں اس نماز کا پڑھنا بدعت ہے ہر محدث بدعت ہے اور جن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے انہوں نے یہ اچھی چیز ایجاد کی ہے۔ اور ابن مسعودؓ اس نماز کے باب میں یہ لکھتے ہیں کہ اے لوگو جس چیز کا پوچھ خداوند تعالیٰ نے تمہارے اوپر نہیں ڈالا۔ تم بھی لوگوں پر اس کا پوچھ نہ ڈالو۔ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم اس نماز کو ضرور ہی پڑھیں تو تم اس کو اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو اور یہ باتیں ان فضیلتوں اور بزرگیوں کو رد نہیں کرتیں جو اہل مذکور ہو چکی ہیں اور یہ اس واسطے کہا گیا کہ اس نماز کی مشابہت فرضوں سے نہ ہو جائے اور لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں اور عبادت کے سرور اور اس کی خوشی میں تمام لوگ یکساں نہیں ہیں اور اسی واسطے اس کو خفیف اور کم کر دیا ہے اور طاعت کے باب میں لوگوں پر آسانی کر دی ہے اور عثمان بن مالکؓ کہتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے اپنے گھر میں چاشت کی نماز پڑھی۔ اور لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی آپ کی پیروی میں اس کو ادا کیا اور جب عائشہؓ اس نماز کو پڑھا کرتی تھیں تو اس وقت اپنے دروازہ کو بند کر لیا کرتی تھیں اور ابن عباسؓ کا یہ دستور تھا کہ آپ ایک دن تو نماز پڑھتے تھے اور دس دن چھوڑ دیتے تھے۔

ظہر کی نماز کے پہلے اور بعد کے ورد

تیسرا وہ خلیفہ جو ظہر کی نماز کے پہلے اور اس کے بعد ہیں۔ ابو نصرؒ اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ ام حبیبہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز کے پہلے چار رکعتیں پڑھے اور چار ہی رکعت اس کے بعد پڑھے تو اس کے گوشت کو دوزخ کی آگ نہیں جلاتی اور اس کو آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے اور فرمایا ہے کہ زوال کے بعد ظہر کی نماز تک آسمان اور بہشت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور اسی واسطے کہتے ہیں کہ ان ساعتوں میں جو دعاء کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے اور مستحب ہے کہ ان ساعتوں میں خدا کی عبادت اور اس کا ذکر کریں اور ابو ایوب انصاریؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ کا یہ معمول تھا کہ نماز ظہر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اس وقت میں نماز پڑھنے کا کیا باعث ہے آپ نے فرمایا کہ جب آفتاب کے زوال کا وقت ہو تا ہے تو اس وقت آسمان کے دروازے کو فرشتے کھول دیتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھنے تک ان کو کھولے رکھتے ہیں اس واسطے مجھ کو یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ میں اپنے جانے سے پہلے اپنے آگے کچھ بھیجوں۔ اور عائشہؓ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سی نماز ہے جس کو اللہ کے رسول ﷺ بیش پڑھا کرتے تھے جواب دیا۔ کہ آپ ظہر کی نماز کے پہلے بیش چار رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور بڑی دیر تک اس میں قیام فرمایا کرتے تھے اور خوب بیٹایا کر کرکوع اور سجود کیا کرتے تھے۔

ظہر اور عصر کے درمیان کے ورد

چوتھا وہ خلیفہ جو ظہر کے درمیان پڑھا جاتا ہے ابو نصرؒ اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ عمر بن احمدؓ سے اور وہ عبد اللہ بن محمدؓ سے اور وہ صالح بن مالکؓ سے اور وہ جعفر بن عمرؓ سے اور وہ یونس بن ابی عمرؓ سے اور وہ عطاءؓ سے اور وہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ظہر اور عصر کے درمیان وقت کی حفاظت کرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس وقت خداوند تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے گا اور روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ ظہر اور عصر کے درمیان وقت کو زندہ رکھتے تھے اور ابراہیم نخعیؓ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ہے اور جو ظہر اور عصر کے مابین ہے ان کو رات کی نماز سے تنبیہ دی ہے اور بہت سے علما لوگوں کا یہ طریق تھا کہ ظہر اور عصر کے درمیان وقت میں لوگوں سے الگ ہو جاتے تھے اور غلغلہ ہو کر اپنے دروں میں مشغول ہوتے تھے اور خدا کی درگاہ میں رجوع کرتے تھے۔ اور خلوت میں ہو کر خدا تعالیٰ کے ساتھ خطاب کرنے اور اس کا ذکر کرنے کے واسطے یہ بہت ہی انب ساعتیں ہیں اور یہ نماز ایسی ہے جو غفلت کے وقت پڑھی جاتی ہے اور مستحب ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان نماز اور ذکر کے واسطے مسجد میں اعتکاف کرے۔ اور پہلے بزرگوں کا یہی طریق تھا ہاں اگر وہ زوال سے پہلے سو نہ سکتے تو پھر اس وقت اپنی نیند پوری کر لیا کرتے تھے تاکہ رات کے قیام پر ان کو قوت حاصل ہو جائے کیونکہ اگر کوئی ظہر سے پہلے سوئے تو وہ گذشتہ رات کے واسطے ہو تا ہے اور اگر کوئی ظہر کے بعد سوئے تو وہ آئندہ رات کے واسطے ہو تا ہے اور آٹھ ساعت تک سوئے اس سے زیادہ سونا مستحب نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس سے کم سوئے گا تو اس کا بدن بے قرار ہو

جائے گا خواب بدن کی قوت ہے اور بس کی راحت ہے اگر مقدار سے کم ہو تو وہ راحت کا باعث نہیں ہوتی۔ اور ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ سہل اور وہ اپنے باپ سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ہر روز بارہ رکعت نماز پڑھے تو اس کے واسطے بہشت میں گھر بنایا جاتا ہے اور ان کے پڑھنے کے اوقات یہ ہیں۔ دو رکعت فجر سے پہلے اور چار ظہر سے اول اور بعد میں دو رکعت اور دو رکعت عصر سے پہلے اور دو مغرب کے بعد۔ اور سعید بن مسیبؒ عاکشہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھا کرو۔ اس سے خداوند تعالیٰ اپنی بخشش کو تمہارے اوپر لازم کر دے گا۔

مختلف نوافل کا اکٹھا بیان

ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ اپنی سند کے ساتھ محمد بن احمد حافظ سے اور وہ محمد بن بدر حماری سے اور وہ حماد بن درگ سے اور وہ عثمان بن عبد اللہ شامی سے اور وہ محمد بن ابراہیم سے اور وہ عبد اللہ بن ابی سعید سے اور وہ طاؤس سے اور وہ عبد اللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول نے فرمایا ہے کہ جو آدمی مغرب کے بعد کلام کرنے سے پہلے نماز کی چار رکعتیں پڑھے۔ تو اس کی نماز کو علیین میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور وہ آدمی اس کی مانند ہو جاتا ہے جو مسجد اقصیٰ میں شب قدر کو پالے۔ یعنی بیت المقدس میں اور آدمی رات کے قیام سے اس کی فضیلت بڑھ کر ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (اور وہ رات میں تھوڑا سو یا کرتے تھے) اور فرمایا ہے (خواب گاہ سے وہ اپنے پہلوؤں کو دو رکعتیں رکھتے ہیں)۔

ارشاد کیا ہے (اور جو آدمی شہر میں اس وقت داخل ہوا جب کہ اس شہر کے لوگ غافل تھے) اور وہ عشاء کے بعد نماز کی چار رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو وہ اس آدمی کی مانند ہو جاتا ہے جو مسجد حرام میں شب قدر کو پالے۔ اور جو آدمی چار رکعت ظہر کے پہلے اور چار اس کے بعد ادا کرے۔ خداوند تعالیٰ اس آدمی پر آگ کو بیشہ کے واسطے حرام کر دیتا ہے اور اگر کوئی عصر سے پہلے چار رکعت نماز ادا کرے تو خداوند تعالیٰ اس کو آگ کے عذاب سے نجات اور رہائی بخش دیتا ہے۔

ناقل ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے نماز فجر کی دو رکعتیں مجھے تمام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہیں۔

ابو نصر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنی سند کے ساتھ فرماتے ہیں پیغمبر ﷺ کے نفلوں کے باب میں حضرت علیؓ سے سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس قدر آپ کو نفلوں کے واسطے طاقت تھی اس قدر اور کس کو طاقت ہے آپ کچھ دیر ٹھہرتے جب آفتاب آپ کی بائیں جانب اس قدر بلند ہو تا تھا کہ عصر کے وقت دائیں جانب ہو تا تو اس وقت آپ دو رکعت پڑھا کرتے تھے پھر جب آپ کی بائیں جانب اس قدر بلند ہو تا کہ جس قدر ظہر کے وقت دائیں جانب ہو تا ہے تو آپ چار رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر زوال کے بعد چار رکعت نماز نفل پڑھتے تھے اور دو رکعت نماز ظہر کے بعد ادا کیا کرتے تھے اور چار رکعت عصر سے پہلے اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز کے حاصل ہونے کو انسان غیبت سمجھے۔ کیونکہ اس وقت میں جو دعاء اور زاری کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور اس کا بیان اوپر ہو چکا ہے۔

پانچویں قسم کے ورد اور وظیفے

ان کا وقت نماز عصر کے بعد آفتاب کے غروب ہونے تک ہے اس وقت خدا کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ تسبیح جلیل اور استغفار ہے اور عالم ملکوت میں استغفار اور قرآن مجید کی تلاوت۔ اور اس وقت نماز نفل منع ہے اور آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے اس سورۃ کو پڑھے وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلُ إِذَا تَغَيَّطَتْ اور اس کے بعد معوذتین کو پڑھے۔ اور ان کے پڑھنے میں ہی دن کو ختم کر دے اور رات کے وقت قرآن اور استغفار پڑھنے سے ابتدا کرے اور حسن نے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ ایک دفعہ خدا کی یاد میں مصروف تھے آپ نے اسی اثناء میں فرمایا اے آدم کے فرزند نماز فجر کے بعد ایک ساعت مجھ کو یاد کرو اور ایک ساعت ہی نماز عصر کے بعد مجھے یاد کرو ان دونوں وقتوں میں میں بدر پور ہوں۔

پانچ وقت کی نماز اس کے وقتوں، سنتوں، بزرگیوں اور فضیلتوں کا ذکر فرائض نماز

نمازیں فرض پانچ ہیں۔ دو رکعت نماز فجر۔ چار رکعت نماز ظہر۔ چار رکعت نماز عصر۔ اور مغرب کی تین رکعتیں۔ اور چار رکعت نماز عشاء اور ان کل رکعتوں کی تعداد سترہ ہے۔ جب خدا کے حبیب محمد ﷺ شب معراج میں تشریف لے گئے تو بارگاہ ایزدی سے دن میں پچاس وقت کی نمازیں آپ پر فرض ہوئیں۔ مگر خداوند تعالیٰ نے اپنا لطف مبذول فرمایا اور اس میں تخفیف کی اور پانچ نمازیں فرض رہ گئیں۔ اور اس تخفیف کی وجہ یہی ہوئی کہ بندوں کو آسانی ہو۔ اور ان کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ اور پچاس وقتوں کا جو ثواب تھا وہ ان پانچ وقتوں میں ہی عطا کر دیا اور یہ ایسی ہی عنایت ہے جیسی کہ لڑائی کے وقت ایک مسلمان کو دس کافروں کا مقابلہ کرنے کے واسطے حکم ہوا ہے اور پھر اس میں تخفیف فرما کر ایک کو دو کے مقابلہ کے واسطے کافی سمجھا گیا ہے اور جیسے پہلے رمضان کے دنوں میں خواب کے بعد کھانا پینا اور جماع حرام کیا گیا تھا۔ پھر خداوند تعالیٰ نے اپنی بندہ نوازی سے خواب کے بعد کھانا پینا اور جماع کرنا حلال کر دیا اور فرمایا کہ سیاہی کے تانگے سے سفید تانگے کے ظاہر ہونے تک تم کھاتے پیتے۔

نماز کے واجب ہونے کا بیان

نماز کے واجب ہونے کے باب میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (تم نماز کو قائم کرو۔ ذکوۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو) اور نماز کے وقتوں کے واسطے آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے (جب تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو اس وقت خداوند تعالیٰ کو پاکی کے ساتھ یاد کرو اور اس کی تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور رات کے وقت اور ظہر کے وقت خداوند تعالیٰ کی حمد کرو) پس اللہ پاک ہے کا مطلب یہ ہے جب مغرب اور عشاء کا وقت آئے تو خدا کے واسطے نماز پڑھو اور جب صبح ہو کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے وقت کی نماز پڑھو اور رات کو عشاء کی نماز یاد کرو عصر کے وقت عصر کی پڑھو اور جب ظہر کرتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ظہر کی نماز یاد کرو خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (مقررہ وقت پر نماز مسلمانوں پر لکھی گئی ہے) نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز مومنوں پر اوقات مقررہ پر فرض کی گئی ہے نیز فرمایا (دن کی دونوں طرفوں میں اور تھوڑی رات گزرے تو نماز کو قائم رکھو) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (آفتاب کے ڈوبنے کے وقت نماز کو قائم کرو) اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (آفتاب کے ڈھلنے کے وقت) اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے پس اس کو پاکی کے ساتھ یاد کرو۔ اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے کے بعد اپنے پروردگار کی حمد کرو اور رات کی ساعتوں اور دن کی طرفوں میں پاکی سے خدا کو یاد کرو تاکہ راضی ہو جاؤ۔ اور قعدہ کہتے ہیں کہ قَبْلُ ظَلَمَ الشَّمْسُ سے مراد فجر کی نماز ہے اور قَبْلُ غُرُوبِهَا سے مراد نماز عصر ہے اور آتَاءَ اللَّيْلِ سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے اور دن کی طرفوں سے مراد ظہر کی نماز کی ہے اور احادیث اس باب میں یہ وارد ہیں۔ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے نزدیک میری امامت کی۔ جب آفتاب ڈھلا اور جوتی کے قمر کے برابر اس کا سایہ ہوا تو اس وقت آپ نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اور جس وقت ہر ایک چیز کا سایہ اس چیز کے برابر ہو گیا تو اس وقت آپ نے مجھے نماز عصر پڑھائی۔ اور روزوں کے انظار کرنے کے وقت آپ نے مجھے مغرب کی نماز پڑھائی اور شفق کے غائب ہوجانے کے بعد عشاء۔ اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ روزہ داروں پر کھانا پینا حرام کیا گیا ہے اور پھر دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آگراس وقت ظہر کی نماز پڑھائی جب کہ ہر ایک چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا اور جب ہر چیز کا سایہ اس سے دو چند ہو گیا تو اس وقت آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور روزہ انظار کرنے کے وقت آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ رات کا تیرا حصہ گزر گیا۔ اور صبح کے روشن ہونے کے وقت فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے محمد ﷺ جو انبیاء تم سے پہلے گزرے یہ ان کا وقت ہے اور ان وقتوں کے درمیان نمازوں کا وقت ہے اور اس باب میں جس قدر حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ سب اسی مضمون کی ہیں۔ پس ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔

ان لوگوں کا بیان جنہوں نے محمد مصطفیٰ ﷺ سے پہلے ان نمازوں کو پڑھا ہے

روایت ہے کہ انصار میں ایک آدمی نے خدا کے رسول سے سوال کیا کہ سب سے پہلے صبح کی نماز کس شخص نے پڑھی ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمودنے آگ میں ڈالا اور خدا کے فضل و کرم سے انہوں نے اس سے نجات پائی تو اس وقت آپ نے ظہر کی نماز ادا کی اور جب حضرت یعقوب کو بہت مدت کے فراق کے بعد حضرت یوسف کی خبر پڑا نکلنے پہنچائی تو اس وقت آپ نے عصر کی نماز ادا کی۔ اور جب خدا کی درگاہ میں راؤڑ کی توجہ قبول ہوئی اس وقت آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور یونس علیہ السلام بن مثنیٰ نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کو آپ نے اس وقت پڑھا تھا جب کہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے اور اس وقت پرندہ کے اس بچہ کی مانند تھے جس کے پر نہیں ہوتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور خدا تعالیٰ کا سلام کہا اور فرمایا کہ اللہ بل شانہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں تم کو میں نے کیے معاذ اب دیا ہے مجھ کو اس سے شرم آتی ہے کیا اب تم مجھ سے راضی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے چار رکعت نماز ادا کی اور کہا کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں۔

پہلی نماز جو خدا کے رسول مقبول ﷺ پر واجب ہوئی ہے

سب سے پہلے فجر اور مغرب کا آپ کو حکم دیا گیا پہلے آپ نے صبح کی دو رکعتیں پڑھی ہیں اور پھر دو رکعت مغرب کی۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (صبح اور شام کے وقت اپنے پروردگار کو پکارتے ہوئے) اور جب رسول خدا کو مسراج پر لے جایا گیا اور آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اور خدا کی درگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اس وقت آپ پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں۔ اور دن میں پہلی نماز صبح کی ہے اور پھر ظہر کی اور علماء جو ظہر کی نماز کو پہلی نماز کہتے ہیں یہ رسول کی سنت کی پیروی کے واسطے ہے جیسا کہ ابن عباسؓ اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میری امامت کی اور مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اور خدایت تک اور اس بیان میں خدا کے رسول نے ظہر کی نماز کا بیان پہلے کیا ہے مگر یہ نہیں کہا کہ یہ نماز سب سے پہلے فرض ہوئی۔ اور اور بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے فجر کی نماز ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے اسے پڑھا اور انسانوں میں سے جو پیغمبر ﷺ سب سے پہلے زمین پر بھیجے گئے ہیں وہ آپ ہی ہیں اور اس سے ظاہر ہے کہ مجموعی طور پر وہی نماز سب سے پہلے فرض کی گئی ہے۔

فجر کی نماز کا وقت

جب صبح صادق ہوتی ہے تو وہ فجر کا اول وقت ہے اور اس وقت روشنی مشرقی کنارہ سے شروع ہو کر قبلہ کی پیٹھ کی جانب پھیل جاتی ہے سب کنارے روشن ہو جاتے ہیں اور مخلوق کی چھتوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی روشنی آجاتی ہے اور اس کے آخر وقت کا نام اسفار روشن ہے اور یہ وہ وقت ہے جب کہ سلام بھیرے تو پہاڑوں اور محل سراؤں پر آفتاب کی شعاعیں نمودار ہوتی ہیں نماز فجر کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان میں ہے اور اس نماز کو نماز فجر یا نماز فجر کے نام سے پکارا نامتجب ہے اور اس کو خدا کے نام سے نہ پکارا جائے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (فجر کی نماز کو قائم رکھو کیونکہ فجر کی نماز حاضری گئی ہے) اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہو تا ہے تو اس وقت رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس لیے یہ نماز رات کے فرشتوں کے صحیفے کے اول میں دن کے فرشتوں کے صحیفے کے آخر میں آجاتے ہیں اور افضل یہ ہے کہ صبح کی نماز تاریکی میں ہی پڑھی جائے۔ اور امام ابو حنیفہ کو اس قول سے خلاف ہے آپ کا یہ منقولہ ہے کہ روشنی میں اس کا پڑھنا افضل ہے اور تاریکی میں افضل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عائشہؓ راوی ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ کے زمانے میں جب عورتیں چادریں اوڑھ کر نماز پڑھنے کے واسطے لٹکی تھیں اور پڑھ کر واپس آتی تھیں تو اس وقت تاریکی کے باعث ان کو کوئی بھی پہچان نہ سکتا تھا اور ایک دوسری روایت میں امام احمدؓ سے آیا ہے۔ مقتدی لوگوں کے جمع ہونے کی انتظار کریں اور یہ انتظار روشنی تک کی جائے اس سے ثواب زیادہ ملتا ہے اور فجر اول کا اعتبار نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں کوئی چیز نہ تو حرام ہے اور نہ ہی واجب اور ابن عباسؓ سے ایک روایت میں آیا ہے کہ فجرس دو ہیں ایک تو وہ ہے جس میں نماز کا پڑھنا حلال ہے اور روزہ

دار کے واسطے اس میں کسی چیز کا کھانا پینا حرام ہے اور یہ وہ وقت ہے جس میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر روشنی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والوں نے دونوں فجروں کا وصف بیان کیا ہے اور ہر ایک کو دو حدوں سے محدود کر دیا ہے یعنی صبح جس جو روشنی نمودار ہوتی ہے یہ دو حصوں میں منقسم ہے پہلی فجر وہ ہے جب آفتاب کی شعاع پہلے پہل غلبہ کرتی ہے یعنی روشنی پانچویں زمین کے پیچھے سے نکل کر آسمان کے درمیان میں بچل جاتی ہے اور جب تک وہ قائم رہتی ہے وہ اول فجر ہے پس اول صبح وہ ہے جب کہ رات کے شمس اخیر میں آسمان پر روشنی ظاہر ہوتی ہے اور اس کو صبح کا ظہر کہتے ہیں اور پھر یہ روشنی سیاسی سے بدل جاتی ہے اور رات کی تاریکی دیکھی ہی ہو جاتی ہے جیسی کہ تھی اور اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت میں آفتاب ٹپلے اور جھٹکے والے آسمان میں ڈوب جاتا ہے اور چھٹی زمین کے پیچھے چلا جاتا ہے اور زمین اس کو پوشیدہ کر لیتی ہے تو جو روشنی آسمان پر ظاہر ہوتی تھی وہ چلی جاتی ہے اور دوسری فجر وہ ہے جب کہ آفتاب کی شعاع نمودار ہوتی ہے یہ آفتاب کی روشنی کی ابتدا ہے جس کے نیچے سرخی دکھائی دیتی ہے اور یہ رات کے تمام ہونے کی پہلی علامت ہے اور اس کے بعد آفتاب اٹھتا ہے اور اس کا کھانا اس طرح بیان ہوا ہے کہ دنیا کی زمین کے کناروں سے اور فخر خانی عرشا آسمان کے تمام افق وجواب بچل جاتی ہے جب آفتاب کی شعاع نکلتی ہے جس کو آسمان کا دامن کہتے ہیں اس وقت یہ شعاع پہاڑوں اور دریاؤں اور بلند ملکوں اور آسمانوں کے درمیان میں جب جگہ عرشا بچل جاتی ہے اور ان کو روشن کر دیتی ہے اور بالکل اجالا ہو جاتا ہے اور فخر خاں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وسطا آسمان میں طوطا ظاہر ہوتی ہے اور بچل جاتی ہے اور فخر خانی عرشا آسمان کے تمام افق وجواب بچل جاتی ہے اور آفتاب کے واسطے دو شفقیں ہیں۔

ظہر کی نماز کا وقت

اس کا اول وقت وہ ہے جب آفتاب ڈھل جاوے اور آخری وقت وہ ہے جب کہ ہر ایک چیز کا سایہ اس چیز کے برابر ہو جاتا ہے اور ظہر کی نماز میں جلدی کرنا یعنی اس کا اول وقت میں بڑھنا افضل ہے اور اگر گرمی کی شدت ہو یا بار ہو۔ اور جماعت کی طرف جانا چاہے تو وہ توقف کر سکتا ہے اور خدا کے رسول مقبول نے فرمایا ہے کہ ظہر کو ٹھنڈا کرو۔ کیونکہ سخت گرمی دوزخ کی آگ کے جوش سے ہے اور حضرت بلالؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خدا کے رسول ﷺ کو اطلاع کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ ظہر کا وقت آگیا ہے آپ نے فرمایا کہ سردی ہو لینے دے۔ اس کے بعد پھر میں نے دوسری دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کی پھر بھی آپ نے وہی ارشاد فرمایا کہ اے بلال سردی کہ پھر تیری دفعہ خدمت میں عرض کی۔ اس دفعہ بھی آپ نے فرمایا کہ سردی کہ اور اس وقت میں نے ٹیلوں کے سامنے دیکھے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ گرمی کی سختی دوزخ کے جوش سے ہوتی ہے پس اسے ٹھنڈا کرو۔ اور جب آفتاب آسمان کے عین درمیان میں ہو تا ہے تو یہ زوال ہے اول کا وقت ہے اور جب نہایت تھوڑا سا ڈھلتا ہے تو یہ زوال کا وقت کہلاتا ہے اور ظہر کی نماز کا وقت بھی یہی ہے اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ جب آفتاب جوتی کے قسم کے برابر ڈھل جائے تو یہ ظہر کا پہلا وقت ہے اور جب چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو یہ ظہر کا آخری وقت ہے اور عصر کا یہ اول وقت ہے اور اگر کوئی شخص ان وقتوں کو پہچاننا چاہے تو وہ ہموار زمین پر ایک ستون کھڑا کرے اور یا آپ ہی میدھا ہو کر کھڑا ہو جائے اور سایہ کے انتہا پر ایک خط کھینچ دے سایہ کے آخر پر اور پھر سایہ میں لگا کرے کہ کہاں پر کم ہو رہا ہے یا زیادہ جب سایہ نمودی خط کا کم ہو رہا ہے تو معلوم ہو نا چاہئے کہ سورج اب بھی زائل نہیں ہوا اور اگر نہ بڑھ رہا ہو اور نہ کم ہو رہا ہو تو وقت نصف النہار کا ہے اس میں نماز جائز نہیں ہے اس کے بعد جب پھر بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ زوال کا وقت ہے اس بڑھنے کی آخری حد سے اس قیاس کی ہوئی چیز کی مثل کا اندازہ کیا جاتا ہے (یعنی آخری زیادتی سے شروع کر کے ایک مثل کا شمار کیا جائے گا) جب اس قدر بڑھا ہے کہ وہ عود کے برابر ہو گیا ہے تو اس صورت میں ظہر کا آخری وقت ہے اور اگر اس عرضی خط سے اور بھی آگے بڑھا ہو تو وہ عصر کا اول وقت ہے اور اگر دوسرے کے برابر ہو گیا ہو تو وہ عصر کا آخری وقت ہے اور ضرورت کے لحاظ سے عصر کا وقت آفتاب کے غروب ہونے تک بھی باقی رہتا ہے اور اس طرح بھی تمیز کر لو کہ مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائے اور دیکھو کہ یہ سایہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ اگر کم ہو رہا ہے تو ابھی زوال نہیں ہوا اگر ظہر چمکے تو یہ حالت قیام (یعنی نصف النہار) ہے اور اگر زیادہ ہو رہا ہے تو یہ وقت زوال ہے تو وہ زوال آفتاب اپنی مثل کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ تمہارے قد کی لمبائی تمہارے اپنے قدم سے سات قدم ہے اور جس قدم پر کھڑے ہو اس کو شمار میں لاؤ۔ آپ سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں پھر کسی کو کہیں کہ وہ سامنے کی انتہا اور اختتام پر کوئی نشان کر دے پھر اپنی ایڑی

سے اس نشان تک جگہ کا اندازہ کروا کر تمہارا سایہ برابر سات قدموں کے ہو تو جان لو کہ ابھی تک ظہر کا وقت ہے اور اگر اس فاصلہ سے آگے بڑھ جائے تو یہ سمجھو کہ عصر کا وقت آگیا ہے۔

سایہ کی تشریح

جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے گرمی اور سردی میں اس کا اندازہ یکساں نہیں ہے مختلف ہے زیادہ اور کم ہوتا ہے سردی کے موسم میں گرمی کی نسبت سایہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آفتاب عین سمت الہاس پر سے ہو کر نہیں گزر تا بلکہ دائیں آسمان کی جانب سے ہو کر گزر تا ہے اور گرمی کے دنوں میں سایہ کم ہوتا ہے کیونکہ آفتاب عین سمت الہاس یعنی آسمان کے درمیان میں سے ہو کر گزر تا ہے اور اس وقت اس کا عکس ٹھیک آدمی کے سر کے اوپر پڑتا ہے اور جس وقت آفتاب پیلے پیلے نمودار ہو تا ہے تو وہ کنارہ آسمان میں دکھائی دیتا ہے اس وقت جب انسان آفتاب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو تو اس کے سامنے کی چیزوں کا سایہ طولانی دکھائی دے گا۔ اور اسی طرح اس کا پناہ سایہ بھی لمبا ہو گا۔ اور جوں جوں سورج بلند ہو تا آتا ہے اسی قدر اس کا سایہ بھی کم ہو تا جاتا ہے اور جب وسط آسمان میں پہنچتا ہے تو اس وقت اس کا سایہ بھی ٹھہر جاتا ہے اور جب درمیان سے مغرب کی جانب مائل ہو تا ہے تو سایہ بھی اس طرف کو بڑھنے لگتا ہے اور یہی وقت زوال ہے اور اسی طرح طریق ٹمس سے قرب اور بعد کے باعث شہروں کا سایہ بھی مختلف ہوتا ہے جو شہر وسط آسمان کے مقابل ہیں جیسے کہ مکہ اور اس کے ارد گرد کے شہر ہیں ان کا سایہ پھوٹا ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض جگہ بالکل نہیں رہتا اور جو وسط آسمان سے دور ہیں جیسے خراسان اور اس کا گرد و نواح ان میں گرمی اور جاڑے کے موسم میں طولانی سایہ ہوتا ہے اور ان شہروں میں گرمیوں میں اس قدر سایہ لمبا ہوتا ہے جیسا کہ دوسرے ملکوں کے جاڑوں میں ہوتا ہے تو ان شہروں میں زوال کا سایہ بھی ہوتا ہے۔

قدموں کے سایہ کی پہچان

آفتاب کا سمت کم سایہ جس پر آفتاب ڈھلتا ہے جیسا کہ اس علم کے قدیم علماء نے بیان کیا ہے اور یہ ہے کہ ماہ ہاڑ میں اصلی سایہ دو قدموں پر ہوتا ہے اور ماہ پودہ میں آٹھ قدم ہے اور ماہ کواری میں پانچ قدم اور ماہ کانک میں چھ قدم اور ماہ پانچاگن میں آٹھ قدم ہیں اور پہلے ماہ پوس میں آٹھ قدم پر اور یہ دن کے گھٹنے اور رات کے بڑھنے کی نہایت ہے اور اس وقت زوال کے وقت سایہ سب سے زیادہ ہے اور اس کے بعد دن بڑھنے لگ جاتا ہے اور سایہ کم ہوتا ہے پس ماہ گن میں سات قدموں پر سورج ڈھلتا ہے اور پانچاگن میں چھ قدموں پر اور چیت میں پانچ قدم پر ہوتا ہے اور اس ماہ میں رات اور دن برابر ہوتے ہیں اور بسا کہ کے مینے میں چار قدم پر ہوتا ہے اور ماہ جینے میں تین قدم پر ہوتا ہے اور ماہ ہاڑ میں دو قدم پر۔ اس ماہ میں دن اتنا دور تک بڑھتا ہے جتنے دن آٹھ قدم پر ہوتا ہے اور اسی طرح راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور یہ بہت کم سایہ ہے جس پر سورج ڈھلتا ہے پس دن پندرہ گھڑی اور رات گھڑی ہو جاتا ہے اور سالوں کے مینے تین قدموں پر زوال ہوتا ہے اور ماہ بھادوں کے مینے میں چار قدم پر۔ اور ماہ کواری میں پانچ قدم پر ہوتا ہے اور اس میں دن ایک دو قدم کے برابر ہوتے ہیں۔ اور سفیان ثوریؒ کہتے ہیں کہ زوال آفتاب کا وقت اکثر سات قدم کے سایہ پر ہوتا ہے اور بہت کم سایہ جس پر زوال ہوتا ہے ایک قدم ہوتا ہے اور عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز جو ہم خدا کے رسول ﷺ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے تو وہ اکثر تین قدموں کے سایہ سے پانچ قدم کے سایہ کے درمیان وقت میں پڑھا کرتے تھے اور جاڑوں میں اس وقت پڑھا کرتے تھے جب کہ پانچ قدم پر سایہ ہو تا تھا۔

زوال آفتاب کی دو سری صورت

بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جینے کے مینے کی انیسویں تاریخ کو زوال کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا سایہ تین قدموں کے برابر ہو تا ہے اور اسی طرح ہر چیز کا سایہ جو کھڑی کرے اس کے سات حصوں میں سے اس کے تین حصوں کے برابر ہو اور اس کے بعد سایہ گھٹنے لگتا ہے دن بڑھتا ہے اور راتیں گھٹتی ہیں اور اس ساڑھ کی انیسویں تاریخ کو یہ گھٹاؤ بڑھاؤ اتنا کو پہنچ جاتا ہے اور ان دنوں میں زوال آفتاب انسان کے نصف قدم کے سایہ پر ہوتا ہے اور یہ ان سایوں میں سے جن میں آفتاب کے زوال کا وقت ہو جاتا ہے کم درجہ کا ہے اور

ایک اور طریق میں سایہ کی پہچان

بعض بزرگوں کا یہ قول ہے کہ ماہِ ساڑھ میں جب سایہ تین قدم پر ہو تا ہے تو اس وقت زوالِ آفتاب کا وقت ہو جاتا ہے اور ایک قدم انسان کھڑے ہونے کے ساتویں حصہ کے برابر ہو تا ہے اور عصر کا اول وقت تب ہو تا ہے جب کہ سایہ ساڑھ نو قدم پر ہو تا ہے اور تمام ماہِ سالوں میں ظہر کا وقت چار قدم کے سایہ پر ہو تا ہے اور عصر کا وقت اس ماہ میں تب ہو تا ہے جب کہ ساڑھ دس قدم پر سایہ ہو تا ہے اور ماہِ محمداں میں جب سایہ پانچ قدم پر ہو تا ہے تو اس وقت ظہر کا اول وقت ہو تا ہے اور عصر کا وقت تب ہو تا ہے جب کہ سایہ ساڑھ گیارہ قدم کے فاصلہ پر ہو تا ہے اور تمام ماہِ کار میں اول وقت ظہر اس وقت ہو تا ہے جب کہ چھ قدم پر سایہ ہو تا ہے اور عصر کا وقت سایہ کے ساڑھ بارہ قدم پر ہوئے پر ہو تا ہے اور ماہِ کائیک کا اول وقت ہو تا ہے جب سایہ سات قدم ہو اور عصر کے وقت سایہ ساڑھ تیرہ قدم ہو تا ہے اور ماہِ اگن میں ظہر کے وقت اول سایہ آٹھ قدم ہو تا ہے اور عصر کا وقت اس زمانہ میں ہو تا ہے جب سایہ ساڑھ چودہ قدم کے فاصلہ پر جائے اور تمام ماہِ پوس میں ظہر کا اول وقت تب ہو تا ہے جب کہ ساڑھ دس قدم پر سایہ ہو اور عصر کا وقت سترہ قدم پر سایہ ہونے سے ہو تا ہے اور تمام ماہِ گدگہ میں جب سایہ نو قدم پر ہو تا ہے تو اس وقت ظہر کا اول وقت ہو تا ہے اور عصر کا اول وقت تب ہو تا ہے جب کہ سایہ پندرہ قدم پر ہو تا ہے اور تمام ماہِ بھاجن میں ظہر کا اول اس وقت ہو تا ہے جب کہ سایہ ساڑھ سات قدم پر ہو تا ہے اور عصر کا وقت ساڑھ ۱۲ قدم پر سایہ کے ہونے سے ہو تا ہے اور تمام ماہِ جیت میں جب چھ قدم پر سایہ آجاتا ہے تو اس وقت ظہر کا اول ہو تا ہے اور عصر کا وقت تب ہو تا ہے جب سایہ ساڑھ بارہ قدم پر پہنچتا ہے اور ساکھ مینے میں ساڑھ چار قدم پر سایہ ہونے سے ظہر کا اول وقت ہو تا ہے اور عصر کا اول تب ہو تا ہے جب کہ سایہ گیارہ قدم پر ہو۔ اور تمام ماہِ جیٹھ میں ظہر کا اول اس وقت ہو تا ہے جب سایہ ساڑھ تین قدم پر ہو اور عصر کا وقت دس قدم پر سایہ ہونے سے ہو تا ہے پس اصلی ماسوں کا اندازہ یہ ہے اور ان کے زیرِ ہر ایک ماہ میں زوالِ کا وقت معلوم ہو سکتا ہے اور ہر ایک امر کی ماہیت کو اسی طرح خداوند تعالیٰ ہی جانتا ہے جہاں تک اس کا علم ہے وہاں تک ہماری عقلیں نہیں پہنچ سکتیں۔

زوال آفتاب کے پچانے کی ضرورت

جو مفتیں بیان ہوئی ہیں ان سے زوال آفتاب کی حدود کا جاننا یہ کوئی واجب امر نہیں ہے بلکہ ایک سبب ہے جس سے خداوند تعالیٰ کی عبادت کرنے کا وقت پہچانتے ہیں اور ہر ایک آدمی اس طریق میں جو بیان ہوا ہے اس کو ----- نہیں پہچانتا اور جب کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ اب زوال کا وقت آگیا ہے تو اس وقت اس آدمی پر نماز واجب ہو جاتی ہے اور اس طریق سے پہچاننے والے آدمی تین طرح ہیں اور ایک تو وہ ہیں جن کو یقین کامل ہو تا ہے یہ لوگ گھڑی اور ستاروں کی رفتار سے معلوم کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ اب زوال کا وقت ہو گیا ہے اور دوسرے وہ ہیں جو اپنی کوشش میں ایک اندازہ مقرر کر لیتے ہیں یا کسی جماعت کی تقلید کرتے ہیں اور اس گروہ میں وہ اہل پیشہ اور اہل حرفہ شامل ہیں۔ جن کو اوقات کے پہچاننے کا علم نہیں ہے اس سے جاہل ہیں اور کوشش اور اندازہ سے اپنے عمل کے وقت کا یقین کرتے ہیں مثلاً ایک خانہ بانی ہے وہ وہ خیریا تین خیر کے اٹے کا اندازہ رکھتا ہے کہ یہ ظہر کے وقت تک پکاتا ہے جب وہ پکا کاتے تمام کر چکتا ہے تو اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے اور اسی طرح ایک

پکی سینے والا ہے وہ بھی ایک پیمانہ کو ظہر کے وقت تک چیتا ہے جب وہ پیمانہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نماز کو ادا کر لیتا ہے ایسی اور لوگ کو خیال کر لینا چاہئے اور اگر کسی روز اہر ہو اور سستی یا کسی دوسرے سبب سے اس کے کام کے اندازہ میں فرق آجائے تو اس صورت میں اس کے وقت کے اندازہ میں بھی فرق آجاتا ہے اور جب کسی وقت کو پچھاننے والے کی اذان یا اس کے حکم سے کسی دوسرے کی اذان سنتے ہیں تو جا کر نماز پڑھتے ہیں ان کی یہ نماز درست ہے اور تیسرے وہ ہیں جو صرف فکر اور کوشش سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ اب نماز کا وقت آگیا ہے اور یہ یقین ان کو غالب گمان سے ہوتا ہے اور اس قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی ایسی پوشیدہ جگہ میں قید ہیں کہ وہاں فکر کے سوا دقت کو نہیں پہچان سکتے اور نہ ہی ان کو کوئی خبر دے سکتا ہے اور نہ ہی اذان کو سن سکتا ہے۔ اور یہ حکم اس لیے ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب میں کسی کام کے واسطے تم کو حکم کروں تو اپنی طاقت کے مطابق اس کو بجالاؤ۔

زوال آفتاب کی شناخت میں مشکل

زوال آفتاب کے وقت کا پچھانا مشکل اور دقیق بیان کیا گیا ہے یعنی اس وقت کا ٹھیک دریافت کرنا مشکل ہے حدیث میں وارد ہے کہ خدا کے رسول مقبول نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آفتاب کے زوال کا وقت ہو گیا ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں اور پھر کہا کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا جواب ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جتنے عرصہ میں میں نے الفاظ نہیں کہاں کے اتنے عرصے میں آفتاب آسمان کی راہ پچاس ہزار فرسخ (ایک فرسخ تین میل باہمی اور بقول بعض تقریباً آٹھ کلومیٹر ہوتا ہے) تک طے کر گیا تھا اور خدا کے رسول ﷺ نے جو سوال کیا تھا خدا کے علم میں تھا۔ لہذا اگر گرمی کے موسم میں تم سے کوئی آدمی قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو اور اس کے داہنے اہر کے مقابل میں آفتاب آگیا ہو تو اس وقت ضروری زوال آفتاب کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ بے تامل ظہر کی نماز پڑھ لے اور جب ہر ایک چیز کا سایہ اس چیز کے برابر ہو تو وہ عصر کا وقت ہے اس وقت عصر کی نماز ادا کرو اور جب گرمیوں کے موسم میں قبلہ کی طرف کھڑے ہو اور آفتاب تمہارے بائیں اہر کے مقابل میں بھی ہو تو سمجھ لو کہ ابھی زوال کا وقت نہیں آیا اور جب دونوں آنکھوں کے مقابل میں ہو تو اس وقت یہ جان لو کہ آفتاب عین استواء میں ہے اور جاؤں کے اوّل میں کہ دن کی میں ہو تا ہے تو ہو سکتا ہے کہ زوال ہو گیا ہے اسی طرح جب آفتاب داہنے اہر کے مقابل میں ہو تو سب زمانہ میں زوال آفتاب ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں میں داہنے اہر کے مقابل ہو تو ظہر کا وّل وقت ہو جاتا ہے اور جاؤں میں یہ وقت ظہر کا آخر ہے اور جاؤں میں اگر بائیں اہر کے مقابل آفتاب ہو تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ زوال آفتاب ہو گیا ہو۔ کیونکہ اس وقت میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور جب دن بڑے ہوتے ہیں تو اوّل گرمی میں نماز ناجائز ہے کیونکہ دن کے لمبا ہونے کے سبب اس وقت زوال آفتاب نہیں ہو تا اور جائزے کے موسم میں جب دونوں آنکھوں کے مقابل آفتاب ہو تا ہے تو ضرور آفتاب کے زوال کا وقت ہو تا ہے اور جائزے کے موسم میں جب آفتاب دائیں آنکھ کے مقابل میں ہو تا ہے تو یہ وقت ظہر کا آخر وقت ہو تا ہے اور یہ حکم عراق اور خراسان کے لوگوں کے واسطے ہے جو رکن اسود کعبہ کی طرف سے بیت کے دروازے کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور جو اہل یمن اور اہل مغرب ہیں اور جو ان کے متصل ہیں ان کو اس مسئلہ سے برعکس ہے کیونکہ یہ رکن یمنی کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور کعبہ کی پشت کی طرف اور اس سبب سے ان کے حق میں آفتاب کے وقت سایہ کا اندازہ مختلف ہوتا ہے۔

قبلہ کی سمت کی پہچان

زوال کا وقت تو بیان ہو چکا ہے جب اس وقت کو پہچان لو اور قبلہ کی سمت معلوم کرنی چاہو تو اپنے سایہ کو اپنے بائیں جانب کرنا وقت تمہارا منہ قبلہ کی طرف ہو گا اور قبلہ کی یہ مختصر سی شناخت ہے اور اس میں کچھ رنج اور تعب برداشت کرنا نہیں پڑتا۔ اور زوال آفتاب کا لمبا چوڑا بیان اس واسطے کیا گیا ہے کہ اس کی شناخت بہت ساری مشکل ہے اور اقدام کے ذکر میں ابن مسعود کی روایت اور بیان ہو چکی ہے۔

عصر کے اول وقت کا ذکر

جب ہر چیز کا سایہ اس سے بڑھ جاتا ہے تو وہ عصر کا وّل وقت ہو تا ہے اور جب ہر ایک چیز کا سایہ اس چیز سے دو چتر ہو جاتا ہے تو وہ عصر کا

آخر وقت ہے اور ضرورت کے ہوتے ہوئے جائز ہے کہ آفتاب کے غروب ہونے تک نماز کو پڑھ لیں اور اوپر یہ مذکور ہو چکا ہے اور اول وقت میں نماز کا پڑھنا افضل ہے۔

مغرب کی نماز کا ذکر

جب آفتاب غروب ہو جائے تو وہ مغرب کی نماز کا وقت ہو تا ہے اور آفتاب اس وقت غروب ہوتا ہے جب کہ وہ نظروں سے غائب ہو جائے اور اس کی شعائیں آسمان کے کناروں پر دکھائی نہ دیں اور اس کا آخر وقت وہ ہے جس میں آفتاب کی شفق دکھائی نہیں دیتی۔ اور صحیح روایت میں ہے کہ شفق سرفی کو کہتے ہیں۔

نماز عشا کا وقت

جب شفق نہیں رہتی تو اس وقت سے عشا کا وقت شروع ہوتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ رات کا تیسرا حصہ گزر جانے تک اس نماز کی فضیلت کا درجہ اس کا ثواب باقی رہتا ہے اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ آدمی رات تک باقی رہتا ہے اور اگر ضرورت ہو تو اس صورت میں صبح صادق تک ہی اس کا وقت باقی ہوتا ہے اور اس نماز کے وقت کو دو ناموں سے موسوم کیا گیا ہے ایک نام عتصہ ہے اور دوسرا عشاء آخر ہے کیونکہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے جنگی عرب اس نماز کا نام عتصہ رکھنے سے تمہارے اوپر غلبہ کر گئے ہیں اور اس نام میں تم ان کی موافقت کرو گے اور اگر کوئی آدمی اس نماز کے پڑھنے میں آخری وقت تک توقف کرے تو یہ افضل ہے اور وہ رات کا تیسرا حصہ گزر جانے پر ہو تا ہے یا اول شب کا نصف حصہ گزر جانے پر جیسا کہ اوپر اس کا ذکر ہوا ہے اور نماز کے ادا کرنے کا بہتر وقت یہ ہے کہ مغرب کی جانب سے سفیدی دور ہو جائے اور تاریکی دکھائی دے اور اس سفیدی سے مراد دوسری شفق ہے اور اگر چاہے تو چوتھا حصہ رات گزرنے تک تاخیر کرے اور اگر چاہے تو ایک ثلث رات کے گزر جانے تک توقف کرے۔ اور اگر چاہے تو نصف رات کے گزرنے تک تاخیر کرے۔ ان سب وقتوں میں فضیلت ہے مگر یہ بزرگی اس صورت میں ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ان وقتوں کے درمیان نہ سوجائے کیونکہ نیند اس نماز سے پہلے سمرہ کی گئی ہے اور اگر کسی آدمی کو یہ خوف ہو کہ نیند غالب ہو جائے گی تو اس کے واسطے پہلے نماز ادا کر لینی بہتر ہے اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد سوجائے اور اسی واسطے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ افضل وقت اس نماز کا اول وقت ہے اور تاخیر کرنے کو جو ہم نے افضل کہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ عشا کی نماز کو دیر سے پڑھو اور ایک رات آپ دیر کے بعد عشا کی نماز پڑھنے کے واسطے آئے اس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے لوگوں پر مشکل معلوم نہ ہو تا تو میں ان کو اس وقت ہی نماز پڑھنے کے واسطے حکم دیتا۔

پانچوں وقت کی نماز کی سنتیں

بُحَّانَ نماز کے ساتھ تیسرے دو رکعت ہیں۔ نماز فجر کے پہلے دو رکعت ہیں اور دو رکعت ہی نماز ظہر کے پہلے اور دو رکعت اس کے بعد اور دو رکعت نماز مغرب کے بعد ہیں اور دو رکعتیں نماز عشاء کے بعد ہیں اور تین رکعت نماز وتر کی ہیں اور اختیار ہے کہ وتروں کی نماز ایک ہی سلام سے ادا کرے جیسا کہ مغرب کی نماز اور یا دو رکعت کے بعد سلام پھیرے اور آخر رکعت کو اکیلا پڑھے اور پھر اس کے بعد سلام سے باہر آئے اور یہ طریق افضل بیان کیا گیا ہے اور پہلی رکعت میں جب الحمد پڑھے تو اس کے بعد سورۃ مسبح اسمہ رَبَّكَ الْوَاحِشِ پڑھے اور دوسری رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھے اور تیسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھے اور فجر کی سنت کی دو رکعت میں سے پہلی رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھے اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھے۔ اور یہ امر مستحب بیان کیا گیا ہے کہ اپنے گھر میں ان سنتوں کو پڑھے اور اس کے بعد مسجد میں آکر خداوند تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو اور کوئی بات نہ کرے اور اگر ضرورت لاحق ہو تو اس وقت ضروری بات کہنی جائز ہے اور یہاں تک درود اور وظیفے میں مشغول رہے کہ پھر نماز فرض پڑھنے کا وقت آجائے اور مغرب کے بعد سنتوں کی دو رکعت ایسی ہی پڑھے جیسی کہ فجر کی دو سنتیں پڑھی ہیں اور ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول ﷺ کو بیس دفعہ سے زیادہ مغرب کی سنت کو دو رکعتوں میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قل ہو اللہ احد پڑھتے سنا۔ اور طاووسؓ کہتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ پہلی رکعت میں تَوَاصَّلَ التَّوَسُّلُ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے اور یہ مستحب ہے کہ ان کے پڑھنے میں جلدی کرے کیونکہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ خدا

کے رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مغرب کی دور رکعت نماز پڑھنے لگو تو ان میں جلدی کرو۔ تاکہ فرشتے جب فرضوں کی نماز کو اٹھا کر علیین میں لے جائیں تو ساتھ ہی ان کو بھی لے جائیں اور اسی واسطے ہی ان کو تخفیف سے پڑھنا واجب کیا گیا ہے اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ خدا کے رسول مقبول نے فرمایا ہے کہ جو آدمی مغرب کے بعد دو رکعت نماز پات کرنے سے پہلے پڑھے تو فرشتے اس کی نماز کو اٹھا کر علیین میں لے جاتے ہیں اور ان دونوں رکعتوں میں لمبی قراءت پڑھنی بھی مستحب ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ مغرب کی دونوں رکعتوں میں یہاں تک لمبی قراءت پڑھا کرتے تھے کہ سب مسجد کے لوگ آپ سے پہلے ہی فارغ ہو کر چلے جاتے تھے اور حدیث روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ساتھ میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور آپ نے اس قدر قراءت کو لمبا کیا کہ اس کو نماز عشاء کے وقت تک ختم کیا اور پھر نماز عشاء پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں واپس تشریف لائے اور یہ بھی آیا ہے کہ ان سنتوں کو اپنے گھر میں پڑھنا مستحب ہے عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ مغرب کے بعد کی دور رکعت گھر میں آکر پڑھا کرتے تھے اور ام حبیبہؓ نے بھی ایسی ہی روایت کی ہے اور ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ جب مغرب کی نماز پڑھ لیتے تھے تو بعد کی دور رکعت گھر میں آکر پڑھا کرتے تھے اور سہل بن سعد ساعدیؓ کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ گویں نے دیکھا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور بعد میں مسجد سے باہر چلے آئے میں آپ کے زمانہ میں تھا آپ ایسا ہی کیا کرتے تھے اور آپ کے بعد کوئی آدمی مسجد میں گھر کی دور رکعت نماز میں پڑھا کر تاحیات سن کی نماز کو اپنے اپنے گھروں میں آکر پڑھا کرتے تھے۔

پنج گانہ نماز کی فضیلتیں

ابو سلمہؓ نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تمہارے گھروں کے دروازہ پر ایک مہرجاری ہو اور ہر دو پانچ دفعہ تم اس میں غسل کرو تو کیا تمہارے تمام جسموں پر کوئی میل رہ جائے گی لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں وقت کی نمازوں کا ہے جو آدمی ان کو ادا کرتا ہے خداوند تعالیٰ اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور ابو ثعلبہ القرظیؓ کہتے ہیں کہ عثمانؓ خطاب نے روایت کی کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ تم کتاہوں کی آگ میں جل رہے ہو اور جب صبح کی نماز پڑھ لیتے ہو تو وہ اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور جو کچھ پہلے ہوا ہو تا ہے وہ بخشتا جاتا ہے اور خدا کے رسولؐ نے پانچ وقت کی نمازوں کی ایسی ہی بزرگی بیان فرمائی ہے اور حارثؓ جو حضرت عثمانؓ کے غلام تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عثمانؓ بیٹھ گئے اور آپ نے پانی مانگا آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا آپ نے وضو کیا اور فرمایا کہ خدا کے رسولؐ گویں نے دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح وضو کیا کرتے تھے جس طرح میں نے وضو کیا ہے اور جو آدمی میری طرح وضو کرے گا اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھے گا تو ظہر اور مغرب کے درمیان اس نے جس قدر گناہ کئے ہوں گے وہ سب کے سب معاف ہو جائیں گے اور پھر مغرب کی نماز پڑھے گا تو ظہر اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف ہوں گے اور جب عشاء کی نماز پڑھے گا تو اس وقت اس کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو اس نے مغرب اور عشاء کے درمیان میں کئے ہوں گے اور اس کے بعد وہ سو جائے گا اور (سترے میں) لوٹ پوٹ ہو تا رہے گا اور پھر جب صبح کے وقت اٹھ کر وضو کرے فجر کی نماز پڑھے گا تو جو گناہ اس نے عشاء اور فجر کے درمیان میں کئے ہوں گے وہ سب معاف کر دیئے جائیں گے اس کے بعد اصحابوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسولؐ وضو اور پانچ وقت کی نمازوں کی حسنت تو آپ نے بیان کر دی ہیں اب باقی صالحات کا بیان بھی فرمائیے گا۔ اس لیے آپ نے یہ کلمات فرمائے خداوند تعالیٰ پاک ہے اور اسی کے واسطے ہی حمد ہے اور خدا کے اودودہ سرا کوئی سچا معبود نہیں اور وہ سب سے بلند ہے خدا کی مدد کے سوا کسی کو قوت اور توانائی حاصل نہیں ہوتی اور جعفر بن محمدؓ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ نماز پروردگار کی رضامندی ہے اور پیغمبروں کے ساتھ دوستی ہے اور ان کی سنت کا ادا کرنا معرفت کا نور ہے اور ایمان کا اصل۔ اور وعاء اور غلوں کی قبولیت اسی پر موقوف ہے اور نماز سے رزق میں برکت آتی ہے اور بدن کو راحت ہوتی ہے اور درشتیوں کے ساتھ لڑائی کرنے اور شیطان سے بچنے کا ایک بڑا آلہ ہے جو ہر وقت مستعد اور تیار کھڑا ہے اور نماز کا جو صاحب ہو تا ہے اس کے واسطے وہ سفارش کی دعاء کرتی ہے اور اس کی تاریک قبر کا چراغ بھی ہے اور قبر کے اندر مسیری بختی ہے اور اس کا گدا بچھاؤنا ہوتی ہے اور جب قبر میں منکر اور نکیر آتے ہیں اور اگر سوال کرتے ہیں تو ان کے سوال کا جواب ہوتی ہے اور قبر میں قیامت تک جو تھائی ہو

گی اس کی مونس اور نغمہ ساز ہے اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کے سر پر چھاتا بنے گی اور اس کو گرمی کی شدت سے بچائے گی اور اس کے سر کے واسطے مرصع تاج ہوگی اور اس کے واسطے عمدہ اور فاخرہ لباس اور اندھیرے میں اس کے آگے روشنی کی مشعل دکھائی ہوئی چلے گی اور جو نماز کا صاحب ہو گا اس کے اور دونوں کی آگ کے درمیان پر وہ بن کر کھڑی ہو جائے گی اور اپنے صاحب کو دوزخ کے گڑھے میں گرنے نہیں دے گی اور خداوند کریم کے سامنے مومنوں کے واسطے ایک جنت بنے گی اور نماز قیامت کے دن میزان کے پلڑے کو بکھاری کر دے گی اور جب لوگ بل صراط سے گزرنے لگیں گے تو اس کے اوپر سے نمازوں کو اس طرح سے جلدی اتار دے گی جیسے ہو اگر گزرتی ہے اور نماز جنت کے دروازہ کی کنجی ہے کیونکہ نماز تسبیح ہے خدا کی حمد ہے اس میں خداوند کریم کو تقدیس اور تعظیم کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے خدا سے ہدایت کی درخواست کی جاتی ہے غرض جو نماز اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہے وہ تمام عملوں میں سے بہت افضل عمل ہے اور ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ پانچوں وقت کی نماز دین کا ستون ہے خداوند تعالیٰ نماز کے ساتھ ہی ایمان کو قبول کرتا ہے اس کے سوا نہیں کرتا اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی خدا کے رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی چیزوں کو فرض کیا ہے فرمایا پانچ وقت کی نماز کو فرض کیا ہے اس کے بعد اس نے پھر عرض کی کہ اس نماز کے آگے اور پیچھے بھی کوئی چیز ہے آپ نے فرمایا نہیں۔ صرف پانچ وقت کی نماز ہی فرض ہے اور کچھ نہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کی کہ اگر ایسی قدر ہے اس کے آگے اور پیچھے ہے اور کوئی چیز فرض نہیں کی گئی تو خدا کی قسم میں اس میں سے نہ تو کچھ کم کروں گا اور نہ بڑھاؤں گا خدا کے رسول ﷺ نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو شہادت میں داخل ہو گا اور ہم داری کہتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے بندہ سے جس چیز کا حساب ہو گا وہ نماز ہی ہوگی اور اگر اس نے کامل طور پر اس کو ادا کیا ہو گا تو کامل طور پر ہی اس کے حق میں لکھی بھی گئی ہوگی اور اگر اس میں کچھ سرورہ گئی ہوگی تو اس صورت میں خداوند تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ تم دریافت کرو کہ میرے بندے کی کچھ نقلیں بھی ہیں اگر اس کی کچھ نقلیں ہیں تو ان کو فرضوں میں ملا دو اور ملا کر جو کئی ہے وہ پوری کر لو اور انس بن حکیم النسی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ نے مجھ کو فرمایا ہے کہ جب تم اپنے گھروں کو جاؤ تو اپنے لوگوں کو خبر دے دو۔ کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ بندہ کا پہلے پل جس چیز سے حساب ہو گا وہ نماز فرض ہوگی اور اگر اس کو کامل طور پر ادا کیا ہو گا پھر سے نہیں تو غفلوں کو ملا کر فرضوں کی کمی کو پورا کر لیں گے اور جتنے عمل ہوں گے سب میں اسی طرح ہی کیا جائے گا اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اول بندہ کا حساب نماز کے باب میں ہو گا اور اس امت پر سب سے پہلے خداوند کریم نے نماز کو ہی فرض کیا ہے۔

مسجد میں آنے کا بیان اور نماز میں خضوع اور خشوع کا ذکر

نافع ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھے اور دو سراجماعت کے ساتھ پڑھے تو ان دونوں کی نمازوں میں ستائیس درجہ کافرق ہے اور ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور پھر مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کے ہر قدم کے عوض میں خداوند تعالیٰ اس کے نام ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اسی قدر بدی کم کر دیتا ہے اور اس کے درجہ کو بڑھا دیتا ہے اور اس سے اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے کوئی دوست مدت کے بعد اپنے گھڑے سے ہونے دوست کو مل کر خوش ہوتا ہے اور ابو عثمان ہندیؓ مسلمان سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے گھرمیں وضو کرے اور اچھی طرح کرے اور اس کے بعد میری زیارت کے واسطے میرے گھر کی طرف آئے تو اس کا مجھ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ میں اپنے زیارت کرنے والے کی عزت کروں۔ اور سالم بن عبد اللہؓ اپنے باپ سے اور وہ عمر بن خطابؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے رسول مقبول ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ رات کی تاریکی میں مسجدوں میں جاتے ہیں ان کو یہ خوشخبری پہنچا دے کہ ان کو قیامت کے دن کامل طور سے ملا گا اور ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اندھیری رات میں جو آدمی مسجد میں جاتا ہے اس کو قیامت کے دن خداوند تعالیٰ نور دے گا۔ اور ابی سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ تنہا ہونے کی نسبت نماز جماعت میں بیٹھیں درجے فضیلت اور بزرگی زیادہ ہوتی ہے اور نافع ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے

فرمایا ہے اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو علیحدہ نماز پڑھنے والے کی نسبت ستائیس درجے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے عثمان بن مظعونؓ کے ساتھ کوئی جماعت کے ساتھ صبح کی نماز پڑھے تو اس کو مہرورج اور مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے اور اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اس کو ایسی ہی پچیس نمازوں کا ثواب ملتا ہے جو جماعت ادا کی جاتی ہیں۔ اور جنت فردوس میں اس کے ستر درجے زیادہ بڑھا دیئے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھے اور آفتاب کے غروب ہونے تک خداوند تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک آدمی کو آزاد کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ بارہ ہزار بندے اور بھی آزاد کرتا ہے اور اگر کوئی مغرب کی نماز کو جماعت میں شامل ہو کر پڑھے تو اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے پچیس نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں۔ اور جنت عدن میں اس کے ستر درجے بڑھ جاتے ہیں اور جو آدمی عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شب قدر میں تمام رات خدا کی عبادت کرتا ہے اور ہر آدمی کے واسطے مستحب ہے کہ جب مسجد میں آوے تو ڈر اور فروتنی اور عاجزی اور انکساری سے آوے اور تسکین اور وقار اس پر ہو۔ اور اپنے دل میں فکر اور باور پیدا کرے اور دنیا کے جتنے فخر اور فکر ہوں ان سب کو دل سے نکال دے اور ان باتوں کو اختیار کرے 'رفعت' خدا کا خوف 'خواری' تواضع 'فروتنی' اور ان سب باتوں کو چھوڑے۔ غرور، تکبر، فخر، غنا، خود بینی اور غفلت کو کھانا اور ایسی طرح دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں خدا کے گھروں میں سے ایک گھر کی طرف جاتا ہوں جس میں خدا کا کانا بلند کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی شیعہ پڑھتے ہیں صبح شام۔ اور وہاں ایسے مردان خدا ہیں جن کو خرید و فروخت اور تجارت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی ہیں جس قدر جماعت کا حصہ پائیں اس کو جماعت کے ساتھ ادا کریں اور جو حصہ فوت ہو گیا اس کی قضا کر لیں اور اب ہر درجہ ایسا روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آوے اور تکبیر اس کے آنے سے پہلے ہو چکی ہو پس چاہئے کہ وہ جس طریق پر چلتا تھا اسی پر چلے اور جس قدر نماز اس کو مل جائے اس کو ادا کرے اور جو باقی رہ گئی ہے وہ قضا کر لے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ میں اس طرح آیا ہے کہ وہ آرام اور وقار کے ساتھ چلے اور کسی کو ایسا کرنا نہ چاہئے کہ وہ عبادت کی تکبیر پر مغرور ہو جائے اس سے خوف کرے کیونکہ اس قسم کا غرور اس شخص کو خداوند تعالیٰ کی نظروں سے گرا دے گا اور اس کے قرب سے دور کر دے گا جس آدمی میں غرور ہوتا ہے وہ اپنی حالت کے دیکھنے سے اندھا ہوتا ہے اور اس کی بصیرت کا نور جاتا رہتا ہے اور اشتیاق کی لذت سے جو اس کی اس عادت سے پہلے اس کو حاصل تھی دور دور محروم رہ جاتا ہے اور اس کی معرفت کی جس قدر صفائی ہوتی ہے وہ مکر رہ جاتی ہے اور انکار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے عملوں کو واپس کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کر دیتا ہے اور روایت میں آیا ہے کہ جو لوگ مشکبہ اور مغرور ہوتے ہیں خداوند تعالیٰ ان کے کسی عمل کو جب تک وہ اس سے توبہ نہ کریں قبول نہیں کرتا۔

ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک رات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بصرہ خداوند تعالیٰ کی عبادت میں بیدار رہے اور جب صبح ہوئی تو آپ کو اپنے قیام پر تعجب ہوا یعنی فخر کیا اور کہا کہ ابراہیم کا پروردگار بہتر ہے اور اس کے بہتر بندوں سے ابراہیم ہے اور جب دن کا کھانا کھانے کا وقت ہوا تو اس وقت آپ نے کوئی آدمی اپنے ہمراہ کھانے والا نہ دیکھا اور آپ کی یہ عبادت تھی کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتا کرتے تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کرتے تھے اس لیے آپ نے کھانا کھانا اور راستے میں بیٹھ گئے تاکہ کوئی گزرنے والا آدمی گزرے تو اس کو بھی اپنے ساتھ کھلائیں۔ اسی اثناء میں آسمان سے زور فرشتے اترے اور وہ آپ کی طرف آئے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ تم اس باغ میں میرے پاس آؤ تاکہ ہم تم کو میل کھانا کھلائیں اور میل باغ میں ایک چشمہ بھی بہتا ہے اور اس کا پانی بہت شہا ہے وہ فرشتے آپ کے پاس گئے اور باغ کے بہرہ پر بیٹھ کر کھانا کھلایا اور اس کے بعد پانی پینے کے واسطے اس چشمہ پر گئے اور جب اس کے کنارے پر پہنچے تو پانی اس میں سے غائب ہو گیا تھا اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چشمہ تو سوکھا پڑا ہے تو وہ شرمندہ ہوئے اور فرشتوں نے آپ کو کہا کہ اے ابراہیم خداوند کریم کی درگاہ میں دعاء کرو تاکہ اس چشمہ میں پانی آجائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعاء کی مگر اس چشمہ میں کوئی پانی نہ آیا۔ اس سے آپ کو اور بھی شرمندگی ہوئی۔ پس آپ نے ان فرشتوں کو کہا کہ تم خدا کی درگاہ میں دعاء کرو کہ اس میں پانی آجائے۔ پس ایک فرشتے نے دعاء کی اس سے اس چشمہ میں پانی آگیا اور اس کے بعد جب دوسرے فرشتے نے دعاء کی تو اس سے وہ پانی چل پڑا۔ اور نہ جاری ہو گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو خبر دی کہ ہم تو فرشتے ہیں اور تم نے رات کے وقت قیام کیا اور مشکبہ نہ خیال کیا تھا اس واسطے آپ کی دعاء قبول نہیں ہوئی۔ اب سوچئے کا مقام ہے کہ جب غرور کے باعث خداوند تعالیٰ اپنے ظلیل کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو دوسرے لوگوں کا کیا حال۔ پس یہی خیال کرنا چاہئے کہ

عبارت کا وہ خدا کی طرف سے ایک توفیق ہے جو ہماری رفعت ہو رہی ہے اور اس نے اپنے فضل اور رحمت سے ہم پر یہ کرامت کی ہے اور یہ اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایسی نعمت عظمیٰ عطا کی ہے اور طاعت کرنے کے واسطے ہم کو قدرت دی ہے پس ہر ایک آدمی کو لازم یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کے روبرو ادب اور عاجزی سے کھڑا ہو اور ایسا سمجھے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے خدا کے رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے خدا کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا وہ تم کو دیکھ رہا ہے اور اگر وہ تم کو نظر نہیں آتا تو تمہیں تو وہ ضرور دیکھتا ہے اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ارشاد فرمایا کہ جب تو میری دعا میں میرے روبرو کھڑا ہو تو اس حالت میں کھڑا ہو کہ تو مجھ سے خائف ہو۔ عاجزی کرنے والا ہو۔ میرے غضب سے ڈرتا ہو۔ کانپ رہا ہو۔ اور اپنے نفس کو ذلیل اور خوار سمجھے اور میری بارگاہ میں دعاء کرنے کے وقت اس حالت میں ہو کہ تیرے جسم میں اس قدر بے قراری ہو کہ تیرے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہونے کو ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی خدا نے وحی بھیج کر ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے۔ اور مذکور ہے کہ جب ابن مریمؑ نماز پڑھنے کے واسطے کھڑے ہوتے تھے تو خوف کے مارے ان کے منہ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا اور مسلمان یہ اس بڑے عبادت گزار کا کرتے تھے تو اس وقت ایسے مشغول ہوتے تھے کہ ان کو کسی کی بات سنائی ہی نہ دیتی تھی۔ اور خدا کے خوف کے سوا ان کے دل میں اور کوئی خیال نہیں گزر جاتا تھا اور عام بن عبد قیس کہتے ہیں کہ جس وقت میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ تو اس وقت دنیا کے کام مجھے بستی ہی نہیں معلوم ہوتے ہیں اور یہاں تک میں ان کو برا جانتا ہوں کہ اگر ان میں فکر کرنے کی بجائے کوئی میرے دونوں کندھوں کے درمیان خنجر مارے تو اس کو دنیاوی فکر سے بستر جانتا ہوں۔ اور سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ میں نے ہرگز کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں دنیاوی تفکرات سے میرے دل میں کوئی فکر آگیا ہو اور مجھ پر کہتے ہیں کہ ابن زبیرؓ نماز پڑھنے کے واسطے کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ ایک سوکھی سی لکڑی ہیں جن کو یکے بعد دیگرے خدا کے خوف سے بالکل بے حس اور بے حرکت ہو کر کھڑے ہوتے تھے اور وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسے معلوم ہوتے تھے کہ گویا وہ درخت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور عبد غلام جب موسم سرما میں نماز پڑھا کرتے تھے تو اس وقت ان کے بدن سے پھینک جاری ہو پڑتا تھا۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ عرق آنے کا کیا سبب ہے جواب دیا کہ خداوند تعالیٰ سے حیاء آتا ہے اس واسطے بدن سے پھینک جاری ہو پڑتا ہے اور ذکر ہے کہ مسلمان بن یسار ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اسی اثناء میں ان کے گھر میں آگ لگ گئی اور اسی گھر میں ہی نماز بھی پڑھ رہے تھے ابھرو کے لوگوں نے اس واقعہ کو دیکھ کر بہت شور مچایا اور اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور جمع ہو کر اس آگ کو بجھایا۔ مگر باوجود اس غل غپاڑے کے مسلمان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔

وہ اپنی نماز میں ہی مصروف رہے اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ گھر کی کوٹھڑی میں آگ لگ گئی تھی اور لوگوں نے اس کو بجھایا ہے۔ اور مذکور ہے کہ ایک دفعہ مسلم جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور اسی حال میں ان کے پهلوی میں ایک ستون آگرا۔ بازار کے لوگوں نے اس واقعہ پر شور اور غل مچایا مگر مسلم کو خبر نہ ہوئی۔ اور عمار بن زبیرؓ کا ذکر ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور جو آگ آگے رکھا ہوا تھا اس جوتے کا تسمہ پڑنا تھا اثناء نماز میں اس تسمہ کی طرف آپ کا خیال چاڑھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت آپ نے اس جوتے کو پیچیدہ دیا اور پھر عمر عمر جو تانہ پہنا۔ ربیع بن عقیل کی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ فلول کی نماز میں مشغول تھے اور آپ کے دوہرہ ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اس گھوڑے کی قیمت میں ہزار روپے ہم تھی اور آپ کے سامنے سے چوراس کو کھول کر لے گئے۔ صبح کے وقت لوگوں کو خبر ہوئی کہ آپ کا گھوڑا چوری ہو گیا ہے وہ تعزیت کے واسطے آپ کے پاس آئے آپ نے ان کو فرمایا کہ تم اس سے آگاہ رہو کہ گھوڑا بے خبری میں نہیں گیا۔ جب چور نے میرا گھوڑا کھولا ہے تو اس وقت میں اس کو کھولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مگر اس وقت میں جس کام میں مشغول تھا وہ گھوڑے سے مجھ کو زیادہ پیارا تھا اس سے کچھ عرصہ بعد اچانک آپ کا گھوڑا سامنے آکر کھڑا ہوا گیا ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا ﷺ ایک کملی اور مذکر نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں ایک سرخ ڈور اتھا جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اس سرخ ڈور سے مجھے خدا سے غافل کر دیا ہے اور میری نماز میں خلل ڈالا ہے اور جو لوگ نماز میں خشوع کرنے والے ہیں ان کی نسبت خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ (یو لوگ اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں) اور زہری کا مقلولہ ہے کہ خشوع سکون ہے جو نماز میں حاصل ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ خشوع یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ میرے داہنے اور بائیں کون ہے اور اسی واسطے خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ نماز ایک خصل ہے۔

نماز کی نگاہبانی میں اور جو اس کو ضائع کرتا ہے اس کے عذاب کا بیان

اعلیٰ شفیق بن سلتہ سے اور وہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز آسمانوں پر لے جاتی جاتی ہے اور اس نماز کے ساتھ ایک روشنی بھی ہوتی ہے اس روشنی میں ہی اس نماز کو عرش معلیٰ تک لے جاتے ہیں اور جب یہ نماز عرش معلیٰ پر پہنچ جاتی ہے تو وہاں قیامت تک اپنے صاحب کے واسطے بخشش مانگتی رہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اے میرے نمازی جس طرح تو مجھے نگاہ رکھا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ تم کو نگاہ رکھے اور اگر کوئی بندہ کسی غیر وقت میں نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی آسمان پر جاتی ہے مگر یہ اکیلی جاتی ہے نور اس نماز کے ساتھ نہیں جاتا اور جب یہ نماز آسمان پر پہنچ جاتی ہے تو اس کو اس طرح پلٹ دیتے ہیں جس طرح ایک لتے یا کپڑے کو پلٹتے ہیں اور پلٹ پلٹ کر اس نمازی کے منہ پر اس کو اٹلا دیتے ہیں۔ اس وقت وہ نماز کہتی ہے کہ جیسا تو نے مجھ کو ضائع کیا ہے اسی طرح خداوند تعالیٰ تم کو ضائع کرے۔ اور عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور پھر نماز میں کھڑا ہو اور خوب طرح رکوع اور سجود کرے اور اچھی طرح قراءت کرے تو اس کی نماز اس کے حق میں یہ کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھ کو نگاہ رکھا ہے۔ اسی طرح خداوند تعالیٰ تم کو نگاہ رکھے اور اس کے بعد اس نماز کو آسمانوں پر لے جاتے ہیں اور وہ کہتی ہوئی ہے جیسا کہ ایک نور ہوتا ہے اور آسمانوں کے دروازے اس کے واسطے پہلے ہی کھول دیئے جاتے ہیں اور وہ جاتے ہی ان سے داخل ہو جاتی ہے اور ہوتے ہوتے خداوند تعالیٰ کے حضور میں جا پہنچتی ہے۔ اور وہاں حاضر ہونے کے بعد خداوند تعالیٰ اسے اپنے صاحب کے واسطے سفارش کرتی ہے اور جس آدمی نے رکوع اور سجود اور قراءت کو ضائع کیا ہو تا ہے وہ نماز کہتی ہے کہ جیسا تو نے مجھ کو ضائع کیا ہے اسی طرح خدا تجھ کو ضائع کرے۔ پھر اور چڑھائی جاتی ہے اور تاریکی کی حالت میں جاتی ہے اور اس کے واسطے آسمان کے دروازے بند کئے جاتے ہیں اور اس کو پرانے کپڑے کی مانند پلٹ دیتے ہیں اور اس نمازی کے منہ پر اس کو اپنی دے مارتے ہیں۔

اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خدا کے رسول مقبول ﷺ سے پوچھا کہ علوں میں سے بہتر عمل کون سا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا مالِ باپ کی فرما برداری کرنا خدا کی راہ میں کافروں کے ساتھ جہاد کرنا۔ اور ابراہیم بن ابی حمزہ وہ مؤذن اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ آدمی اول وقت میں نماز ادا کرے تو یہ خدا کی رضامندی کا باعث ہے اور جو کوئی درمیانِ وقت میں ادا کرے تو یہ خدا کی رحمت کا باعث ہے اور اگر کوئی آدمی آخر وقت میں نماز کو ادا کرے تو یہ اس کے گناہوں کے معاف ہونے کا باعث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (جو لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں ان کے واسطے ہلاکت ہے) ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ یہاں وہ نمازی مقصود ہیں جو اپنی نماز کو ترک نہیں کرتے۔ مگر نماز کے پڑھنے میں تاخیر کرتے ہیں اور سحڑے خدا کے رسول سے اس قول کے معنی پوچھے (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) آپ نے فرمایا کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی نماز میں توقف کرتے ہیں اور براۓ خدا کے اس قول کے معنی (أَصَاغُوا الصَّلَاةَ) یعنی جن لوگوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ یہ آخر کار غی میں داخل کئے جائیں گے کہ دوزخ میں ایک جگہ ہے اس کو فنی کہتے ہیں۔

پس یہ لوگ دوزخ کے اس جگہ میں داخل ہوں گے جو اپنی نماز کے وقتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس غی میں صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اپنی نماز میں ضائع کر دیں۔ اور عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ خدا کے رسول مقبول ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ نے نماز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس کی نگاہبانی کرے گا تو اس کے واسطے روشنی بنے گی۔ اور اس کے ایمان پر روشن دلیل ہوگی۔ اور قیامت کے دن عذاب سے رہنمائی کا سبب بنے گی اور اگر نماز کی حفاظت نہ کرے گا تو اس کے واسطے روشنی کچھ نہیں ہوگی اور نہ ہی ایمان پر دلیل ہوگی اور نہ ہی دوزخ سے رہنمائی کا باعث بنے گی اور قیامت کے دن یہ شخص فرعون اور ہارون اور قارون اور ابی بن خلف کے ہمراہ ہو گا اور حارثؓ امیر المومنین علیؓ ابن ابی طالبؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے میں سستی کرے تو خداوند تعالیٰ اس کو چند روز عذابوں میں گرفتار کرے گا تا کہ ان میں سے سچا عذاب تو اس کو دنیا کی زندگی میں دے دے جاتے ہیں اور تین موت کے وقت ہوتے ہیں اور تین اس وقت ہوتے ہیں جب قبر میں ہوتا ہے اور باقی تین عذاب اس وقت ہوتے ہیں جب وہ قبر سے اٹھتا ہے

دنیا میں جو چھ عذاب دیئے جاتے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا اس کا نام صلح لوگوں کی فرست سے نکال دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی زندگی کی ہر کث دور کر دیتے ہیں تیسرا یہ کہ اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی۔ چوتھا یہ کہ جب تک وہ نماز کی تکمیل نہیں کرتا اس کے تک عمل قبول نہیں ہوتے۔ پانچواں اس کی دعاء قبول نہیں ہوتی۔ چھٹا یہ کہ صلح لوگوں کی دعاء سے اس کو کچھ حصہ نہیں ملتا۔ اور مرنے کے وقت جو تین عذاب ہونے لگے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا مرنے کے وقت وہ پیاسا مرنے لگا۔ اگر اس کے حلق میں سات دریا بھی ڈال دیئے جائیں تو پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ دوسرا یہ کہ اس کو اچانک موت آجائے گی۔ تیسرا یہ کہ اس کے کندھوں اور گردن پر لوہے اور پتھروں اور گڑیوں کا بوجھ ڈال دیں گے۔ اور اس سے اس کو بوجھل بنا دیں گے اور جو قبر میں تین عذاب دیئے جائیں گے وہ یہ ہوں گے۔ پہلا یہ کہ اس پر قبر نگہ ہو جائے گی دوسرا اس کی قبر میں روشنی نہیں ہوگی اور اندھیرا ہو گا۔ تیسرا یہ کہ جب منکر اور نکیر اس سے سوال کریں گے تو ان کو جواب نہیں دے سکے گا اس سے عاجز رہ جائے گا اور جب قبر سے نکلے گا تو اس وقت اس کو یہ تین عذاب ملیں گے خداوند تعالیٰ قہر اور غضب میں بھرا ہوا اس سے ملاقات کرے گا۔ دوسرا جب اس کا حساب لیا جائے گا تو بہت سخت لیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے لوہا نوروز میں لے جائیں گے اور اس کی عمارتوں میں لڑھکائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کسی روز قی کو بخش دے اور نوروز کی عمارتوں سے نکال۔

نماز کی شان

نماز کی شان بڑی عظیم ہے اور اس کے احکام بھی بہت بڑے جلیل ہیں پہلے خداوند تعالیٰ نے پیغمبر محمد مصطفیٰ ﷺ پر رسالت نازل فرمائی۔ پھر اکثر آیتوں میں سب فرضوں سے پہلے نماز کے واسطے حکم فرمایا اور فرمایا "قرآن میں جس چیز کی تیرے پاس وحی بھیجی ہے تو اس کو پڑھ اور نماز کو قائم رکھ اور فرمایا ہے (فصل اور منکر باتوں سے نماز باز رکھتی ہے) اور فرمایا (اپنے اہل کو نماز کے واسطے حکم کرو اور اس پر بھیجی کہ تم تجھ سے رزق کی بابت نہیں پوچھتے بلکہ تم تجھ کو رزق دیتے ہیں) اور فرمایا اے مسلمانو! تم میرے ساتھ عبادت کرنے پر اور نماز پر خداوند تعالیٰ سے مدد مانگو اور فرمایا اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ساتھ خدا سے مدد طلب کرو۔ جو لوگ صابر ہوتے ہیں خداوند تعالیٰ ان کے ساتھ ہو تا ہے اور خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے کہ نیکی کرو اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اور اجمال کے طور پر نیکیوں کو یاد کیا ہے اور وہ نیکیاں جس قدر ہیں سب کی سب طاعت ہیں اور نمازوں کا ترک کرنا بھی ان میں داخل ہے۔ اور جو نماز کا ذکر کیا ہے وہ ان سے الگ کیا ہے اور اس کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا ہے اور پیغمبر ﷺ نے اپنی وفات کے وقت اپنی امت کو نماز کی نصیحت کی ہے۔ اور فرمایا کہ نماز میں خداوند تعالیٰ سے خوف کرو اور اس سے ڈرو اور اپنے غلاموں اور فرمانبرداروں کے جس قدر حق ہوں ان کو نگاہ رکھو اور جناب کی یہ آخری وصیت تھی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جتنے پیغمبر ﷺ ہیں ان سب نے وفات کے وقت اپنی امت کو آخری نصیحت یہی کی ہے اور ہر ایک نبی کا آخری عہد اپنی امت کے ساتھ یہی ہوا ہے پس جو قرآن نفس امت پر فرض کئے گئے ہیں ان میں اول نماز ہے اور آخری وقت میں پیغمبروں نے جو نصیحت کی ہے وہ بھی نمازی ہے اور جن چیزوں سے اسلام کی حفاظتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کی آخری چیز بھی یہی ہے۔ اور قیامت کے روز جن باتوں کا بندہ سے سوال کیا جائے گا ان سے بھی پہلی چیز یہی ہے نماز اسلام کا ایک ستون ہے اگر اس کو ضائع کیا جائے تو نہ دین باقی رہتا ہے اور نہ ہی اسلام۔ اور حدیث میں وارد ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے تمہارے دین سے سب سے پہلے جو چیز گم کی جائے گی وہ امانت ہوگی۔

اور اس میں سے جو آخری چیز گم ہوگی وہ نماز ہوگی۔ اور بہت سی ایسی قومیں بھی ہوں گی کہ اپنی نماز میں سے ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا اور امام احمد صاحبؒ کے نزدیک جو نماز کو ترک کرتا ہے اس واسطے کہ وہ اسے فرض نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اس کا قتل کرنا واجب ہے اس میں کسی مذہب والے کا اختلاف نہیں۔ اور جو شخص نماز کو فرض سمجھتا ہے لیکن سستی اور کالی کے نسب ترک کرتا ہے تو اس کو نماز کے واسطے جلا یا جاوے۔ اگر بلانے سے وہ حاضر نہ ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو جائے تو وہ کافر ہے اور اس کو تین روز برابر تو کہہ سکیں اور وہ توبہ نہ کرے تو اس کے بعد کھوار سے اس کا قتل کرنا جائز ہے اور دونوں حالتوں میں یہ شخص مرتد ہو تا ہے مسلمانوں کو جائز ہے کہ اس کا مال لوٹ لیں اور اس کو بیت المال میں داخل کر دیں اور اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں اسکو دفن کیا جائے اور امام احمدؒ کہتے ہیں۔ کہ اس شخص کا قتل واجب نہیں ہے اس تارک الصلوٰۃ کا قتل واجب ہے جو سستی سے تین دن تک نماز میں ترک کرے اور چوتھے دن بھی نماز میں نہ آئے۔ یہاں

تک کہ وقت تنگ ہو جائے اور اس کا قتل حد شرع کے رو سے ہو گا نہ کفر کے سبب سے جیسے یا بے ہوئے زانی کے لئے حد مقرر ہے اسی طرح سے اس کو حد لازم آتی ہے اور جو کچھ اس کا مل ہو تا ہے اس کے وارث اس کے مسکن عزیز اور اقارب ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس قسم کے تارک الصلوٰۃ کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کو قید رکھیں اور بند کر دیں تاکہ نماز پڑھے یا توبہ کرے یا اسی قید میں ہی مرحلے اور اہم شافعی کہتے ہیں کہ جو شخص تارک الصلوٰۃ ہو حد جاری کرنے کے لئے اس کو تلواریں قتل کیا جائے اور وہ کافر نہیں ہو تا اور اس باب میں کہ تارک الصلوٰۃ کافر ہے یا نہیں اوپر حدیث بیان کی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے۔ کافر اور مسلمان میں نماز کا فرق ہے اور عبد اللہ بن زید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ اور جو آدمی نماز کو ترک کر تا ہے وہ کافر ہے اور جعفر بن محمد ﷺ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے ایک آدمی کو نماز پڑھنے سے دیکھا وہ اس طرح جلدی کر رہا تھا جیسے کوا جلدی جلدی دانے چکاتا ہے۔ اس کی اس حالت کو فرمایا۔ کہ اگر یہ آدمی اس حالت میں مر گیا تو دین محمدی سے باہر مرے گا۔ اور عطیہ اوئی ابی سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے تو اس کا نام دروغ کے دروازے پران لوگوں میں لکھا جاتا ہے جو وہ دروغ میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں تم اس سے آگاہ رہو کہ اگر تم میں سے کوئی عشاء کی نماز کے پہلے سو جائے گا اور نماز نہ پڑھے گا تو فرشتے اس کو یہ کہنے لگے کہ تیری دونوں آنکھوں کے درمیان نیند نہ آئے اور نہ ہی تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اللہ تعالیٰ تجھے بشت اور دروغ کے درمیان قید کرے۔ جیسا کہ تو نے مجھ کو قید کر دیا ہے۔

نماز کے مکروہات

حسن بصری کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ کے اصحابوں میں سے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ پینتالیس خصلتیں مکروہ ہیں اور نماز فرض میں یہ منع ہیں۔ جان بوجھ کر کھٹکنا۔ کسی دوسری طرف میں توجہ کرنی یا مشغول ہونا بے ضرورت جھجکنا۔ اپنے سر کو آسمان کی طرف اونچا کرنا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر ﷺ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو لوگ اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں اس کے نازل ہوتے ہی آپ نے اپنے سر اور اپنی آنکھ کو نیچے کر لیا۔ اور نماز کے لئے یہ مستحب ہے کہ وہ جائے نماز سے اپنی آنکھوں کو اور طرف نہ پھیرے۔ اور ان کے سوا یہ ہے کہ ٹھوڑی کو سینے سے لگائے۔ کپڑوں کو لپیٹے۔ انگڑائی لینی لپے لپے سانس لینے۔ آنکھیں بند کرنی۔ دائیں بائیں طرف دیکھنا۔ عقہ بن عاثر اس آیت **الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَانِسُونَ** کی تفسیر میں کہتے ہیں جب یہ لوگ نماز کو پڑھتے ہیں تو داہنی اور بائیں طرف ہرگز توجہ نہیں کرتے اور عائدہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے پیغمبر خدا ﷺ سے پوچھا کہ اگر نماز میں اور طرف توجہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک شیطانی جھپٹ ہے جو نماز سے بھاگ کر آدمی کو اور طرف لے جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ طلحہ ابن مصرف عبد الجبار ابن داؤد کے پاس آئے اس وقت وہ اپنی قوم میں بیٹھے ہوئے تھے طلحہ نے آہستہ سے کچھ کما اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ عبد الجبار نے اپنی قوم کے لوگوں کو کما کہ ہمیں معلوم ہے کہ طلحہ نے کیا کما ہے مجھے یہ کہہ گئے ہیں۔ کہ میں نے تم کو کل کے دن نماز کی حالت میں دیکھا تھا تیری توجہ اور طرف تھی اور حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اور جب تک وہ نماز میں اور طرف توجہ نہیں کرتا اور ادھر ادھر اپنا خیال نہیں دھرتا۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نظر کو نہیں ہٹاتا اور ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت آدمی کو تین خصلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ آسمان سے اس کے سر پر نیکیوں کی بوچھاڑ کی جاتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آسمان سے فرشتے اتر کر اس کے قدموں کے پاس سے لے کر آسمان تک اس کو گھیر لیتے ہیں اور تیسری یہ ہے پکارنے والا پکار کر اس کی نماز کی گواہی دیتا ہے۔ پس اگر نماز کو یہ بات معلوم ہو کہ میں جو مناجات کر رہا ہوں کسی کی درگاہ میں گرہا ہوں تو پھر وہ کبھی دوسری طرف توجہ نہ کرے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ نماز میں اور طرف توجہ کرنی مکروہ ہے۔ اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ نماز میں اور طرف توجہ کرنی نماز کو قطع کر دیتی ہے اور اس سے نماز کی حرمت بھی نہیں رہتی اور اس کا ادب بھی نہیں رہتا اور نماز کی کو چاہیے کہ کسی کی طرح نہ بیٹھے کیونکہ یہ مکروہ ہے اور امام کاوند کرے اور جب سجدہ کرنے لگے تو اس وقت دونوں بازوؤں کو زمین پر بچھنا۔ دونوں رانوں پر سینے کو رکھنا۔ دونوں پلوؤں سے دونوں بازوؤں کا ملنا بھی مکروہ

ہے بلکہ ان میں فرق رکھنا چاہیے اور نہ ملانا چاہیے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب پیغمبر ﷺ سجدہ کیا کرتے تھے تو آپ اتنا فرق کرتے تھے۔ کہ اگر دونوں یا زوں میں سے ہماری کاپی لکھنا چاہے تو آسانی سے نکل سکتا تھا۔ اور اس باب میں جو جناب ممدوح نے ملاحظہ کیا ہے تو اس واسطے کیا ہے کہ بغلوں سے دونوں کہنیاں الگ رہیں اور اس باب میں تاکید ظاہر ہوئی اور دوسری حدیث میں آیا کہ پیغمبر خدا ﷺ جب سجدہ کیا کرتے تھے تو وقت بغل اور کہنیوں میں فرق رکھتے تھے اور جب آدمی سجدہ میں ہو تو اس وقت ہاتھ کی انگلیوں کو ملانے رکھے ان میں فرق نہ کرے اور رکوع کی حالت میں دونوں ہاتھ بغیر کہنیوں کے گھٹنوں پر رکھے اور غنیے اوپر پاؤں نہ رکھے۔ اور زمین سے دونوں قدم نہ اٹھائے۔ اور مکروہ ہے کہ اپنا جامہ یا چادر لٹکائے۔ وادعواں میں غلال نہ کرے اور کھانے کی کوئی چیز منہ میں نہ رکھے اور ایک یا دو دانے کے مقدار بھی نہ نگلے اور منہ میں یا زبان پر کسی چیز کو پھراسے بھی نہیں اور جب منہ سے نہ پھوٹے۔ اور عکریزوں کو بھی برابر نہ کرے اور دائیں بائیں نہ پٹے اور تشدد میں اپنے مصمتین پر آواز بلند نہ کرے اور جو شخص دائیں بائیں کھڑے ہوں ان کو پچھاننے کے واسطے یا کسی اور وجہ سے ان کی طرف نہ دیکھے۔ سر اور ابروؤں سے اشارہ بھی نہ کرے۔ اور نہ ہی ڈکالے نہ کچھ کھائے نہ قہوے اور نہ ہی جینی صاف کرے اور عمدہ اچھکے بھی نہیں اور اپنے کپڑوں پر بھی خیال نہ کرے اور جب تک نماز سے فارغ نہ ہو پیشانی سے خاک دور نہ کرے اور ایک مرتبہ سے زیادہ سجدے کے مقام کو عکریزہ دور کرنے سے پاک کرنا منع ہے اور اگر امام ہے تو تشدد کے بعد دعاء نہ کرے۔ اور جب سلام پھیر چکے۔ اور محراب میں بیٹھے اس طرح بیٹھے کہ بالیاں ہاتھ محراب کی طرف ہو تو دایاں پہلو متدیوں کی جانب اور محراب سے نکل کر مستحب بیان کیا گیا ہے اور نماز پڑھتا ہو تو کسی چیز سے انگلیوں میں گرو نہ دے۔ اور داڑھی اور کپڑوں سے کھیل نہ کرے ایک روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے جو شخص دل کے حضور سے نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی طرف توبہ نہیں کرتا۔ پیغمبر خدا ﷺ نے ایک آدمی کو نماز میں اپنی داڑھی کے ساتھ کھینچے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خدا کا ڈر ہوتا اور کانپتے ہوئے ہوتے۔ اور حسن نے ایک آدمی کو نکلروں سے کھینچے دیکھا۔ اور اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ ایک حور عین مجھے عطا کر۔ اور اس سے میرا نکاح کر دے۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ پیغام پہنچانے والوں میں سے توبہ تیرا پیغام پہنچانے والا ہے۔ کیونکہ ایک طرف سے تو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں حور عین کی درخواست کرتا ہے اور دوسری طرف سے اس طرح کھینچتا ہے۔ اور عبدالرحمن بن عبد اللہ حضرت عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ جو آدمی نماز میں اوپر کی طرف اپنی آنکھیں اٹھاتے ہیں اس سے باز آجائیں۔ ورنہ ان کی آنکھیں ان کی طرف نہیں پھریں گی اور اذراعی اور انہیں کہتے ہیں کہ جو نمازی دلی حضور سے نماز ادا کرتا ہے اور دوسرا ابودعب اور سمو سے پڑھتا ہے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک صحیح روایت ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے جس قدر ہر ایک نمازی اپنے دل کو نماز میں حاضر کرتا ہے۔ اس کو اسی حضور کے اندازے کے موافق نصف حصے سے لے کر دسویں حصے تک ثواب ملتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں آیا کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ ان کو اپنی نماز میں چار سو نماز کا ثواب ملتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو دس سو نماز کا اور بعض کو ڈیڑھ سو نماز کا اور بعض کو ستر نمازوں کا اور بعض کو پچاس کا۔ اور بعض کو ستائیس کا اور بعض کو ایک نماز کا ثواب ہی دیا جاتا ہے۔ چار سو نماز کا ثواب تو اس آدمی کو ملتا ہے جو مکہ میں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے بیٹھے اہل الحرم میں نماز پڑھتا ہے اور پہلی تکبیر اس سے کبھی فوت نہیں ہوتی اور دس سو نماز کا ثواب امام کو ملتا ہے۔ کیونکہ نماز کے احکام پہنچانے کے بعد لوگوں نے اس کو امامت پر مقرر کیا ہے اور ڈیڑھ سو نماز کا ثواب موزن کو ملتا ہے اور ستر نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے جو مسواک کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور جامع مسجد میں جماعت کے ساتھ اپنی پوری نماز پڑھتا ہے اور پچاس نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے جو امام کے ساتھ جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے چاہے اول تکبیر اس سے فوت ہی ہو مگر وہ۔ اور ستائیس نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے جو جماعت میں شریک ہوتا ہے مگر پہلی تکبیر کو دیتا ہے اور جس غریب کو ایک ہی نماز کا ثواب عطا ہوتا ہے وہ شخص وہ ہے کہ جس کو جماعت نصیب نہ ہو اور ان کی اپنی نماز پڑھا کرے اور جس کو ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ملتا ہے یہ وہ ہے جو صرغ کی طرح زمین پر ٹھونکتیں مارے اور رکوع اور سجود اچھی طرح نہ کرے اس شخص کی نماز کو پڑانے کپڑے کی طرح لیٹ لیتے ہیں اور انٹ کر اس کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ اور ایک شخص پکار کر یہ کہتا ہے جس طرح تو نے نماز کو نگاہ نہیں رکھا اسی طرح خدا تجھ کو نگاہ نہ رکھے۔

نماز کے آداب

ہر ایک نمازی کو نماز کے واسطے نیت کرنی واجب ہے اور سمجھے کعبہ بیت الحرام کو اپنے سامنے اور دونوں آنکھیں مسجد کی جگہ پر رکھے جیسے کہ کتاب کے شروع میں لکھا گیا ہے اور اس وقت یقین کرے کہ میں خداوند تعالیٰ کے حضور میں حاضر کھڑا ہوں۔ اور اس یقین میں کسی طرح کا شک نہیں لانا چاہیے اور یہ سمجھے کہ میں جہاں کھڑا ہوں خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب تو کھڑا ہو تو اس وقت خدا تعالیٰ تجھے دیکھتا ہے اور جب پھر تپے تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو تا ہے۔ اور پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ تو اپنے پروردگار کی اس طرح عبادت کر۔ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو وہ تجھ کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور جب فرضوں کی نماز پڑھنی چاہے۔ تو اس وقت نماز کی نیت کر۔ اور اگر قضا پڑھتا ہے تو قضا کی نیت کر۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کی لوٹک اٹھائے اور کتاب کے اول میں اس کی صفت بیان کی گئی ہے اور انگلیوں کے کنارے اور ملا دینے میں دو رواستیں ہیں جن میں ملائد اور کھار کھار دونوں طرح سے آیا ہے۔ اور جب دونوں ہاتھ اٹھائے تو اس وقت بکیر کے۔ بکیر کھنے کے بعد وہ ایسا ہو تا ہے کہ اس نے گویا اپنے اور خدا کے درمیان سے پردے کو دور کر دیا ہے اور اس کو وہ جگہ مل گئی ہے۔ جہاں اسے اور طرف توجہ کرنی اور مشغول ہونا ہرگز روا نہیں۔

اور وہ یقین کرے کہ میں ایسے باعظمت شہنشاہ کے رویہ کھڑا ہوں کہ وہ میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور میرے دلی خیالات کو جانتا ہے اس کے بعد اپنی نظر کو سجدہ کی جگہ پر لگائے۔ اور آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ خیال نہ کرے۔ اور آسمان کی طرف اپنے سر کو نہ اٹھائے اور جب یہ کہے۔ **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ** اس وقت یہ جانے کہ میں ایسی ذات سے خطاب کر رہا ہوں۔ جو بہت بلند مقام ہے صاحب عزت ہے۔ صاحب شان ہے۔ ستارے دیکھتا ہے اور ہر حال میں حاضر ہے کوئی پوشیدہ راز چاہے بال کی طرح ہی یا ایک ہو اور علم کو ہر ایک حرکت چاہے کتنی ہی ضعیف ہو اس پر ظاہر ہے اور جب یہ کہے **اَيُّهَاكَ اللَّهُمَّ وَ اَيُّهَاكَ تَسْتَغِيثُ** اس وقت جو کہہ رہا ہے اس کو اپنے دل میں اچھی طرح سوچے اور جس سے خطاب کر رہا ہے اسے خوب پہچانے اور باوجود خشوع اور خضوع کے سوا اور نسیان کا خیال نہ رکھے۔ ایسا نہ ہونے پائے کہ سوا اور نسیان کو دخل ہو۔ اور سورۃ فاتحہ میں گیارہ تشدیدیں ادا کرے۔ اور قرات کو رانگی میں اس طرح نہ پڑھے کہ اس کے معنوں میں فرق آجائے۔ اور قرات فرض ہے اور نماز کا ایک رکن ہے۔ اگر اس کو ترک کر دے۔ تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور جب ان امور کے لحاظ سے قرات میں کھڑا ہو تو اس وقت یہ سمجھے کہ میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں اور میری دائیں جانب اپنی مفتوح سمیت بہشت موجود ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے اور دوزخ کا جس قدر سالن ہے وہ اس میں تیار ہے اور اس پر یقین لائے کہ اگر میں اس کو سمحت سے ادا کروں گا۔ تو خداوند تعالیٰ نے اس کے عوض میں جو بہشت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس کو ضرور پورا کرے گا۔ اور میں اس وقت خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں اس کے عذاب کے امن چاہنے کے واسطے موجود ہوں اور ان باتوں کے یقین کے ساتھ دل کا حضور کامل طور پر رکھے۔

اور اس میں کوئی شک نہ کرے کہ میری نماز کو خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں اس کے رویہ پیش کیا جائے گا اور صحیح وہی ہوگی جو خداوند تعالیٰ کے نزدیک صحیح ٹھہرے گی اور کامل سورۃ کی قرات پڑھے اگر اس کے آخر یا اس کے وسط سے سورۃ پڑھے تو یہ بہتر ہے اور جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو اچھی طرح سکوت اور غور کے ساتھ سنے اور اس کو سمجھے بھی۔ اور قرات میں صحیح اور درست تلفظ نکالے۔ اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو خاموشی سے اس کی قرات کو سنے اور سمجھے اور اس میں جو چند اور شفقت کے الفاظ ہوں ان سے نصیحت اور عبرت اختیار کرے اور امر اور نہی کے جس قدر احکام وارد ہوں ان پر اعتقاد لائے۔ اور ان کی فراہم داری کرے اور آخر سورۃ تک ایسا ہی عمل میں لائے۔ اور جب قرات پڑھنے والا قرات سے فارغ ہو جائے تو اس وقت خاموش کھڑا ہو اور اپنے دم کو درست کرے۔ اور اس کے درست ہو جانے کے بعد رکوع میں جائے۔ قرات کے ختم ہونے ہی دم درست کرنے کے سوا کوئی نہ کرے۔ اور اس کے بعد بکیر کے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کی لوٹک یا دونوں کندھوں کے برابر تک اٹھائے جیسا کہ کتاب کے ابتدا میں بیان کیا گیا ہے اور جب بکیر تمام ہو چکے تو پھر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے اور رکوع کرنے کے واسطے جھک جائے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے اور ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ رکھے اور دونوں پنجوں سے اپنے دونوں زانو پکڑے اور پیٹھ کو برابر کرے اور اپنے سر کو بلند نہ کرے اور نہ ہی زیادہ ہٹائے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ جس وقت رکوع کیا

کرتے تھے تو اس وقت آپ کی پشت اس طرح ہموار ہوتی تھی۔ کہ اگر اس پر پانی کا ایک قطرہ ہوتا تھا۔ تو وہ ہرگز جنبش نہیں کرتا تھا۔ اور روایت میں آیا ہے۔ کہ اگر پانی کا پالہ بھی آپ کی پیٹ پر لگا دیا جاتا۔ تو اس کو بھی حرکت نہ ہوتی تھی۔ اور یہ باتیں اسی واسطے ہوئیں تھیں کہ آپ کی پشت برابر اور ہموار رہتی تھی۔ اور رکوع میں تین دفعہ شُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہے۔ اور یہ اونٹنی درجہ ہے۔ اور حسن بصری کا یہ قول ہے کہ پوری اور کامل تسبیح سات دفعہ کہنے سے ہوتی ہے اور ان دونوں درجوں کا واسطہ پانچ دفعہ ہے اور اونٹنی مرتبہ تین ہے اور اس کے بعد اپنے سر کو اٹھائے اور اس وقت یہ کہے سَمِعَ الْمَلَكُ مِنْ حَمْدِكَ اَوْ سَمِعَ حَاضِرًا اَوْ سَمِعَ دُورًا کہ اپنے دم کو راست اور درست کرے۔ اور اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے لٹکادے۔ اور سجدہ میں جائے اور جب سجدہ میں جائے تو پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھے اور پھر دونوں ہاتھ اور اس کے بعد پیشانی اور ناک کو زمین سے لگائے اور سجدہ میں آرام کرے اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو قلب کی جانب رکھے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے سات عضو سے مجھ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسری حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ بندہ جب سجدہ کرے تو سات عضو سے کرے اور جس عضو کا سجدہ ضائع کرتا ہے وہ اس بندہ پر بیش لعنت کرتا رہتا ہے۔ اور سجدہ میں اپنے بدن کو سٹماوار رکھے۔ زمین کے اوپر پھیلا ہوا اور کشادہ نہ رہے اور نہ ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو بچائے بلکہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس طور سے زمین پر رکھے کہ وہ دونوں کانوں یا دونوں کندھوں کے برابر ہوں۔ اور دونوں ہاتھ پھل ہوں۔ جہاں ان کا رکنا مستحب بیان کیا گیا ہے اور جب اٹھنے لگے تو اس وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور تکبیر کہے۔ یہ مستحب ہے مگر اپنے ہاتھوں کو سر تک اور انچا کرے۔ اور انہی انگلیوں کو طائے رکھے۔ اور ان کو قبلہ کی طرف کرے۔ دونوں بازو دونوں پہلوؤں سے جدا رہیں اور اپنے ران بھی دونوں پہلوؤں سے الگ رکھے۔ اور نہ ہی پیٹ کو زمین پر لگائے۔ اور جب سجدہ میں ہو تو اس وقت تین دفعہ یہ کہے شُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ اور اس کے بعد تکبیر کہتا ہوا اپنا سر اٹھائے اور جب بیٹھے تو اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دسے پاؤں کو کھڑا رکھے اور تین دفعہ یہ کہے رَبِّ اغْفِرْ لِي اور اپنے دونوں گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیک کر اٹھ کھڑا ہو اور جب اٹھنے لگے تو ایسا نہ کرے کہ ایک پاؤں کے بل اٹھے کیونکہ اس طرح اٹھنا مکروہ ہے اور ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک پاؤں کے بل اٹھنے سے نماز ساقط ہو جاتی ہے اور یہی عمل دوسری رکعت میں بجائے اور جب تشہد میں بیٹھے تو اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے اور انگلیوں کے سروں کو قبلہ کی طرف کر دے اور اپنے دائیں ہاتھ کو دہانے پر رکھے اور بائیں کو بائیں ران پر اور اتر گشت سبب سے جو انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی ہے اشارہ کرے اور انگشت وسطیٰ اور انگوٹھے کو ملا کر ایک حلقہ بنائے اور اس وقت دونوں پھنگلیوں کو سمیٹ لے اور ابتدا سے تشہد کے آخر تک انگلیوں پر لگا کر رکھے اور ایک روایت میں ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھے وہاں تو اس ساعت نہ کھیلے کیونکہ وہ خدا کی درگاہ میں ہے اور اس کے پاس مناجات کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھے اور دائیں کو دائیں پر اور اپنے دل اور اپنی آنکھوں کو انگلی پر لگائے۔ کیونکہ سبب انگلی کی نسبت نما گیا ہے کہ یہ شیطان کو بھگا دیتی ہے اور اول سے آخر تک التحیات پڑھے۔ اور اس کے بعد تکبیر کہتا ہوا اٹھے۔ اور سورۃ فاتحہ پڑھے اور رکوع بجائے اور سجدہ کرے اور چاروں رکعتیں اسی طرح پڑھے۔ اور آخر کار تشہد کے واسطے بیٹھے اور پڑھے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اور التحیات کے پورا کرنے کے بعد یہ درود پڑھے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ تَبَارَكَ لَكَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَبَارَكَ لَكَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ اور امام احمد سے ایک دوسری روایت ہے میں دارودے کہ حضرت ابراہیم کے نام کے بعد ان کی آل کو بھی شریک کرے یعنی یہ کہے كَمَا تَبَارَكَ لَكَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اور یہ آخری تشہد ہے اور چار چیزوں سے خدا کی درگاہ میں پناہ مانگنی مستحب ہے یعنی یہ کہے۔ اے اللہ میں دروغ کے عذاب سے امن چاہتا ہوں۔ قبر کے عذاب سے امن چاہتا ہوں۔ مسج و جال کے قتلہ سے امن مانگتا ہوں۔ زندگی اور موت کے قتلہ سے امن کی درخواست کرتا ہوں اور اس کے بعد دعا مانگے۔ اے اللہ جن چیزوں کو میں جانتا ہوں۔ ان تمام کی میں تجھ سے نیکی چاہتا ہوں۔ اور جن کو نہیں جانتا ان کی نیکی کی درخواست کرتا ہوں۔ اور ان تمام شروں سے جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا ان سب سے امن مانگتا ہوں۔ اے اللہ میرے نیک بندوں نے جو چیز تجھ سے طلب کی ہے میں تجھ سے اس کی نیکی کی درخواست کرتا ہوں۔ اور جس شر سے میرے نیک بندوں نے تجھ سے پناہ مانگنی ہے میں بھی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے بہشت مانگتا ہوں اور وہ قول اور عمل

چاہتا ہوں جو ہمیشہ کے نزدیک کر دے اور میں دوزخ کے عذاب سے تیرے ہاں امن چاہتا ہوں۔ اور اس قول اور فعل سے امن کی درخواست کرتا ہوں جو اس کے نزدیک کر دے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا اور آخرت میں نیکی دے اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو نگہ رکھ اے ہمارے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر۔ اور ہم کو ان لوگوں کے ساتھ جو نیکو کار ہیں ملا دے۔ اے ہمارے پروردگار جو کچھ تو نے اپنے پیغمبروں سے دینے کے واسطے وعدہ کیا ہے ہم کو عطا کر دے اور قیامت کے دن ہم کو ذلیل اور خوار نہ کر۔ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی اس سے بھی زیادہ دعا خداوند تعالیٰ کے ہاں مانگے تو وہ بھی روا اور جائز کبھی گئی ہے۔ اور اگر امام ہے تو وہ اس خیال سے کہ دعا کو لمبا و صا دینے سے لوگوں کا دل تنگ نہ ہو جائے اس کو مختصر کرے اور سلام پھیرے تاکہ لوگوں کے دل کو رنج نہ پہنچے۔ اکثر لوگ اہل حاجت بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے جا کر اپنی حاجت روائی کرنی ہوتی ہے اور اپنی ذات کے واسطے اور اپنے باپ کے واسطے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہے خیر کرے۔ اور اپنے کام کے انجام سے بیش ڈر نہ رہے اور ڈرنے کا مقام بھی ہے۔ کیونکہ جس جناب میں کھڑا ہے وہ نمازی کی خواستگار ہے۔ اور نیکی کا ثواب عطا کرنے والی ہے۔ اور برائیوں کے سبب سے عذاب دینے والی ہے۔ اور جب کوئی صحیح اور سلامت طور پر اپنی منزل کو طے کرے۔ تو وہ خدا کی حمد کے اور اس کی ثناء بجالائے۔ کیونکہ خدا نے اس کو اس لائق بنایا ہے اور اگر دیکھے کہ میری نماز میں خلل آگیا ہے تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے اور اس سے بخشش مانگے۔ اور جو فرد گمراہ ہوئی ہے۔ دوسری دفعہ آمادہ ہو کر اس کے معاوضہ کرنے کو شش کرے۔ اور نماز مقبول اور مردود ان دونوں کے واسطے علامتیں ہیں۔ مقبول نمازی کی علامت تو یہ ہے کہ جو صاحب نماز ہوتا ہے وہ فاش اور منکر گناہوں سے دور رہتا ہے اور بہت نیکی کرتا ہے اور نیک ملاحقتلا ہے اور لوگوں کو مکروہات سے باز رکھتا ہے اور ایسا کرنے میں اپنی رغبت ظاہر کرتا ہے اور مکروہات کو جاننا ہے اور گناہوں کو گناہ۔ اور اس کے موافق ہوتا ہے جو خدا نے ارشاد کیا ہے فرمایا ہے۔ کہ نماز فاش اور منکر امور سے باز رکھتی ہے، غرض ہر حال میں خداوند تعالیٰ کا ذکر بزرگ اور جلیل ہے۔ اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس تمام میں امام اور مقتدی اور مفسر شریک ہیں۔ اور نمازی کی جس قدر ششیں ہیں اور جس قدر شرطیں اور واجبات ہیں ان سب کا ذکر کتاب کے ابتدائیں کیا گیا ہے اور اللہ ہی ہے جو ثواب کی توفیق عطا کرنے والا ہے۔

امام کی صفات کا بیان

جو خصلتیں بیان کی جاتی ہیں جب تک کسی میں وہ نہ ہوں۔ اس کو امام بنانے سے منع کیا گیا ہے جب کوئی پہلے امامت کے لائق موجود ہے یا زیادہ فاضل ہے اور علم اور صلاحیت میں زیادہ لیاقت اور فضیلت رکھتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو امام نہ بنائے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ ہمیشہ پست اور ذلیل رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اگر میری نسبت یہ حکم لگایا جائے کہ اس کی گردن ماری جائے اور جس قوم میں ابو بکر صدیق تھیں۔ اگر اس میں امامت کرانے سے میری گردن بچ جائے تو میں اپنی گردن کو اڑا دینے کو امامت سے بہتر جانتا ہوں۔ اور امام ایسا ہو کہ وہ قرآن مجید کا قاری ہو اور خدا کے دین کا تقیہ ہو اور رسول مقبول ﷺ کی سنت کا عالم پیغمبر ﷺ نے فرمایا ہے کہ اپنے دینی کاموں کو فقہائے سامعین سے چس کر۔ اور قاریوں کو اپنے امام بنائے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ تمہاری امامت وہ لوگ کریں۔ جو تم میں بہتر ہوں کیونکہ اس قسم کے لوگ تم کو خدا کے پاس پہنچا دیتے ہیں اور اس کام کے واسطے ان لوگوں کو خدا نے مخصوص کر دیا ہے کیونکہ یہ اہل دین ہیں اور اہل فضل ہیں اور خداوند تعالیٰ کے عالم ہیں۔ اور اہل خوف ہیں اور اپنی اور دوسروں کی نماز کو سمجھتے ہیں اور جو اپنے اور مقتدیوں کے بوجہ اٹھانے سے خوف رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز کو خراب کریں۔ اور خدا کے رسول ﷺ نے ان لوگوں کو پسند نہیں کیا۔ جو قرآن مجید کے حافظ ہیں اور قرات پڑھنے والے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کو پسند کیا ہے جو قرآن کے حافظ ہیں۔ اور اس کے عامل۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے واسطے آدمیوں میں سے زیادہ لائق وہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے چاہے وہ قرات پر بیعتی نہیں کرنا اور بعض کا یہ حال ہے کہ وہ قرآن کو یاد کر لیتے ہیں اور اس پر عامل نہیں ہوتے۔ اور اقامت کے واسطے خدا نے جو حدین مقرر کی ہیں۔ ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جن سے ان کو منع کیا گیا ہے یہ امامت کے لائق نہیں ہوتے اور کچھ فضل اور کرامت نہیں رکھتے۔ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے جو آدمی قرآن کے حرام کو حلال جانتا ہے وہ کبھی قرآن شریف پر ایمان نہیں لاتا۔ اور لوگوں کو اسے امام بنانا لازم نہیں۔ اگر امام بنائیں تو اس کو بنائیں جو خدا کا

علامہ ہو اور اس سے خوف کرنے والا۔ اور جو آدمی اس کا خلاف کریں گے اور اس آدمی کو امام بنائیں گے جو خدا کا عالم نہیں ہو گا۔ وہ ہمیشہ پستی اور بد بختی میں رہیں گے اور ان کی دین میں بھی کمی ہو جائے گی اور خداوند کریم ان سے ناراض رہے گا۔ اور ہمیشہ سے دور رہیں گے۔ اور جو لوگ نیکو کاروں کو اپنا پیشوا بناتے ہیں اور دین کی خواہش رکھتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں اور ان باتوں سے خدا کی قربت چاہتے ہیں ان پر خداوند تعالیٰ کی رحمت ہو اور امام کو لازم ہے کہ لوگوں کی عیب گوئی اور غیبت سے اپنی زبان کو بچائے رکھے اور لوگوں کی جو نیکیاں ہوں۔ ان کو بیان کرے اور آدمیوں کو نیکی کرنے کا حکم بھی کرے اور منکر کاموں سے منع کرے اور ان باتوں پر آپ بھی عمل کرے اور نیکی کو اور نیکو کار لوگوں کو دوست رکھے۔ اور شر کو برا جائے اور شر پر آدمیوں سے بغض اور عداوت سے پیش آئے اور نماز کے فرضوں کو بچانے والا ہو اور ان کو نگاہ بھی نہ رکھتا ہو۔ اور اپنے حال کی نگرانی کرے اور حرام خواری اور حرام کاری سے بچا رہے۔ اور ہمیشہ خدا کی رضامندی کی کوشش کرنے والا ہو۔ اور اگر اس کو تکلیف پہنچے تو اس پر صابر رہے اور خدا کا شکر کرے اور بدی سے اپنی آنکھیں بند رکھے اور جو بات کرے وہ علم اور یرداری سے کرے اور ستر عورت سے اپنی آنکھیں ڈھانپ لے۔ اور اگر کوئی آدمی اس سے جہالت کے ساتھ پیش آئے۔ تو اس پر صابر ہو۔ اور اگر کوئی بدی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرے اور اگر کسی ستر عورت پر نظر پڑے تو اس کی عیب کو چھپا دے اور اگر کوئی خوار کرنے والی چیز دیکھے تو اس کو دفن کر دے۔ اور جاہل لوگوں سے چشم پوشی کرے۔ اور یہ کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہم کو سلامت اور نگاہ رکھ اور ان میں شامل نہ کر جو اس سے سلامت رہے ہیں۔ اور ہمیشہ اس میں کوشش کرتا رہے کہ میں ان لوگوں میں ہی ہوں جو اپنی گردن کو خلاص کرنے والے ہیں۔ اور یہ جانے میں ایک بلند رتبہ چیز میں گرفتار ہوں اور امام کو چاہیے کہ جس بات کی اس کو تکلیف دی گئی ہے یعنی امامت کی اس بزرگی اور عزت اور توقیر کے قائم کرنے میں کوشش کرے۔ اور کم سخن ہو اور جب صحت دیکھے تو اس وقت خاموش نہ رہے۔ امام کی ایک خاص حالت ہو اور عام لوگوں کی دوسری حالت ہو اور جب محراب میں کھڑا ہو تو اس وقت یہ خیال کرے کہ میں پیغمبروں کے مقام میں کھڑا ہوں اور رسولوں کا خلیفہ ہوں اور خدا کی درگاہ میں جو جان اور جان کے لوگوں کا پروردگار ہے مناجات کرتا ہوں۔ اور بڑی احتیاط اور کوشش سے اپنی نماز کو ختم کرے۔ تاکہ اس کی اور اس کے مقتدیوں کی جن کے لیے وہ امامت کرتا ہے سلامتی سے نماز ادا ہو۔ اور تمام ارکان کے بجالانے سے اپنی نماز کو ادا کرے۔ اور جو قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو اپنے آپ کو ان کے ضعیف لوگوں میں شمار کرے۔ اللہ تعالیٰ امام سے اس کی ذات اور اس کے پیروں کی نسبت اس سے سوال کرے گا۔ اور امام نے جو گناہ پہلے کئے ہیں۔ ان پر شرمندہ ہو اور اپنی گزشتہ اوقات سے انہوس کرے۔ اور جو لوگ اس کے پیچھے ہوں۔ ان سے اپنے آپ کو بزرگ نہ جانے اور اچھا نہ سمجھے۔ اور جس قدر اس کی ذمہ صفتیں اور ان کے بڑے اخلاق بیان کئے جائیں۔ ان میں تعصب نہ کرے اور اس بات کو دوست نہ رکھے کہ میری قوم کے لوگ میری تعریف کریں۔ اور اگر امام کی مذمت کریں تو اس کو مکروہ نہ جانے تعریف اور مذمت دونوں کو یکساں سمجھے۔ اور اپنے آپ کو ایسا کرے کہ کسی حد کی مار نہ کھائی ہو۔ اور اپنے بھائیوں کی چٹلی کھائے والا نہ ہو۔ اور لوگوں کے راز کو افشاء اور ظاہر نہ کرے اور نہ ہی لوگوں کی کسی شرارت میں کوشش کرے والا ہو۔ اور اپنے بھائیوں سے کینہ نہ رکھے۔ اور امانت اور تجارت اور رعایت کی گئی چیز میں خیانت اختیار نہ کرے اور ناپاک کھائے والا امام نہ بنے اور ایسا امام نہ ہو جس کو امامت کی خواہش ہو۔ اور جو آدمی حاسد ہو اس کو امام نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی اس کو امام بنایا جائے۔ جس میں بغاوت اور کینہ اور کھوٹ اور غصہ اور کبر ہو۔ اور خود خواہش کرنے والا ہو اور اپنے نفس کا غلبہ چاہنے والا۔ مغلوب الغضب مسلمانوں کا عیب جو۔ محمدیہ امت میں سے کسی کو فریب دینے والا سادی اور فتنہ پیدا کرنے والا۔

ان کو اہل باطل کے مقابلہ میں ہاتھ اور زبان اور دل سے مدد دے۔ اور حق بات کے کہنے سے نہ رکے چاہے وہ تلخی ہو رہی ہو اور خدا کی راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کا اس پر اثر نہ ہو۔ اور اگر لوگ اس کی تعریف کریں تو اس سے خوش نہ ہو اور اگر کوئی اس کی مذمت کرے تو اس کو مکروہ نہ جانے اور خاص کر کے اپنے نفس کے واسطے ہی دعاء نہ کرے بلکہ نماز کے بعد جب دعاء کرے تو تمام مسلمانوں کے واسطے دعائے خیر کرے اور اگر امام صاحب نے خاص کر اپنے نفس کے واسطے ہی دعاء کی تو اس صورت میں وہ لوگوں کے حق میں خیانت کرنے والا ہو گا۔ اور کسی آدمی کو دوسرے آدمی پر بزرگی نہ دے۔ مگر جو صاحبان علم ہوں۔ کیونکہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے جو لوگ اہل دانش ہیں۔ اور عقل پاک کے صاحب وہ ضرور میرے متصل ہوں گے اور اسی طرح کہا گیا ہے کہ جو آدمی ان لوگوں کے نزدیک ہو اس کو مناسب ہے کہ اماموں

کی صحبت کو چھوڑ کر دوسرے مالداروں کی صحبت کو اختیار نہ کرے۔ اور ان سے قربت نہ بنائے۔ اور فقیر کی حقارت سے امام کو منع کیا گیا۔ اور ایسی قوم کے لوگوں کی امامت نہ کرے جس کے آدمی اس کی امامت کو مکروہ جانتے ہوں۔ اور اگر ایسا حال ہو کہ بعض لوگ تو اس کی امامت کو مکروہ جانتے ہیں اور بعض مکروہ نہیں جانتے۔ تو ان میں دیکھے کہ زیادہ لوگ کس گروہ کے ہیں۔ اگر مکروہ جانتے والے زیادہ ہوں۔ تو اس صورت میں امامت کی جگہ کو خالی کر دے تاکہ حراب میں کوئی اور آدمی داخل ہو۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی ہے۔ کہ امام کے حق میں لوگوں کی جو کہ کراہت ہو وہ علم اور حق کے ساتھ ہو۔ اور اگر لوگوں کی جہالت یا نفس کی نحوست یا مذہب کے تعصب اور نفسانی ہوا کے سبب سے ہو تو ان لوگوں کی کراہت کی کچھ پرواہ نہ کرے اور امامت کو نہ چھوڑے۔ اور اگر دیکھے کہ قوم میں فتنہ اور فساد پھیلنے والا ہے۔ تو اس صورت میں گوش نشین ہو جائے اور اس وقت تک امامت کے حراب کو خالی کرے کہ فتنہ فساد کی غبار بیٹھ جائے اور اس میں مصلحت کر لیں اور رضامند ہو جائیں اور امام کو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ خود بھی باعث فساد ہو اور بہت قسمیں نہ لکھائے۔ اور نہ ہی لوگوں پر بہت لعنت کرے۔ اور ایسی جگہوں میں نہ داخل ہو جو برائی اور تمسک ناک ہوں۔

اور ان لوگوں کے ساتھ الفت اور اختلاط پیدا کرے جو نیکو کار ہوں اور فتنہ سے اور فتنہ پیدا کرنے والے لوگوں سے دور رہے اور گناہ سے اور گناہ کرنے والے لوگوں سے پرہیز کرے۔ اور دریا اور اہل ریا سے الگ رہے جو ان منع کی گئی باتوں کو اختیار کرتا ہے۔ یا ان کی طرف میلان رکھتا ہے وہ امامت کے لائق نہیں ہوتا۔ اور امام کو لازم ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو اس کو ایذا اور تکلیف پہنچے اس پر صابر اور شاکر ہو۔ اور لوگوں کی خیر خواہی چاہنے والا اور ان کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اور ان کو دوست رکھتا ہو اور جہاں تک کر سکے لوگوں کو نصیحت کرنے کی کوشش کرے۔ اور امامت کے واسطے جہاد اور قتال اختیار نہ کرے۔ اور اگر کوئی آدمی امامت کے لائق ہے تو اس کے ساتھ اس بنا پر جھگڑانا نہ کرے کہ میں خود امام بن جاؤں۔ گزشتہ بزرگوں کی روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ امامت کو مکروہ جانتے تھے اور جب کسی کو امام ہوتا تھے اس کو بتاتے تھے جو ان سے بزرگی اور دیانت اور امامت میں کم ہو یا تھا اور یہ اس واسطے کرتے تھے کہ کسی دوسرے کا بوجھ ہم کو اٹھانا نہ پڑے اور دوسرے لوگوں کے گناہ کی خفت ہم لوگوں پر عاید نہ ہو اور جب ایسے لوگ امام کے پاس حاضر ہوں جو اہل غلبہ ہوں تو اس وقت ان کے حکم کے سوا امامت نہ کرے۔ اور اگر ان کے حکم سے امامت اختیار کر لے تو پھر جب تک ترک کرنے کے واسطے خود حکم نہ دیں امامت کو ترک بھی نہ کرے اور جب کسی گاؤں میں جائے یا کسی محلہ یا قبیلہ میں داخل ہو یا گروہ عرب میں شامل ہو تو ان لوگوں کی بھی ان کے حکم کے بغیر امامت نہ کرے اور ایسا اس وقت ہی کرے جب سفر میں کسی قوم یا قافلہ کے ساتھ ہو یا کسی مجمع عام پر گزرے اور نماز کو لمبی نہ کرے۔ بلکہ سبک پڑھائے اور اس کے تمام ارکان ادا کرے۔ کیونکہ اہل ہر وقت نے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی امام ہو تو اس کو سبک نماز ادا کرنی چاہیے۔ کیونکہ اس کے پیچھے چھوٹے بڑے اور صاحب حاجت ہوتے ہیں۔ اور اگر اکیلا ہو تو اس وقت جس قدر چاہے اسی قدر نماز کو طول دے لے۔ ابو داؤد کہتے ہیں۔ کہ خدا کے رسول ان لوگوں میں سے تھے جو نماز کو مختصر پڑھا کرتے تھے اور اپنے نفس پر اس بات کی بیشمار عداوت کیا کرتے تھے۔

امامت کا بیان

امام کو پہلے نیت کرنی چاہیے۔ جب تک نیت نہ کر لے نماز میں کھڑا نہ ہو اور تکبیر نہ پڑھے۔ اور جو نیت دل میں کرے اگر اس کو زبان سے بھی ادا کر دے تو یہ طریق بہتر کہا گیا ہے اور اپنی دائیں اور بائیں طرف توجہ کر کے وضو کو برابر کر لے۔ اور لوگوں کو اس طرح کہے۔ خداوند تعالیٰ تم پر رحمت کرے۔ تم سیدھے ہو جاؤ۔ خداوند تعالیٰ تم سے راضی ہو۔ تم برابر ہو جاؤ۔ اور لوگوں کو حکم دے کہ کندھوں کو برابر کرے تاکہ جگہ پر ہو جائے اور ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہو۔ کیونکہ کندھوں کے اوپر ادا ہونے سے اور وضو میں کبھی رہنے سے نماز میں نقص آ جاتا ہے اور خالی جگہوں میں شیطان کھس جاتے ہیں۔ اور وضو میں اگر آدمیوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ حدیث میں وارد ہے کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ نماز میں اپنی وضو کو متعل کر دے اور اپنے کندھوں کو بھی برابر کر دے۔ اور وضو کے جو شگاف ہوں ان کو بند کر دو تاکہ تمہارے درمیان بکری کے بچوں کی طرح شیطان اور شیعوں گھڑے کھڑے نہ ہوں پائیں۔ اور خدا کے رسول مقبول ﷺ جب نماز پڑھانے کے واسطے کھڑے ہوا کرتے تھے تو پہلے دائیں اور بائیں دیکھ کر یہ حکم دے لیا کرتے تھے کہ اپنی وضو اور کندھوں کو برابر کر دے۔ اور اس کے بعد تکبیر کہا کرتے تھے اور زبان مبارک سے فرمایا کرتے تھے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اس سے تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ ایک دن آپ نے آدمی کے سینہ کو

صفوں سے باہر نکلا ہو ادیکھا۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ اپنے کندھوں کو برابر کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے خداوند تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے اور مسلمان اور بخاری میں مسلم بن ابی جعد کی یہ روایت بالاطلاق آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں پیغمبر خدا ﷺ یہ فرمایا کرتے تھے۔ اپنی صفوں کو برابر کرو۔ اور اگر ایسا نہ کرو گے تو خداوند تعالیٰ تمہارے منہوں میں مخالفت پیدا کر دے گا اور قادیان بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے اپنی صفوں کو برابر کرو۔ کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز کو کامل کرنے والے امور میں سے ہے اور ایک روایت میں وارد ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ جب امامت کرایا کرتے تھے تو پہلے جب تک صفوں کا موکل آپ کو صفوں کے درست ہونے کی خبر نہیں دے لیتا تھا اس وقت تک آپ تکبیر نہیں کہا کرتے تھے اور عمر بن عبد العزیز بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت بلال مؤذن کا یہ دستور تھا کہ جب آپ صفوں کو درست کرنے لگتے تھے تو اس وقت لوگوں کے ٹخنوں پر دروے مار مار مٹھیں سیدھی کرتے تھے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ کے زمانہ میں حضرت بلال اس کام کو نماز میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے زمانہ کے بعد پھر کسی کی امامت کے واسطے اذان نہیں کی۔ مگر جب ملک شام سے واپس آئے ہیں۔ تو ابو بکر کے کہنے سے ایک دن اذان کی ہے۔ اور رسول مقبول ﷺ کے بعد کا آپ کو اس قدر اشتیاق تھا کہ جب اس نے یہ کہا اَشْفِدُ اَنْ تُصَلُّوا عَلٰی مُحَمَّدٍ اَوْ عَلٰی اَبْنِیْهِ اَوْ عَلٰی اَسْرَافِیْہِمْ سے آپ پر اس قدر غم غالب ہوا۔ کہ کھڑے رہنے پر قادر نہ ہو سکے اور شوق اور فراق کے قلق میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور جب مدینہ کے لوگوں نے یہ حال دیکھا۔ تو مہاجر اور انصار میں آدھ بکاء کا ایک بہت بڑا جگہ پیدا ہو گیا۔ یہاں تک کہ جو جوان عورتیں تھیں۔ وہ نبی ﷺ کے دیدار کے شوق سے پردوں سے باہر نکل آئیں غرض یہ ثابت ہے کہ صفوں کے برابر کرنے کے واسطے حضرت بلالؓ پاؤں پر دروے لگایا کرتے تھے۔ تو آپ کا یہ فعل رسول مقبول ﷺ کے زمانہ میں ہی تھا۔ اور امام کے واسطے واجب ہے کہ قبلہ کے طاق میں اس طرح داخل نہ ہو کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ اس کو نہ دیکھ سکیں بلکہ اس سے تھوڑا نکلا رہے۔ اور امام احمدؒ سے ایک روایت میں وارد ہے کہ امام کے واسطے مستحب ہے کہ محراب میں ایسی جگہ نہ کھڑا ہو جو مقتدیوں کی جگہ سے زیادہ بلند ہو اور اگر ایسا کرے گا۔ تو درود و اذیتوں میں سے ایک روایت کے موافق اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور امام جب نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر چکے تو درود پر تک نماز کی جگہ پر نہ بیٹھے بلکہ بائیں طرف ہو کر محراب کے اوپک گوش میں کھڑا ہو اور اس جگہ نقلیں پڑھے مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں۔ کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ امام جس جگہ پر کھڑا ہو کر فرض کی نماز پڑھا تا ہے اس جگہ پر نقلیں نہ پڑھے اور مقتدیوں کے واسطے یہ جائز ہے کہ وہ جہاں نماز فرض پڑھتے ہیں وہیں کھڑے ہو کر اور یا تھوڑی دور پیچھے ہٹ کر پڑھیں اور یہ اس واسطے ہے کہ سانس لے اور دم کو درست کر لے تاکہ قرات کے سبب جو جوش پیدا ہوتا ہے اس میں آرام آجائے۔ جیسا کہ سمیرہ بن خندب کہتے ہیں۔ کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ قرات کے بعد جب تکبیر کہنے لگے تو قرات کے ساتھ ہی تکبیر نہ کہے اور امام کو لازم ہے۔ کہ جب سترہ رکعے تو اس کے نزدیک کھڑا ہو (نماز پڑھنے کے وقت جو چیز اس واسطے آگے رکھتے ہیں کہ سامنے سے لوگوں کے گزرنے سے نماز باطل نہ ہو جائے اس کو سترہ کہتے ہیں) اور اپنے اور سترہ کے درمیان اس قدر زیادہ جگہ نہ چھوڑی جائے۔ کہ درمیان میں سے کالا نکلیا گدھالیا عورت گذر جائے کیونکہ امام احمدؒ کے نزدیک ان کے گزرنے سے نماز ساقط ہو جاتی ہے اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ گدھے اور عورت کے گزر جانے سے نماز ساقط نہیں ہوتی اور جب رکوع کرے تو تین دفعہ تسبیح کہنی امام کو لازم ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور اس میں جلدی نہ کرے اور آرام اور آسٹگی سے کہے اور اگر جلدی کرے گا۔ تو مقتدی بھی ساتھ نہ بیٹھنے کے باعث سے جلدی کریں گے اور اس سے ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اس گناہ امام پر عائد ہو گا اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھائے تو اس وقت یہ کہے سَمِعَ الْمَلٰٓئِیْنُ حَمْدَہُ اور جب برابر کھڑا ہو جائے تو اس وقت یہ کہے رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مگر آرام سے کہے کلام میں جلدی نہ کرو اور یہ اس واسطے ہے کہ مقتدی بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اور اگر چاہے کہ اس سے زیادہ تسبیح کہے تو اس کو جائز ہے اور وہ یہ کہے صَلَواتُ السَّمٰوٰتِ وَ صَلَواتُ الْاَرْضِ وَ صَلَواتُ الْبَرِّ وَ صَلَواتُ الْبَحْرِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ۔ اور اسی بن مالک روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ رکوع سے جب اپنا سر اٹھایا کرتے تھے تو اس وقت سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہو تاکہ آپ کو نماز بھول گئی ہے اور سجدہ میں اور دو سجدوں کے جلسہ میں بھی ایسا ہی ٹھہرنا ثابت ہوا ہے اور یہ بھی اس واسطے تھا کہ مقتدی ساتھ بیٹھ جائیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ اگر امام ایسا کرے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی اس پر سبقت کرتے ہیں اور جب مکرر اسی طرح سبقت

کریں۔ تو اس سے ان کی نماز قاسد و باطل ہو جائے گی۔ تو اس جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ امام بیٹھ ایسا ہی کرتے ہیں تو ان کا وظیفہ ہی ہے تو پھر وہ جلدی نہیں کریں گے اور امام کے لیے مستحب ہے کہ جب نماز شروع کرنے لگے تو پہلے لوگوں کو ارشاد کرے کہ کسی رکن میں میرے اوپر بیعت نہ کریں۔ مجھ کو اپنا کام پہلے کر لینے دینا اور اس کے بعد تم کرنا۔ اور اگر مجھ سے پہلے کرو گے تو اس سے تم پر خدا کا عتاب ہو گا اور آئندہ فصل میں اس کا ذکر کیا جائے گا اور ایسا کرنے سے فساد رفع ہو جاتا ہے اور اس میں عام لوگوں کی مصلحت ہے اور سب لوگوں کی نماز کے تمام ہونے کا باعث ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر امام چرواہا ہے اور اپنی رعیت کی نسبت اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ امام ان لوگوں کا چرواہا ہے جو اس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو نصیحت کرنی امام پر واجب ہے اور ان کو سمجھانے کے رکوع اور سجود میں جلدی نہ کریں اور ان کے آداب اچھے کرے کیونکہ ان لوگوں کا وہ نگہبان ہے اور کل قیمت کے روزان لوگوں کے بارہ میں اس سے پوچھیں گے پس اپنی نماز میں اچھی طرح بڑھے۔ اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس بات کی ہدایت فرمائے۔ کہ نماز کو اچھی طرح تمام کریں۔ تاکہ امام کو بھی ان کی نماز کا ثواب ملے۔ اور اگر امام نے اس باب میں کوئی تہیہ نہ کیا تو جیسے ان کو نماز کا جردیا جائے گا۔ اسی طرح امام کو بھی ان کی نماز کا جرتے گا اور اگر امام نے کوئی تہیہ نہ کیا تو جیسے ان کو گناہ کا پوچھ پیچھے گا اسی طرح امام کو بھی گناہوں کا پوچھ لے گا۔

مقتدیوں کے واسطے ہدایت

مقتدی کو پیروی کرنے کے واسطے نیت کرنی واجب ہے۔ اور امام کے داہنے کھڑا ہو اور اس کے آگے نہ کھڑا ہو اور نہ اس کے بائیں کھڑا ہو۔ اور اگر جماعت حاضر ہو تو اس کے پیچھے کھڑا ہو ناسنت طریق ہے۔ اور ایک آدمی دائیں جانب سے تکبیر کے اور دوسرا آدمی بائیں آجائے تو ان دونوں کو امام کے پیچھے کھڑا ہو نا چاہیے۔ اور اگر دو سر آدمی تکبیر کئے کے بعد بائیں جانب کھڑا ہو تو امام اپنے ہاتھ سے اس کو پیچھے کر دے اور اگر امام کی پچھلی طرف کی جگہ تک ہے وہاں دو آدمی کھڑے نہیں ہو سکتے تو اس حال میں آپ آگے ہو جائے اور اگر کوئی شخص جماعت میں حاضر ہونے کے وقت صف میں کہیں شکاف دیکھ لے۔ تو اس شکاف میں کھڑا ہو جائے اور اگر نہ ہو تو پھر دائیں جانب پر کھڑا ہو۔ اور جو لوگ پہلے صف میں کھڑے ہوں ان میں سے کسی کو اس واسطے بھیج نہ لے کہ اس کے ساتھ صف بنا کر کھڑا ہو کیونکہ اس کی حرکت سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور فتنہ اٹھتا ہے اور دشمنی اور عداوت بڑھتی ہے اور ہمارے نزدیک یہ فعل اس کی نماز کو باطل کر دیتا ہے جس کو صف کے شکاف سے باہر کھینچا جاتا ہے۔ غرض جب حاضر ہو تکبیر کے اور اس میں نماز کی نیت کرے اور صف میں سے کسی آدمی کو جو نماز میں مصروف ہو صف سے علیحدہ کر کے اپنے ساتھ لے کر نہ کھڑا ہو۔ اور جب اس وقت حاضر ہوا ہے۔ جب کہ امام رکوع میں ہے۔ تو وہ تکبیر کرے۔ ان میں سے ایک تو نیت کے واسطے ہے اور دوسری تکبیر رکوع کے واسطے۔ اور اگر ایک ہی تکبیر کہہ کر دونوں کی نیت کر لے تو پھر بھی جائز ہے۔ اور اگر ایسے وقت میں پہنچا ہے کہ امام آخری تشہد میں بیٹھا ہو اسے تو اس وقت نماز کی نیت کرنی مستحب ہے۔ اور نیت کر کے امام کے ساتھ بیٹھ جائے۔ تاکہ نماز جماعت کی فضیلت پالے اور جب امام سلام پھیر چکے تو بعد میں اسی تکبیر اور نیت سے اپنی نماز کو پورا کر لے۔

مقتدی کے آداب

امام کے رکوع اور سجود میں اور اس سے سر اٹھانے میں مقتدی کو لازم ہے کہ امام سے تکبیر میں آگے نہ بڑھے۔ ایسا کرنے سے بہت ہی پرہیز رکھے اور جہاں تک ہو سکے اس میں کوئی مشق کرے۔ کہ نماز کے تمام مراتب امام کے بعد میں ادا ہوں۔ اس باب میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر ﷺ فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کے سر اٹھانے سے پہلے اپنے سر کو اٹھائے تو خدا تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح ہٹا دے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ امام کو لازم ہے کہ وہ مقتدیوں سے پہلے رکوع کرے اور ان سے پہلے ہی سجدہ کرے۔ اور مقتدیوں سے پہلے ہی اپنے سر کو اٹھائے برائین عاذب کہتے ہیں کہ ہم خدا کے رسول ﷺ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور جب خدا کے رسول ﷺ جہد میں جاتے تھے تو جب تک اپنی پیشانی کو زمین پر نہیں رکھتے تھے۔ کوئی ہم میں سے اپنے پیچھے کو ٹیڑھا نہیں کرتا تھا۔ آپ تکبیر کہہ کر اپنا سر زمین پر رکھ دیتے تھے اور جو اصحاب آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ بھی کھڑے ہی ہوتے تھے اور بعد میں سجدہ کرتے تھے۔ اور پھر آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ابھی تک اصحاب سجدہ میں ہی ہوتے تھے۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ خدا کے رسول نے فرمایا ہے کہ کیا تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اگر ہم امام سے پہلے سر اٹھا بیٹھے۔ تو ہمارا سر گدھے یا سور کا ہو جائے گا۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم ﷺ

کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ کیا تم اس سے نہیں ڈرتے ہو کہ جو آدمی امام سے پہلے اپنا سر اٹھالے گا۔ خداوند تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کی مانند بنا دے گا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی کو ابن مسعودؓ نے امام پر سبقت کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے دیکھ کر اس کو فرمایا کہ تُو نے نہ تو اکیسے ہو کر نماز پڑھی اور نہ ہی امام کے ساتھ پڑھی ہے اور جو آدمی نہ اکیلا ہو کر نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی امام کے ساتھ اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی اور اسی طرح ابن عمرؓ نے ایک آدمی کو امام پر سبقت کرتے ہوئے دیکھ کر اور آپ نے اس کو فرمایا کہ تُو نے نہ ختما نماز پڑھی ہے اور نہ ہی امام کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو مارا اور فرمایا پھر نماز پڑھو۔ اور ابی صالحؓ اپنی ہر دے سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ امام کو اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ نماز میں لوگ اس کی پیروی کریں اس لیے لازم ہے کہ جب امام تکبیر کے تو اس وقت تم بھی تکبیر کو اور جب وہ رکوع کرے تو اس وقت تم بھی رکوع کرو۔ اور جب سر اٹھائے تو اس کے بعد تم بھی سر اٹھاؤ اور جب امام کے سَمِیعُ اللّٰہُ لَمُنْ حَمْدُہُ تو اس وقت تم کو بَرِّئَ اللّٰہُ الحَمْدُ اور جب امام سجدہ میں جائے تو اس وقت تم بھی سجدہ میں جاؤ اور جب امام اپنے سر کو اٹھائے تو تم بھی اس وقت اپنے سر کو اٹھاؤ اور امام کے سر اٹھانے سے پہلے اپنے سر کو ہرگز نہ اٹھاؤ۔ اور جس وقت وہ بیٹھ کر پڑھے اس وقت تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو اور ابو عبد اللہ امام احمد اپنے رسالہ میں ابو موسیٰ اشعریؓ سے اور وہ رسول مقبول ﷺ کے مصاحب سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ مجھ کو اس طرح نماز سکھائے ہے کہ جب امام تکبیر کے تو اس وقت تم بھی تکبیر کو۔ اور جب وہ قرات پڑھنے لگے اس وقت تم خاموش رہو اور جس وقت وہ کہے وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اس وقت تم کو آمین۔ اس سے اللہ تمہاری دعاء قبول کرنے کا اور پھر جب تکبیر کو اور رکوع میں جائے تو رکوع میں جاؤ اور اس میں تین دفعہ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ پڑھو اور جب اپنا سر اٹھا کر سَمِیعُ اللّٰہُ لَمُنْ حَمْدُہُ کے تو تم کو بَرِّئَ اللّٰہُ الحَمْدُ اور تمہاری آوازوں کو خدا تعالیٰ سنتا ہے اور جب تکبیر کہہ کر سجدہ میں جائے۔ تو تم بھی تکبیر کہنے کے بعد سجدہ میں جاؤ۔ اور سجدہ میں تین دفعہ پڑھو سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی اور پھر جب سر اٹھا کر تکبیر کے تو تم بھی سر اٹھا کر تکبیر کو۔ اور رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ تمہارے عمل امام کے عمل کے ساتھ ہیں۔ اور جس وقت امام قصد پڑھے۔ اس وقت تم بھی پڑھو۔ اور دعاء مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چھ تہذیب اور درست اعتقاد پر اس دنیا سے لے جائے۔ اور ایسے لوگوں کے گرد وہی ہی ہمارا حشر کرے اور اس قول کے معنی (وَ اِذَا کَثُرَ فَکُتِبُوْا) ہے کہ تم تکبیر کے تمام ہونے تک ہتھڑ رہو۔ اور جب وہ تکبیر کہہ چکے تو تم بھی تکبیر کو۔ اور بعض لوگوں نے اس حدیث کے معنوں میں غلطی کھائی ہے اور اس بات کو نہیں سمجھے کہ نماز میں جلدی کرنے کے باعث عام لوگوں پر کیا مواخذہ کیا جائے گا۔ اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جب امام تکبیر کہتا ہے کہ تو اس کے ساتھ ہی اور لوگ بھی تکبیر کنی شروع کر دیتے ہیں اور یہ ان لوگوں کی خطا ہے جب تک امام اپنی تکبیر نہ کہے۔ ان کو تکبیر نہیں کننی چاہیے۔ اور خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب امام کے تو اس کے بعد تم بھی تکبیر کو اور جب امام صرف اللہ کا لفظ کہتا ہے تو وہ تکبیر کو تمام نہیں کر چکا۔ جب اللہ اکبر پوار کہ چکے تو اس کے بعد وہ سرے لوگ بھی اللہ اکبر کہیں۔ اور یہ خطا ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ تکبیر کہیں۔ اس میں پیغمبر ﷺ کے قول کا ترک ہو تا ہے۔ اور جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو۔ تو اس سے بات نہ کرو۔ اور اکثر امام جن کو سمجھ نہیں تکبیر کو طول دے دیتے ہیں اور ساتھ کہنے والے ختم کر چکے ہیں اور امام کی تکبیر ابھی تک ختم ہی نہیں ہوتی اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص امام سے پہلے اپنی تکبیر کہتا ہے اور جو امام سے پہلے تکبیر کہتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ امام سے پہلے ہی نماز میں دخول کر لیتا ہے اور پیغمبر ﷺ کا جو یہ قول ہے (وَ اِذَا کَثُرَ رُوِّعَ فَکُتِبُوْا وَاِذَا کَفُوْا اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ جب امام تکبیر کے تو اس کے کہنے تک خاموش رہو اور بعد تم بھی تکبیر کو اور جب رکوع کرے تو بعد میں تم رکوع کرو۔ اور ایسا ہی امام کے اس قول کی پیروی کرو سَمِیعُ اللّٰہُ لَمُنْ حَمْدُہُ اور سر اٹھانے کے بعد تم یہ کو اَللّٰہُمَّ بِسْمِ اللّٰہِ الحَمْدُ اور براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں نبی ﷺ کے قول کے موافق ہیں کہ امام تم سے پہلے رکوع کرے اور تم سے پہلے ہی سجدہ کرے اور تم سے پہلے ہی سر اٹھائے۔ اور خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب امام تکبیر کے اور اپنا سر اٹھائے اس وقت تم بھی سر اٹھاؤ اور تکبیر کو اور اس سے مقصود یہی ہے کہ تم یہاں تک سجدہ میں بیٹھ رہو کہ امام اپنا سر اٹھائے اور تکبیر کے اور جب تکبیر کی آواز بلند ہو تو اس وقت تم بھی پیروی کرو۔ اور خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ تمہارے کام امام کے کاموں کے مقابلہ میں ہیں۔ اور اس سے مطلب یہی ہے کہ جب امام اپنا کام کرنے لگے تو تم اس کے ساتھ ہی نہ کرو بلکہ ایسا کرو کہ جب وہ کر چکے تو اس کے بعد تم بھی اس کے کام کے بیچ میں داخل ہو کر پیروی کرو۔ پس اے مسلمانو! ان باتوں کو جو امام کے کام کے بیچ

میں داخل ہونے کے باب میں ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو۔ اور اس میں غور کرو اور ایسا ہی کرو جیسا کہ لگایا ہے اور یاد رکھو کہ قیامت کے روز ایسے بہت سے آدمی ہونگے کہ ان کے رکوع اور ان کے جود وغیرہ کچھ بھی نہیں ہونگے اور اس کی باعث یہی ہوگا۔ کہ انہوں نے امام پر سبقت کی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ نماز پڑھیں گے۔ مگر ان کی نماز پڑھنے نہ پڑھنے کے برابر ہوگی۔ اور جس زمانہ کی نسبت لگایا ہے جب اس میں غور کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ یہی ہے جو اب ہمارے وقت میں گزر رہا ہے کیونکہ اس زمانہ میں اکثر ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ امام پر سبقت کرتے ہیں یعنی نماز کے وقت میں رکوع۔ جود اور اٹھنے بیٹھنے میں امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی امام صاحب ان کاموں میں داخل نہیں ہوئے ہوتے۔ کہ وہ پہلے داخل ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کا کلام یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کے ارکان اور واجبات اور سنتوں کو ضائع کریں۔

نماز کے واجبات وغیرہ کی نصیحت

اگر کوئی کسی کو دیکھے کہ وہ اپنی نمازیں قصور کرتا ہے اور اس کے ارکان اور واجبات اور آداب کو چھوڑتا ہے تو اس کو سکھائے اور اس کو ہندو نصیحت کرے اس طرح کہ وہ آدمی اس کے اثر سے باقی عمر میں نیک بخت اور صالح بن جائے اور جس نے آداب وغیرہ کو ترک کیا ہو جو وہ چند اور نصیحت کو سننے تو اس سے پہلے جو فرد گذشتہ کرچکا ہو۔ اس پر استغفار پڑھے۔ اور اگر کوئی کسی کو واجبات وغیرہ ترک کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اور اس کو نصیحت نہ کرے گا تو اس کے گناہوں کا پتہ جو اس کے سر پر ہے گا اور ایک صحیح حدیث میں وارد ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر عالم آدمی کسی کو جاہل پائے گا اور اس کو تعلیم نہ دے گا۔ تو وہ انجام کار افسوس اور ہلاکت میں پڑے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ عالم پر واجب ہے کہ وہ جاہل کو تعلیم دے۔ اگر تعلیم دینی واجب اور لازم اور فرض نہ ہوتی تو عالم کی نسبت خاموش رہنے کی حالت میں پیغمبر خدا ﷺ ہلاکت میں پڑنے کا حکم نہ دیتے اور جب تک وہ سنت کے سوا واجب اور فرض کی ترک نہ کرتا۔ اس فرمان کا مستحق نہ ہوتا۔ ہلال بن سعد کہتے ہیں کہ جب تک گناہ پوشیدہ ہوتا ہے تب تک وہ اپنے صاحب کو ہی ضرر پہنچاتا ہے اور جب ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ضرر میں عام لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں اور ان کا شریک ہونا بھی اس سبب سے ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے واجب اور لازم امور کو ترک کر دیتے ہیں یعنی اس سے خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو نصیحت اور ہند کریں۔ جب اس سے سکوت کرتے ہیں تو گناہ بڑھ جاتا ہے اور نیکو کار اور بدکار دونوں قسم کے آدمی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز میں ارکان اور آداب کے خلاف کرتے ہوئے دیکھے اور اس کو منع نہ کرے تو وہ خود بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے اور شیطان لعین کا موافق کیونکہ وہ بدی کی اصلاح سے خاموشی اختیار کرتا ہے اور نیکو کاری اور پرہیزگاری کی مدد کو چھوڑتا ہے خداوند تعالیٰ اپنے کلام میں اس باب میں نصیحت فرماتا ہے۔ اے مسلمانو تم نیکو کاری اور پرہیزگاری پر مدد کرو آیت کے آخر تک اور ہر ایک مسلمان کو واجب ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ کام نہ ہو اور اسلام جاتا رہے اور بھٹتے لوگ ہیں وہ سب گنہگار ہو جائیں پس عقلمند آدمی کو یہ لازم ہے کہ وہ شیطان کی فرمائنداری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم جیسا کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکل دیا ہے اسی طرح وہ تم کو بھی قہقہہ میں نہ ڈالے۔ اور فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو۔ وہ ہمیشہ اپنے گردہ کو ہلاتا رہتا ہے تاکہ دوزخ میں اس کا ساتھ دیں اور اس کی صحبت میں ہوں۔ اور اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اور زکوٰۃ اور ان کے سوا باقی تمام عبادتوں میں جس قدر نقص ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ جو لوگ اہل علم اور فقہ ہیں۔ اور اہل دانش وہ چند نصیحت سے سکوت کرتے ہیں اور تعلیم دینے اور آداب سکھانے کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ نقصان پہلے تو ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو جاہل ہوتے ہیں اور پھر اس کا اثر اہل علم میں بھی پھیل جاتا ہے اور پھر زیادہ تر اگشت نما بھی یہی لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے بڑے قہج کی بات ہے۔ کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو ایک دانہ یا روٹی کسی یہودی یا مسلمان کو چراتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ برا شور مچاتا ہے۔ اور اس کو جھڑکتا ہے کیونکہ یہ فعل اس کو بہت برا معلوم ہوتا ہے اور جب کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو اس کے ارکان کو چراتا ہے اور اس کے واجبات کو چھوڑتا ہے اور امام پر سبقت کرتا ہے تو ان باتوں کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے اور اس کو آگاہ نہیں کرتا اور اس غفلت پر اس کو تنبیہ کرنے سے سکتا رہتا ہے پس اگر کوئی کسی کو دیکھے کہ وہ نماز میں قصور کرتا ہے اور اس کے واجبات کا تارک ہے تو وہ اس کو ایسا کرنے سے منع کرے۔ اور اس کو سمجھائے۔ کہ نماز میں چوری کرنی آسان اور روا نہیں رکھی جاسکتی۔ اور صحیح روایت میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ چوروں میں سے بہت بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔

لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ کہ اے خدا کے رسول ﷺ نماز میں کوئی آدمی کیونکر چوری کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز میں اس طرح چوری ہوتی ہے کہ نمازی اپنا رکوع اور سجود پوری طرح ادا نہ کرے حسن بصری رسول ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں تم کو بتا دوں چوری کی خبر کروں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا جو نماز کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا۔ اور سلام فارسی کہتے ہیں کہ نماز چھینوں کے ہاتھ کا ایک پیمانہ ہے جو آدمی نماز کو کبھی طرح ادا کرتا ہے وہ پورا مانتا ہے اور جو پورا مانتا ہے گا اس کا جو بھی پورا دیا جائے گا۔ اور جو کم پاتا ہے اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ ایسا کرنے والوں کے حق میں کیا فرماتا ہے فرمایا ہے **وَلِلّٰهِ ظَلْفُفَيْنِ** آیت کے آخر تک۔ عبد اللہ بن علی علی بن شیان روایت کرتے ہیں کہ آپ اس گروہ میں سے تھے جو رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اور آپ نے بیان کیا کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا کہ جو بندہ رکوع اور سجود میں اپنی بیٹھ سیدھی نہیں کرتا اس آدمی کی نماز کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی نظر نہیں کرتا۔ اور ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس وقت پیغمبر خدا ﷺ بھی مسجد کے ایک گوشہ میں تشریف رکھتے تھے۔ اس آدمی نے اگر مسجد میں نماز پڑھی اور پھر پیغمبر خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد اس کو فرمایا کہ تُو دوبارہ جا کر اپنی نماز کو ادا کر کیونکہ پہلے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے وہ گیا اور جس طریق سے وہ نماز پڑھا کرتا تھا اس کے موافق اس نے پھر نماز ادا کی اور بعد میں رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے پھر اس کو فرمایا کہ تُو پھر جا کر نماز ادا کر اس نے پھر جا کر نماز ادا کی۔ اور اسی طرح اس کو تین دفعہ نماز پڑھنی پڑی۔ اور اس کے بعد اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ آپ کو اس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو پناہ دیا کہ میں بھلا ہوں جو نماز اس سے بہتر ہے وہ آپ مجھے سکھلا دیں۔ جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب تُو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو پہلے کامل طور پر وضو کر اور جب وضو کر چکے تو بعد میں قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور تکبیر پڑھ۔ اور اس کے بعد قرآن سے جو قرات تم کو آسان دکھائی دے اس کو پڑھ۔ اور قرات پڑھنے کے بعد رکوع کر۔ یہاں تک کہ تُو اس میں آرام پائے اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو پھر سجدہ کر اور سجدہ میں بھی آرام لے اور پھر بیٹھ جا اور بیٹھنے کی حالت میں بھی آرام کر اور پھر اسی طرح دو سجدہ کر اور اس میں بھی آرام کر اور اسی طرح اپنی نماز کو پورا کر لے۔ اور ایک اور حدیث میں رفاعة بن رافع سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ ہم رسول خدا ﷺ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں ایک ایک آدمی نے قبلہ کی جانب منہ کیا اور نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہوئے کے بعد پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ پر اور حاضرین مجلس پر سلام کیا پیغمبر خدا ﷺ نے اس کو فرمایا کہ تُو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کو پھر جا کر ادا کر۔ اور آپ نے دوا تین دفعہ اس کو یہ ارشاد کیا۔ اس شخص نے خدمت میں عرض کی کہ میں نے تُو اپنی طرف سے نماز میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ آپ نماز میں مجھ سے اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی آدمی کامل طور پر وضو نہ کرے۔ اس کی نماز ہرگز نہیں ہوتی۔ اللہ بھلا نہ فرماتا ہے کہ تم اپنے منہ کو دھوؤ اور کمینوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوؤ۔ اور اپنے سر کا مسح کرو۔ اور نٹھنے تک اپنے دونوں پاؤں کو دھوؤ۔ اور اس کے بعد خدا کی تکبیر اور حمد کو۔ اور پھر قرآن سے وہ قرات پڑھو جس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر رکوع کرو۔ اور رکوع کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھو۔ یہاں تک کہ تمہارے اعضاؤں کے جوڑ اپنی اپنی جگہ آرام پکڑ جائیں اور اس کے بعد یہ وضو **سَمِعَ اللّٰهُ لِقَابَکُمْ** اور پھر اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ تمہاری بیٹھ سیدھی ہو جائے اور ہر ایک غصواۃ اپنی جگہ پر آجائے۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کر سجدہ میں جاؤ اور سجدہ میں بھی اسی قدر توقف کرو کہ تمہارے اعضاء کے جوڑ آرام میں ہو جائیں پھر تکبیر کہنے کے بعد اپنی بیٹھ سیدھی کر کے بیٹھ جاؤ۔ پس اسی طرح رسول خدا ﷺ نے نماز کی چار رکعت ادا کرنے کے واسطے ہدایت کی اور فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے اس طرح اپنے نماز ادا نہیں کرتا۔ اس کی نماز پوری نہیں ہوتی۔ اس سے ثابت ہے کہ خدا کے رسول ﷺ نے رکوع اور سجود سمیت نماز کی تعریف بیان کر دی ہے اور یہ بھی ارشاد کر دیا ہے کہ نماز کے پورا ہونے کے واسطے جو مراتب بیان کئے گئے ہیں جب تک وہ ادا نہ ہوں نماز پوری نہیں ہوتی۔ اور جب آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ناقص نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت آپ خاموش نہیں رہے۔ اور پہلی دفعہ اصحابوں کو جو تعلیم دے چکے تھے۔ اسی کافانی جاننے اور اس آدمی کے نماز کے نقص سے روزِ گذر فرماتے اور رسول خدا نے نماز کی تعلیم میں جو مبالغہ فرمایا ہے تو وہ صرف اسی واسطے کیا ہے کہ جو اصحاب حاضرین وہ آگاہ ہو جائیں تاکہ جب کسی کو نماز میں قصر اور نقص کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو بتا دیں اور اپنے یاروں کو مطلع کریں کہ وہ سزا بعد نسل قیامت تک شرع کے احکام کو قائم نہ کریں۔

موذن کا بیان

جو اذان دینے والا ہو۔ اس کو اذان کے واسطے اپنی زبان کو آراستہ کرنا واجب ہے اور شہادتین کو الحان سے ادا نہ کرے اور نماز کے وقتوں کو اچھی طرح پہچانے اور وقت کے داخل ہونے کے بعد اذان کہے۔ مگر فجر کی نسبت یہ حکم بالخصوص ہے اور اذان سے خداوند تعالیٰ کی رضا چاہیے اور اپنی اذان پر مزدوری نہ لے۔ اور جب تکبیر اور شہادتیں کہے تو اس وقت اپنا منہ قلب کی طرف کرے اور جب یہ کہنے لگے حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ تو اس سے اپنا منہ داہنی جانب پھر لے اور حَیَّ عَلَی الْفَلَاح کہنے کے وقت اپنے منہ کو بائیں طرف پھیرے اور جب مغرب کی اذان دے تو اذان اور اقامت کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور بے وضو اور جہنی کو اذان دینا مکروہ مگنا گیا ہے اور جب اذان دے چکے تو پہلی صف میں شامل ہونے کے واسطے صفوں کو چیرتا ہوا نہ گزرے بلکہ اذان دینے کی جگہ پر ہی کھڑا ہو جائنا لازم ہے اور اگر موزن نے کسی منارہ پر چڑھ کر اذان دی ہے اور اس جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں کھڑا ہو جانا آسانی کے ساتھ جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔

نماز میں خضوع اور خشوع کا ذکر

نماز میں خضوع اور خشوع کرنا واجب ہے ایسے آدمی پر خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو خدا کی درگاہ میں عاجزی اور فروتنی سے نماز پڑھے اور جو کچھ زبان سے پڑھے دل میں اس کا خیال بھی رکھے جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کئے ہیں۔ ان کی طرف رغبت کرے اور اس کے عذاب سے خوف کرے اور خدا کے ثواب کا امیدوار ہو۔ اور نماز اور مناجات میں کوکوش کرے اور خدا تعالیٰ کے واسطے ہی کرے اور نماز میں دلی حضور سے کھڑا ہو اور اس میں رکوع کرے اور سجدہ کرے اور بیٹھے اور خدا کے ذکر کے سوا جو اور خیالات ہوں ان کو دل میں نہ آنے دے۔ ان سے اپنے دل کو بالکل خالی کر دے۔ اور فراموشی کے ادا کرنے میں بہت کوکوش کرے کیونکہ اس کو یہ علم نہیں ہے کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے وقت کی نماز پڑھتی بھی مجھے نصیب ہوگی؟ اس لیے نمازی کو لازم ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے روبرو اس حال میں کھڑا ہو کہ اس سے خوف کرنے والا اور ڈانٹنے والا اور اس کا امیدوار ہو کہ خدا کی درگاہ میں میری نماز قبول ہوگی۔ اور دُور تار ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز کو قبول نہ کریں اور اس کا رد کر دیں اور خداوند تعالیٰ جس کی نماز کو قبول کر لیتا ہے وہ تو سعید اور برخوردار ہو جاتا ہے اور اگر خداخواست کسی کی نماز رد ہو جائے۔ تو وہ مردود ہو جاتا ہے پس اے مسلمانو! تم یاد رکھو کہ تمہارے سامنے بڑے بڑے خطرے ہیں اور خدا نے نماز کے باعث تم کو اسلام کے نور سے زینت دی ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ تم خوف سے نماز ادا نہیں کرتے ہو۔ اور خداوند تعالیٰ نے جن نیک عملوں کے کرنے کو فرض فرمایا ہے۔ ان کے ادا کرنے کے سوا افسانہ خواہشوں کے پیچھے پڑ رہے ہو۔ اور تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری نماز کو قبول کریں گے یا اس کو رد کر دیں گے اور ہم نے جو برائیاں کی ہیں انہیں بخشیں گے یا نہیں۔ اور اپنی خام خیالیوں میں خوش و خرم ہو اور دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے میں عاقبت سے غافل ہو اور اس کا کوئی علم نہیں رکھتے کہ ہمارا انجام کیا ہوئے والا ہے حالانکہ خبر صادق نے یہ خبر دے دی ہے کہ آگ پر تم کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ بھلا نہ فرماتا ہے۔ تم میں سے ایسا کوئی آدمی نہیں ہو تا جس کو آگ پر حاضر نہیں کریں گے۔ اور باوجود اس کے تم کو یقین نہیں آتا۔ کہ ہم کو آگ کے اوپر گزرنا پڑے گا۔ پس تم سے زیادہ روئے پیٹنے اور غم و اندوہ کرنے کے واسطے زیادہ کون۔ مستحق ہے اس لیے خدا کی درگاہ میں تم کو روٹنا چاہیے تاکہ وہ تمہاری گریہ و زاری قبول کر لے۔ تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ اب شام ہے آئندہ صبح میرے ہوگی یا نہیں ہوگی اور صبح ہے تو شام تک زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے یا دوزخ کے کسی گڑھے میں ہمارے واسطے جگہ تجویز ہوئی ہے اس لیے تمہیں اپنے اہل و عیال اور مال پر خوش ہونا چاہیے۔ اور پھر بڑا تعجب تمہاری اس غفلت اور سوہرے کہ تم کو ایک بڑا عظیم امر پیش آنے والا ہے اور اس سے غافل ہو رہے ہو۔ یہ نہیں جاننے کہ ہماری زندگی کا سفر آہستہ آہستہ مستطیع ہو جاتا ہے اور ہر ساعت اور لمحہ میں ہماری حیاتی کار شریعت پلٹ چلے جاتے ہیں۔ پس تم غفلت سے سراٹھاؤ۔ آنکھیں کھولو۔ اور جو امر پیش آنے والا ہے اس سے واقف اور ہوشیار ہو جاؤ۔ اور اہل کے قاصد کی پیشوائی کرنے کے واسطے آمادہ رہو۔ کیونکہ اس کا آثار ضروری ہے اور پھر اس کا کچھ علم نہیں ہے کہ ملک الموت اپنی رفاقت میں لے کر بہشت میں پہنچائیں گے اور اس کی نعمتوں اور حوروں کے مزے چکھائیں گے یا کسی دوزخ کے گڑھے میں ڈالیں گے اور وہاں

اس کی آگ کے مزے لینے پر نہیں گئے جس کے ذائقہ کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی لذت تحریر اور تقریر سے باہر ہے اور بشری یہ طاقت نہیں ہے کہ جو اس کی صفت اور حال بیان ہوا ہے۔ اس کی حقیقت کو پہنچے اور اس کو پہچانے۔ دوزخ کے جو طرح طرح کے عذاب بیان ہوئے ہیں ان کی کماحقہ، خبر بھی نہیں مل سکتی۔ ایک صالح آدمی کہتا ہے کہ مجھے اس سے تعجب آتا ہے جو آدمی دوزخ کی آگ سے بھگا تپا ہے اور اس کا خوف کرتا ہے اس کو غینہ کیونکر آتی ہے۔ اور جو بہشت کا طالب ہوتا ہے اس کو بہشت کے شوق میں آرام کس طرح آتا ہے۔ خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں۔ کہ اگر کوئی انسان بہشت کی طلب سے خالی ہو اور دوزخ کا خوف نہیں رکھتا۔ تو وہ ضرور ہی ہلاکت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بد بختی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور غم و اندوہ طول پکڑ جاتا ہے اور قیامت کے روز وہ ان بد بخت لوگوں کے ہمراہ ہو گا جو عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اور اگر تیرے دل میں یہ گمان ہے کہ میں دوزخ کی آگ سے بھگتا ہوں۔ اور بہشت کا طالب ہوں۔ اور اس صورت میں تجھے ایسا رہنا چاہیے کہ طرح طرح کی آرزوئیں جو تجھ میں آداسرتی گئی ہیں ان سے مفرو نہ ہو جائے۔ اور مشقت اور کوشش کو اپنے اوپر لازم پکڑے اور نفس امارہ اور شیطان کے کمزوں سے خوف کرے۔ کیونکہ ان کے آنے کے راستے بہت ہی باریک ہیں آدمی کو خبر نہیں ہوتی اور وہ اگر گھس جاتا ہے اور ان کا کمر بھد سے زیادہ بڑا ہے اور انسان کو چاہیے۔ کہ اس دنیا سے جو ایک بڑی مکار ہے حد سے زیادہ ڈر تپا ہے تاکہ اپنے دل فریب حسن پر مال نہ کرے اور باطل لذتوں اور بھٹوں اور اپنی بڑی تازی مٹی پھنسانہ دے۔ آدمیوں کے سر اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے دنیا کی یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کو فریب دیتی ہے اور گمراہ جاتی ہے اور اپنے ضرر کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی فریب دے اور فریب دینے والا تم کو خداوند تعالیٰ سے فریب نہ دے اور فریب دینے والا شیطان لعین ہے پس انسان کو چاہیے کہ وہ خدا سے خوف کرے اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے بھی ڈرے۔ نماز کی اور خدا کے تمام حکموں کی حفاظت اور تمہیلانی کرے اور مٹائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اور ظاہر اور باطن کے جس قدر گناہوں ان سب کو ترک کر دے۔ اور خدا کی طرف ہی راغب ہو جائے اور جہاں تک ہو سکے اپنے اور غیر کے حق میں نیک کوشش کرے اور اپنے پروردگار کا فرمانبردار ہے۔ اس کی اطاعت سے باہر نہ ہو۔ امر اور نہی کے باب میں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بجالائے۔ اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی طرف توجہ نہ کرے اور کسی کے حق میں خداوند تعالیٰ نے جو تدبیر کر دی ہے اس پر اعتراض نہ کیونکہ اعتراض کرنے سے خداوند تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ خدا نے جو کچھ مناسب سمجھا ہے وہ کر دیا ہے پس انسان کو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کے کئے ہوئے کام میں دخل دے۔ اس کی رضامندی کو ترک نہ کریں۔ خدا نے جو روزی قسمت میں لکھ دی ہے اور روزی عطاء کیا ہے اس کو تسلیم کر لیں۔ اور اس پر صابر اور شاکر رہیں۔ اور اس پر عمل کریں۔ رضائے مولیٰ ازہم اولیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے حق میں جو کچھ لکھا ہے وہ بہتر جان کر ہی لکھا ہے اور بندہ اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتا۔ اس راز کو خداوند تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے نہ تو انسان انجام کو جانتا ہے اور نہ ہی علم رکھتا ہے کہ کیا خیر ہونے والا ہے اس لیے انسان امیدوار ہے جو معلوم نہیں اس کی نسبت ممکن ہے کہ نیک پھل ملے اور اس سے فائدہ پہنچے۔ اللہ بھلائے فرماتا ہے جس چیز کو تم گمروہ جانتے ہو ممکن ہے کہ وہ تمہارے واسطے نیک ہو اور ہو سکتا ہے کہ جس کو تم اچھا جانتے ہو وہ تمہارے واسطے بری ہو۔ اس بات کو اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے انسان کو ایسا رہنا چاہیے کہ ہمیشہ اپنے مالک کی اطاعت کرے۔ اور اس کی رضا اور تقاضا پر راضی ہو۔ اور اس کی ہمارے صابر اور اس کی نعمتوں پر شکر کرے اور خدا کے ناموں کا ذکر کرے اور اس کی نعمتوں کو یاد کرے اور اس کی آیتوں کو یاد کرے اور جو ان میں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے موافق عمل کرے۔ اور تیرے حق میں اور لوگوں کے حق میں خدا نے جو مناسب تدبیر کر دی ہے اور اس پر خدا کو تمت نہ لگائے اور نہ ہی اس کی شکایت کرے اور آخری دم تک ایسا ہی رہے جو ایسا کرے گا۔ اس کا کوچ ان لوگوں کے ساتھ ہو گا جو پاک ہو گئے اور حشر میں پیغمبروں کے گروہ کے ساتھ ہو گا۔ اور خدا کی بہشت نعمتوں والی میں داخل ہو گا۔ رب العالمین کی رحمت سے جو پہلوں اور پچھلوں کا معبود ہے۔

بارگاہ کے خاصوں کی نماز

خدا کی درگاہ کے جو خاص لوگ ہیں۔ اور دل کو بیدار کرنے کے واسطے خشوع کرتے ہیں۔ اور مراقبہ میں رہتے ہیں وہ دل کے پاسبان ہیں اور رحمان کے ہمشین اور ان کی نماز کی صفت اس طرح بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت میں وارد ہے۔ کہ یوسف بن عصام خراسان میں ایک جامع مسجد میں گمراہ اور وہاں ایک بڑے حلقے میں بیٹھے۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ کن لوگوں کا گروہ ہے انہوں نے جواب دیا یہ عالم کے گروہ کے لوگ

ہیں۔ اور وہ زہد اور پرہیزگاری اور خوف اور امید کی نسبت گفتگو کر رہا تھا۔ یہ سن کر یوسف نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے واسطے ٹھہر جاؤ کہ میں ان سے نماز کا ایک مسئلہ پوچھ لوں۔ اگر ہمیں سوال کا جواب مل گیا تو ہم بھی ان کے حلقہ میں بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے آپ حاتم کے پاس گئے اور ان کو سلام کے بعد کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ کہ نماز کیا ہے جواب دیا نماز کی معرفت پوچھتا ہے یا اس کے آداب؟ یوسف نے کہا آداب پوچھتا ہوں حاتم نے جواب میں فرمایا کہ نماز کے آداب یہ ہیں۔ جب کھڑا ہو تو خدا کے حکم سے کھڑا ہو۔ اور نماز پڑھنے کے واسطے چلے تو ثواب کی نیت سے چلے۔ اور نماز میں جب داخل ہو تو پاک نیت سے داخل ہو۔ اور تعلیم سے تکبر کے اور قرآن کو آنکھیں سے اچھی طرح ادا کرے۔ اور رکوع میں عاجزی کرے۔ اور سجدہ میں متواضع ہو اور تشہد پڑھے اور اخلاص سے پڑھے اور رحمت کے ساتھ سلام پھیرے۔ اور اس کے بعد یاروں کے کہنے کے موافق یوسف نے نماز کی معرفت کی بابت پوچھا۔ حاتم نے جواب دیا کہ معرفت یہ ہے کہ انسان ہر وقت کو اپنی دہائیوں کے جانب سمجھے اور دوزخ کو اپنی بائیں جانب خیال کرے۔ اور پل صراط کو ایسا جانے کہ وہ میرے قدموں کے نیچے ہے اور میزان کو اپنی آنکھوں کے سامنے جانے اور اس پر یقین کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ یقین نہ آئے۔ تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر رہا ہے۔ یوسف نے پوچھا کہ آپ اس طرح کی نماز کتنی مدت سے ادا کرتے ہو۔ جواب دیا میں برس سے یہ سنتے ہی یوسف نے اپنے یاروں سے کہا کہ ہم کو گذشتہ پچاس برس کی نمازیں فکرا کی جا رہی ہیں۔ یعنی پھر دہرائیں۔ اس کے بعد پوچھا۔ آپ نے نماز کی معرفت کہاں سے سیکھی ہے جواب دیا تمہاری کتابوں سے ہی سیکھی ہے۔ جن کو تم ہمارے رو پر دھاکرتے تھے۔ اور ابی حازم اعرج کی حدیث بھی اسی کے موافق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں دریا کے کنارہ پر تھا۔ تیغبر بن عیسیٰ کے یاروں میں سے مجھے ایک آدمی ملا اس نے کہا ابو حازم کیا تم اپنی راست میں اچھی طرح نماز پڑھتے ہو۔ میں نے کہا نہیں۔ کیونکہ میں نماز کے فرائض کو اچھی طرح جانتا ہوں اور رسول ﷺ کی سنت سے بخوبی واقفیت رکھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا۔ نماز میں قیام کرنے سے پہلے فرض کیا ہے۔ میں نے جواب دیا پھر چیزیں حدیث اور خیرات سے پاک نہ ہوں۔ اور ستر عورت کا چھانپنا اور نماز پڑھنے کے واسطے ایسی جگہ اختیار کرنی جو پاک ہو۔ اور نماز پڑھنے کے واسطے کھڑا نہ ہونا۔ نیت کرنی۔ اور قبلہ طرف منہ کرنا۔ پھر پوچھا۔ تم مسجد کی طرف کس نیت سے جاتے ہو۔ جواب دیا زیارت کے واسطے پھر پوچھا مسجد میں داخل کس نیت سے ہوتے ہو میں نے کہا خدا کی عبادت کرنے کے واسطے۔ پھر پوچھا عبادت کرنے کے واسطے جو کھڑے ہوتے ہو۔ اس میں کیا نیت ہوتی ہے۔ جواب دیا۔ بندگی کی نیت سے اور خداوند تعالیٰ کی پروردگاری کا اقرار کرنے کے واسطے۔ پھر پوچھا۔ اے ابو حازم تو قبلہ کی جانب کیونکر منہ کیا کرتا ہے۔ میں نے کہا میں فرائض اور ایک سنت سے۔ فرائض تو یہ ہیں قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ دل سے نیت کرنی۔ پہلی تکبیر پڑھنی۔ اور سنت یہ ہے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ پھر پوچھا تمہارے اوپر تکبیر کسی قدر فرض ہے اور کسی قدر سنت؟ میں نے جواب دیا۔ کہ کل تکبیریں چورانو سے ہیں۔ ان میں پانچ تو فرض ہیں۔ اور باقی سب سنت۔ پھر پوچھا نماز کو شروع کس چیز سے کرتے ہو۔ میں نے جواب دیا تکبیر سے شروع کیا کرتا ہوں۔ پھر پوچھا نماز کی دلیل کیا ہے میں نے کہا۔ قرآن کی قرات۔ پھر پوچھا کہ نماز کا جو ہر کیا ہے جواب دیا یہ ہے کہ اپنی نظر کو سجدہ کی جگہ پر قائم رکھے۔ پھر پوچھا نماز کی بردباری کیا ہے میں نے کہا آرام کرنا ہے۔

پھر اس نے پوچھا نماز کا شمار کیا ہے۔ میں نے کہا نماز کے تمام کرنے کے بعد تسبیح پڑھنی۔ پھر پوچھا ان سب باتوں کی چابی کیا ہے جواب دیا وضو ہے۔ اس کے کرنے سے نماز کے دروازہ کا قفل کھل جاتا ہے پھر پوچھا وضو کی چابی کیا ہے۔ میں نے کہا وہ یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پھر پوچھا جمہام اللہ کی چابی کیا ہے میں نے کہا وہ نیت کرنی ہے پھر پوچھا نیت کی چابی کیا ہے میں نے جواب دیا نیت کی کنجی یقین ہے۔ پھر سوال کیا کہ نیت کی کنجی بھی بتلاؤ۔ میں نے کہا وہ توکل ہے پھر توکل کی کنجی پوچھی جواب دیا گیا وہ خوف ہے اور پھر اسی طرح ہر ایک سوال کے جواب میں کہا گیا۔ کہ خوف کی کنجی امید ہے اور امید کی کنجی صبر ہے اور صبر کی کنجی رضا ہے اور رضا کی کنجی اطاعت ہے اور اطاعت کی کنجی اعتراف کرنا ہے اور اعتراف کی کنجی خدا کی وحدانیت اور یوہیت کا اقرار کرنا ہے۔ اس کے بعد کہا۔ اے ابو حازم یہ ساری باتیں تم کو کیونکر حاصل ہوئی ہیں۔ میں نے جواب دیا علم کے سبب سے حاصل ہوئی ہیں پھر پوچھا تو نے علم کس طرح سیکھا ہے میں نے جواب دیا پڑھنے سے سیکھا ہے پھر پوچھا پڑھنا کس سے سیکھا ہے میں نے کہا پڑھنا عقل سے سیکھا ہے پھر پوچھا عقل کس طرح حاصل کی ہے جواب دیا انسان میں دو طرح سے عقل آتی ہے ایک کا مادہ تو پہلے سے ہی خداوند تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور دوسری اس طرح آتی ہے کہ آدمی ادب اور حرفت کے سیکھنے سے حاصل کرے۔

اور جب یہ دونوں عقیقتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو ان سے انسان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے یعنی وہ عقل مند بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر سوال کیا۔ کہ یہ ساری باتیں تم کو کیوں کر حاصل ہیں۔ جواب دیا خداوند تعالیٰ کی توفیق سے ہوئی ہیں۔ اور جس چیز کو اللہ دوست رکھتا ہے اور جس سے وہ راضی ہے اس کی توفیق وہ سب کو عطا کرے یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم تو نے بہشت کے کمال درجہ کی کنپیوں پر قبضہ پایا ہے۔ اس کے بعد پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا فرض کیا ہے۔ اور فرض کا فرض کیا ہے اور وہ فرض کو نسا ہے جو فرض کی طرف پھنچا ہوا ہے۔ اور فرض کے بیچ میں جو سنت ہے وہ کوئی ہے اور اس کا داخل یعنی اس کی فیس کیا ہے۔ اور جس سنت سے فرض تمام ہوتا ہے وہ کوئی ہے۔ اس کے جواب میں میں نے کہا۔ ہمارا فرض تو نماز ہے اور فرض کا فرض یہ ہے کہ انسان حدت اور جنابت سے اپنے تمام اعضاء کو پاک کرے اور جو فرض دوسرے فرض کی طرف پھنچا ہوا ہے کہ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالنا تو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر ڈالے اور جو سنت فرض میں داخل ہے وہ یہ ہے کہ پانی کے ساتھ انگلیوں کا خال خال کرے اور جو سنت فرض کو پورا کرتی ہے وہ قننہ ہے۔ اس کے بعد پوچھا اے ابو حازم تم نے اپنے نفس کے واسطے تمام حقیقتیں پوری کر دی ہیں۔ کوئی باقی نہیں رہے دی۔ اب یہ بتاؤ کہ کھانے میں تمہارے اوپر کوئی چیز فرض ہے اور کوئی سنت۔ اس کے جواب میں میں نے ان سے استفسار کیا کہ کیا کھانے میں بھی فرض اور سنت ہے اس نے جواب دیا کہ بے شک اس میں فرض اور سنتیں ہیں اور مستحب بھی ہیں کھانے میں فرض چار ہیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنا۔ حمد کرنا۔ شکر کرنا۔ اور خداوند تعالیٰ جو چیز کھائے اس کا پچھنا ہے اور سنتیں بھی چار ہیں۔ بائیں ران پر تکیہ لگانا تین انگلیوں سے کھانا۔ نوال کا اچھی طرح چبنا اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا اور چار مستحب ہیں۔ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو صحتاً چھونا چھوٹا چھوٹا کھانا۔ اور اس کھانے سے کھانا جو نزدیک ہو اور جو کھانے میں شریک ہوں ان کی طرف کم نگاہ کرنی۔ جب پیٹ بھرنا کھانا کھاتے تھے تو آپ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

نماز جمعہ و عیدین نماز استسقاء، کسوف، خسوف، قصر، جمع اور جنازہ

جمعہ کی نماز کلیان

نماز جمعہ فرض ہے اور اس کے فرض ہونے پر خداوند تعالیٰ کا قول ذیل دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے لوگو! جو ایمان لائے ہو جب نماز جمعہ کے واسطے تم کو بلایا جائے تو اس وقت تم خدا کے ذکر کی طرف دوڑو اور خیر و فخر دو فرقت چھوڑ دو اور خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز تمہارے اوپر فرض کر دی ہے اور فرمایا ہے جو آدمی بغیر عذر جمعہ کی نماز کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جس آدمی پر یہ لازم ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھے اس کو جمعہ کا فرض اور اگر ناجہی لازم ہے اور یہ اس وقت ہے کہ اپنے وطن میں موجود ہو یا شہر کسی ایسے گاؤں میں مقیم ہو کہ اس میں چالیس آدمی بالغ اور آزاد موجود ہوں اور اگر کوئی ایسا گاؤں ہو کہ اس میں چالیس آدمی موجود نہیں اور یا ایسی جگہ ہے کہ وہاں ایک دوسرے گاؤں سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے یا ایسی جگہ میں ہے کہ وہاں سے اذان کا مقام ایک فرسخ کے فاصلہ پر ہے اور یہ فاصلہ بارہ ہزار قدم کا ہو تا ہے تقریباً (اٹھ کلومیٹر) تو ان صورتوں میں اس شخص کو واجب ہے کہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہو اور اس سے محروم رہنا اس کو روا نہیں ہے اگر اس کو کوئی عذر ہے اور جماعت جمعہ کو ترک کرے تو اس حال میں وہ معذور ہو گا مثلاً بیمار ہے یا اس کے پاس ایسا مال ہے کہ اس کے ضائع ہو جانے کا اس کو خوف ہے یا اپنی غیر حاضری میں اپنے کسی عزیز کے مرنے کا اندیشہ ہو یا اس کو بیمار یا پانچ یا شش یا ہفت یا ان میں سے کوئی ایک آتا ہے اور یہ جماعت میں حاضر ہونے سے مانع ہو اور یا کھانا حاضر کیا گیا ہو اور اس کو اس کی حاجت ہو اور یا اس کو خوف ہو کہ اگر میں جمعہ میں حاضر ہو تو مجھ کو حاکم گرفتار کر لے گا یا زور ہے کہ قرض خواہ مجھ کو پکڑ لے گا اور کوئی بیزار نہیں رکھتا کہ گرفتاری کے وقت اس کو دے کر پانچ یا چھ پڑائے اور یا سفر میں ہے اور اس سے خوف ہے کہ اگر میں جمعہ کی نماز میں حاضر ہوا تو پیچھے سے میرا قافلہ کوچ کر جائے گا یا مال کے نقصان کا خوف ہے کہ اگر میں جمعہ اور جماعت میں شامل نہ ہوں تو مجھے فلاں مال مل جائے گا یا نیند اس پر اس قدر غالب ہو کہ نماز کا وقت گزر گیا ہو یا زمین اور کچرا ہو اور یا کوکھٹ طوفان ہو اور ان کے ضرر کا خوف ہو ان سب صورتوں میں معذور ہو اور جمعہ کی نماز دور رکھتے ہو جو امام کے پیچھے خطبہ کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اور اگر جمعہ کی نماز فوت ہو جائے تو ظہر کی چار رکعتیں پڑھے چاہے تو اکیلا پڑھ لے اور اگر چاہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرے اور نماز جمعہ کا وقت زوال سے پہلے وہی وقت ہے جس میں نماز عید کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور بعض کا قول ہے

کہ یہ وقت دن کی پانچویں ساعت ہے۔ اور اس کے انعقاد کی شرط یہ ہے کہ چالیس آدمی جمع ہو جائیں اور وہ ایسے ہوں کہ جمعہ کی نماز ان پر واجب ہو اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ پچاس آدمی موجود ہوں اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر تین آدمی جمع ہو جائیں تو اس حال میں جمعہ پڑھنا جائز ہے اور نماز میں بلند آواز سے قرات پڑھنی سنت ہے اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ پڑھے اور دوسری میں سورۃ منافقون اور اس باب میں دو روایتیں ہیں کہ جمعہ کی اقامت کے واسطے امام صاحب کا اذان لیں یا نہ لیں اور دو خطبوں کا پڑھنا جمعہ کی شرط میں داخل ہے اور نماز جمعہ کے پہلے کوئی بشت نہیں اور بعد میں کم سے کم دو رکعت پڑھنی سنت ہے اور زیادہ سے زیادہ چار اس روایت کو بعض صحابیوں نے پیغمبر ﷺ سے نقل کیا ہے۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ نماز جمعہ کے پہلے بارہ رکعتوں کا پڑھنا مستحب ہے۔ اور بعد میں چھ رکعت اور جب منبر کے نزدیک موزن اذان دے چکے تو اس کے بعد خرید و فروخت نہ کریں کہو کہ اللہ تعالیٰ بل شانہ فرماتا ہے کہ جب تم نماز جمعہ کے واسطے بلائے جاؤ تو اس وقت تم خدا کے ذکر کی طرف دوڑو اور پیچھوڑو اور پیغمبر ﷺ کے زمانہ میں یہ اذان ہوتی تھی اور ہمارے نزدیک اس کا ہونا واجب ہے اور ہمارے سوا دوسرے لوگوں کے نزدیک فرض کفایہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ سنت ہے اور منارہ کے اوپر چڑھ کر جو اذان دی جاتی ہے۔ اس کا حکم اپنی خلافت کے زمانہ میں عثمان بن عفان نے دیا تھا۔ اور اس میں عام لوگوں کی مصلحت ہے تھی کہ جو لوگ گاؤں یا شہروں سے غیر حاضر ہوں ان سب کو خبر ہو جائے اور یہ اذان خرید و فروخت اور دوسرے امور کو باطل نہیں کرتی اگر کوئی آدمی جامع مسجد میں داخل ہو اور وقت میں گھنٹا بجے دیکھے تو اس کو چار رکعت کا ادا کرنا مستحب ہے اور ان چاروں میں دو سو دفعہ قل ھو اللہ احد پڑھے یعنی ایک رکعت میں پچاس دفعہ حضور ﷺ کی ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی اس طرح نماز کو ادا کرے گا وہ اپنے مرنے سے پہلے دیکھ لے گا کہ بشت میں میری جگہ کہاں ہے اور یا اس کی جگہ خودی اس کو دکھائی دے دے گی اس کے راوی ابن عمرؓ ہیں۔ اور جب جامع مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے اس کو نماز کی دو رکعت ادا کرنی چاہئے فضا جملہ رکعت اور جامع مسجد سے خارج ہونے کا جو طریق ہے اور جو باتیں اس سے متعلق ہیں وہ سب پہلے بیان کی گئی ہیں۔

دونوں عیدوں کی نماز

دونوں عیدوں کی نماز ادا کرنی فرض کفایہ ہے۔ گاؤں میں جس قدر لوگ رہتے ہیں اگر ان میں سے کچھ عید کی نماز میں حاضر ہو جائیں تو باقی جس قدر آدمی ہوتے ہیں ان سے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ اور اگر گاؤں کے سب لوگ آپس میں مل جائیں اور اس پر اتفاق کریں کہ ہم عید کی نماز نہیں پڑھیں گے تو اس حال میں امام کو ان کے ساتھ لڑائی کرنی چاہئے یہاں تک کہ وہ سب توبہ کریں اور اول وقت نماز کا وہ ہے جب کہ آفتاب بلند ہو تا ہے اور آخری وقت زوال آفتاب تک ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں نماز کا جلد پڑھنا مستحب ہے اور یہ اس واسطے ہے کہ قربانی کرنے کی فرصت مل جائے اور عید الفطر کی نماز میں تاخیر کی جائے کیونکہ اس میں قربانی کرنی نہیں پڑتی اور اس کی شرطوں میں یہ امور داخل ہیں وطن میں ہو یا نمازیوں کی مقررہ تعداد کا ہونا اور جمعہ کی مانند امام صاحب کا اذان اور ہمارے امام احمد علیہ الرحمۃ سے ایک دوسری روایت میں وارد ہے کہ ان سب شرطوں کا ہونا ضروری ہے اور امام شافعی کفارہ بھی بھی ہے۔ اور مستحب ہے کہ نماز کے اول وقت میں جائے فارخہ اور اچھا لباس پہنے اور خوشبو لگائے جیسا کہ جمعہ کی فضیلتوں میں بیان ہوا ہے۔ اور عید کی نماز کو جنگل میں ادا کرنا بہتر ہے اور اگر کوئی عذر ہو تو جامع مسجد میں پڑھیں اور عذر کے سوا جامع مسجد میں نماز پڑھنی مکروہ ہے اور اگر عورت بھی نماز میں حاضر ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج اور اندیشہ نہیں ہے اور جاتے ہوئے نماز میں پیادہ جانا بہتر ہے اور جب آنے لگے تو دوسرے راستے سے آئے اور اس کی وجہ عید کی بزرگیوں میں بیان ہو چکی ہے اور اس کو ان الفاظ سے پکاریں صلوٰۃ یا بعد اس کی دو رکعت ہیں پہلی رکعت میں **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** کے بعد سات تکبیریں پڑھے اور اس کے بعد **أَعُوذُ بِكَ** پڑھے اور دوسری رکعت میں قراءت پڑھنے سے پہلے پانچ تکبیریں کے اور ان کا طریق یہ ہے کہ ہر ایک تکبیر کہتا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور یہ کہ **اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرٌ أَوْ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرٌ أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ بَكْرَةً أَوْ آخِرَةً وَلَا تَكُنْ لَكَ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ نَافِعٍ مُحَمَّدٌ الشَّيْخُ وَالْهُوَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا** اور جب تکبیروں نے فارغ ہو تو تانہ پڑھے اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور پھر **سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى** اور دوسری رکعت میں **هَلْ أَتَاكَ** پڑھے اور اگر چاہے تو پہلی رکعت میں سورۃ **الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ** پڑھے اور دوسری میں پڑھے **وَقَرَّبْتَ السَّاعَةَ** یہ روایت امام احمدؒ سے نقل کی گئی ہے اور اگر ان سورتوں کے سوا دوسری سورتیں پڑھنی چاہے توبہ بھی جائز ہیں اور اسی طرح **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** کو تکبیر تحریمہ کے بعد دوسری تکبیروں سے پہلے پڑھنے اور تکبیروں

کے بعد تھوڑے پہلے تک تاخیر کرنے میں بھی دیر دورا نہیں ہیں۔

اور جب عید کی نماز سے فراغت پالے تو غلوں کے پڑھنے میں مشغول نہ ہو جائے اور نہ اس کے پہلے کوئی نفل پڑھے بلکہ فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر کو واپس آجائے اور اس کے چلا جانے سے اس کے اہل اور میاں کو جو پریشان خاطر لاحق ہوتی ہے اس کی جمعیت اور تسلی کا باعث ہو اور اپنے اہل و عیال سے نیک خلق سے پیش آئے اور اپنے اہل پر نغفہ پر کشادگی اختیار کرے کیونکہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ عید کا دن اس واسطے ہے کہ اس میں کشادہ رویہ اپنے اہل کے ساتھ لوہب لکھ کر اور دونوں عیدوں اور ایام تفریق میں اس کا عام حکم ہے اور اگر عید کی نماز مسجد میں پڑھیں تو روا ہے۔ اور جب مسجد میں حاضر ہو تو تحیہ المسجد کے واسطے نماز کی دو رکعت ادا کرے کیونکہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے نماز کی دو رکعتیں ادا کرے اور یہ حکم عام ہے دونوں عیدوں کے واسطے بھی ہے اور جب مسجد میں آئے اس وقت کے واسطے بھی ہے۔ امام احمد نے جو نماز عید کے پہلے اور اس کے بعد سنتوں کے پڑھنے سے منع کیا ہے تو آپ کا یہ حکم صحرا میں دونوں عیدوں کی نماز پڑھنے کے واسطے تھا مسجد کے واسطے یہ حکم نہیں دیا گیا کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے عید کی نماز کے پہلے اور اس کے بعد کبھی نفلیں نہیں پڑھیں اور اس قول کے قائل عمراؤ عبد اللہ بن عباسؓ و ابن عمرؓ ہیں۔ اور عید کی نماز رسول اللہ جھل میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر آپ مسجد میں نماز پڑھتے تو تَجِیْفَةُ الْمَسْجِدِ کو ضرور ادا کرتے اس کو آپ ترک نہ فرماتے اور اگر کسی آدمی کی نماز فوت ہو جائے تو پھر اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ قنطار پڑھے اور اس میں اختیار رکھتا ہے کہ نماز غنمی کی مانند تکبیر کے بغیر چار رکعتیں پڑھے اور یا نماز عید کی مانند مع تکبیر کے پڑھے اور اس نماز میں اپنے اہل و عیال اور سب دوستوں کو جمع کرے تاکہ اس کو ثواب عظیم عطا ہو اور اس میں بہت بڑا اجر ہے۔

استسقاء کی نماز

اگر بارش نہ ہو تو خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں بارش کے واسطے نماز پر حسانت طریق ہے اور یہ نماز امام کے ساتھ قائم کی جائے اور جس طرح دونوں عیدوں کی نماز کے واسطے چاشت کے وقت نفلتے ہیں۔ اسی طرح اس کے واسطے بھی انہیں احکام اور صفات اور مقامات میں نفلیں اور اس نماز میں بھی حدیث میں پچھل اور نپاکی سے پاک اور صاف ہوں مگر نماز استسقاء میں خوشبو لگانی مستحب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ حالت فقر و رذلت اور عنت کی حالت ہے اور حاجت کے نکلنے کی آئین لے اس میں اس حال میں نکلنا چاہئے کہ پناہ و فقر کا لباس ہو اور خشوع اور خضوع کرنے والے ہوں اور زاری اور رنج اور شکایت اور اندوہ کا اظہار کیا جائے اور اس میں یوڑھے مرد اور یوڑھی عورتیں اور بچے اور حاجت مند لوگ اور اپنے دلوں کو گناہوں اور غلوں کو لوگوں کے حقوق کے ہمیشہ اور غصب وغیرہ سے پاک کریں اور خدا کے حقوق کو ادا کریں اور زکوار اور صدقہ زور اور زکوٰۃ ادا کریں اور کثرت سے روزے رکھیں اور از سر نو توبہ کریں اور پھر مرتے دم تک اپنی توبہ پر قائم رہیں اور ارادہ بھی کریں کہ ہم اس توبہ پر ثابت قدم رہیں گے اور مصیبت اور بکیرہ گناہوں سے دور رہیں اگر ان کے پاس جائیں گے تو یہ دوزخ میں ڈال دیں گے اور مصیبت اور بکیرہ گناہوں کے ارتکاب میں اپنے پروردگار سے مقابلہ نہ کریں بلکہ اس سے شرم کریں کیونکہ خداوند تعالیٰ سے تنہائی نہیں ہو سکتی وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہر ایک جلی اور خفی چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے اور سب کے حال کو جانتا ہے۔ اور جو لوگ زائد اور نیکہ کار اور اہل علم اور اہل فضل اور اہل دین ہوں ان کو خدا کی جناب میں وسیلہ بنانا مستحب ہے۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ عمر بن خطابؓ ایک دفعہ استسقاء کی نماز پڑھنے کے واسطے نکلے حضرت عباسؓ آپ نے ہاتھ پکڑا اور قلم کی طرف منہ کیا اور کہا اے میرے پروردگار میں تیری درگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور میرے ہمراہ حضرت نبی ﷺ کے چچا ہیں ان کو تیری درگاہ میں وسیلہ بنانا ہوں پس تو حضرت عباسؓ کی فضیلت ہمارے واسطے پانی برسا آپ ابھی وہاں سے لوٹنے سے تھے کہ خدا نے اپنی رحمت سے منہ نازل کیا اور تمام جہان کو سیراب کر دیا اور جب پانی نہیں برستا اور بندہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لوگوں کے گناہوں کی شامت ہوتی ہے اور یہ بھی گناہوں کا باعث ہی ہے کہ جب کوئی کافر مر جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت سنگروں اور کھیراس کے پاس آجود ہو جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے اور تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور آگے سے آدمی ان کو جواب نہیں دے سکتا اور جب جواب دینے پر قادر نہیں ہو تا تو پھر اس کو گڑبڑ مارتے ہیں۔ اور وہ فریاد کرتا ہے اور غل غپاڑا چاتا ہے اور اس کی فریاد کو تمام مخلوق سنتی ہے مگر جن اور انسان نہیں سنتے اور ساری مخلوق اس کو لعنت کرتی ہے یہاں تک کہ وہ بکری بھی اس پر لعنت کرتی ہے جس کی گردن پر قصاب نے چھری رکھی ہوئی ہو اور یوں کبھی ہے کہ اس پر خدا کی لعنت ہو اس کے گناہوں کے سبب سے پانی کے برسنے سے محروم رہے۔ اور خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (ایسے کردہ کے لوگ ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔

میں کھڑا ہو گا جیسا کہ نماز کے وقت آدمیوں کے آگے کھڑا ہوا تھا۔

نماز کسوف کا بیان

یہ سنت موکدہ ہے اور اس کا وقت وہ ہے جب آفتاب اور مہتاب کو گمن لگے اور گمن پڑنے کے وقت سے لے کر اس کے چھٹنے تک رہتا ہے اور آفتاب اور مہتاب گمن سے اس وقت چھوٹتے ہیں۔ جبکہ ان میں پوری روشنی آجاتی ہے۔ اس کی اور بھی مفصل تشریح یہ ہے کہ جب آفتاب یا مہتاب میں گمن پڑنے لگے اور انکی روشنی میں کدورت اور سیاہی آجائے اور ان کی شعلات میں نقصان نمودار ہو تو اس وقت نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور جب تک یہ غلاشیں زائل نہ ہوں اس وقت تک باقی رہتا ہے۔ اور اس نماز کا جامع مسجد میں ادا کرنا سنت ہے۔ اور اس کے واسطے اس طرح آواز دی جائے کہ اے لوگو یہ نماز مسلمانوں کو جمع کرنے والی ہے۔

اور جب لوگ جمع ہوں تو اس وقت امام جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** پڑھے اور اعوذ پڑھے اور جب یہ پڑھ چکے تو بعد میں سورہ فاتحہ پڑھے اور فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھے اور اس کے بعد رکوع کرے اور رکوع لہا کرے اور سو آیت کے برابر تسبیح پڑھے اور اس کے بعد کے **سَمِعَ اللَّهُ لَكُمْ حَمْدًا** اور یہ کہتا ہوا اپنا سر بلند کرے اور پھر سورہ فاتحہ اور سورہ آل عمران پڑھے اور اس کے بعد پھر رکوع کرے مگر یہ دوسرا رکوع پہلے رکوع کی نسبت مختصر کرے اور اس کے بعد اپنے سر کو بلند کرے اور پھر دو لمبے سجدے کرے اور ہر ایک سجدہ میں اس قدر تسبیح پڑھے جو سو آیت کی مقدار کے برابر ہو اور اس کے بعد دو سری رکعت کے واسطے اٹھے اور اس میں یہ دو سو تیس پڑھے سورہ فاتحہ اور سورہ نساء اور بعد میں ایک لہا رکوع کرے پھر اپنے سر کو اٹھا کر سورہ فاتحہ اور سورہ مائدہ پڑھے اور جو سورہیں مذکور ہوئی ہیں اگر ان کو اچھی طرح نہیں جانتا تو پھر قرآن کی جو سورہیں اس کو یاد ہوں پڑھے اور انکی تعداد کو یاد رکھ لے اور پھر دو سو تیس پڑھے اور اگر دو سری آیتیں بھی یاد نہ ہوں تو پھر **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** پڑھے جس قدر پہلے قیام میں قرات کرے اس کا دو ٹکٹ دو سرے قیام میں پڑھے اور جب سجدہ سے سر اٹھا کر تیسرا قیام کرے تو پہلے اس میں قیام کے نصف کے برابر قرات کرے اور چوتھے قیام میں جو آخری ہے تیسرے قیام کی قرات کے دو ٹکٹ کے برابر پڑھے اور ہر ایک قیام میں قرات کا دو ٹکٹ تسبیح پڑھے اور اس کے بعد رکوع میں جائے اور سلام پھیرے پس یہ چار رکوع اور چار جودیدیاں ہوتے ہیں اور ہر ایک رکعت میں ایک رکوع زیادہ کرے گا اور اگر لوگ اس نماز میں مصروف ہوں اور سورج یا چاند میں روشنی آگئی ہو تو نماز میں تخفیف کر دینا مستحب ہے مگر نماز کو قطع نہ کیا جائے اور اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ اکیلا اپنے گھر میں ہی اپنی اہل کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے اور بہتر ہے کہ جو اوپر مذکور ہوا ہے اور اس نماز کی اصلیت اس طرح ہے کہ عاکفہ نے فرمایا ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ کے زمانہ میں ایک دفعہ آفتاب کو گمن لگا رسول خدا ﷺ اس وقت تشریف لائے اور اگر تکبیر کی اور قرات پڑھی اور اس میں دیر تک آپ نے قیام فرمایا اور بعد میں آپ نے رکوع کیا اور اس میں بھی دیر تک رہے اور رکوع کے بعد آپ نے سر اٹھا کر **سَمِعَ اللَّهُ لَكُمْ حَمْدًا** اور پھر ایک لمبی قرات پڑھی پھر رکوع کیا اور رکوع لہا کیا اور پھر سر کو اٹھایا پھر سجدہ کیا پھر اپنا سر اٹھایا پھر سجدہ کیا اور سجدہ کے بعد پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دو سری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ چاند اور سورج خدا کی نشانیاں ہیں اس کی نشانیاں میں سے اور ان کو کسی کی موت کے یا حیات کے واسطے گمن نہیں لگتا اور جب ان کو گمن لگا ہوا دیکھو تو اس وقت نماز کی طرف رجوع کرو۔

نماز خوف کا بیان

نماز خوف کے واسطے چار شرطیں ہیں ایک یہ کہ دشمن ایسا ہو جس سے جنگ کرنا جائز ہو دو سری یہ کہ قبلہ کی جت کے سوا ہوا تیسری یہ کہ دشمنوں کے ہجوم سے خوف نہ ہو چوتھی یہ کہ ایک بڑی جماعت میں ہے جو درگروہوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ اور ہر گروہ میں تین آدمیوں سے زیادہ ہوں ان میں سے ایک گروہ کو تمام دشمن کے مقابلہ کے واسطے بھیج دے اور ایک کو اپنی پشت پر کھڑا کرے اس کے ساتھ نماز کی ایک رکعت ادا کرے اور جب دو سری رکعت کے واسطے اٹھے تو جو لوگ امام کی پشت پر ایک رکعت نماز ادا کر چکے ہیں وہ الگ ہو جائیں اور امام کے پیچھے سے جدا ہونے کی نیت کریں کیونکہ نیت کے سوا مقتدی کو یہ روا نہیں ہے کہ امام کی پشت پر سے جدا ہو اور جدا ہو کر دو سری رکعت کو الگ پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد یہ گروہ تو دشمن کے مقابلہ پر جائیں اور پہلے گروہ کے الگ ہوتے ہی دو سرا گروہ اس کی بجائے امام کے پیچھے آکر کھڑا ہو جائے دو سری رکعت امام اس گروہ کے ساتھ پڑھے اور رکعت تمام کر کے بیٹھ جائے اور مقتدی کھڑے ہو کر پہلی رکعت کو جو امام کے ساتھ نہیں پڑھی

پوری کریں اور اس کے پورا کرنے کے بعد تشدد میں امام کے ساتھ مل جائے اور اس گروہ کے ساتھ امام سلام پھیرے اور دوسری رکعت میں قرات لمبی کرے تاکہ پہلا گروہ دوسری رکعت پوری کر کے چلا جائے اور دوسرا گروہ آجائے اور دوسری رکعت کے بعد امام کو چاہئے کہ تشدد لمبی پڑھے تاکہ دوسرے گروہ کے لوگ پہلی رکعت کو پڑھ کر اس کے ساتھ مل جائیں اور تشدد پڑھنے کے بعد سلام پھیر سکیں اور ساتھ پھیرنے کی فضیلت کو پائیں اور پہلے گروہ کو بھی تکبیر تحریمہ کی فعلیات امام کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ غزوہ ذات الرقاع میں مسلمانوں نے یہ نماز بغیر خدا تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح پڑھی ہے اور سہل بن ابی خزیمہ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ امام تکبیر تحریمہ کے بعد لوگ ایک صف باندھ کر امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور وہ دوسری صف دھن کے مقابلہ پر ہو اور جو لوگ صف باندھ کر امام کے پیچھے کھڑے ہوں ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور وہ سجدے کرے اور اس کے بعد کھڑا ہو کر قرات پڑھے اور اس کو طول دے یہاں تک کہ جنوں نے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے وہ دوسری رکعت بھی پڑھ کر دشمن کے مقابلہ جنگ میں چلے جائیں اور جو پہلے میدان جنگ میں تھے وہ امام کے پیچھے آکر جماعت میں شریک ہو جائیں اور دوسری رکعت کو مع دو سجدوں کے امام اس گروہ کے ساتھ ادا کرے اور تشدد پڑھے تو اس قدر بیٹھے کہ اس دوسرے گروہ کے لوگ دوسری رکعت بھی پڑھ کر پھر امام کے ساتھ تشدد میں مل جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ امام سلام پھیرے اور امام اٹھ سے مروی ہے جس کی رو سے سخت جگہ اور زبردست مقاتلہ کے وقت نماز میں تاخیر کرنا جائز ہے یہاں تک کہ لڑائی اور قتال کا ہنگامہ دور ہو جائے اور تمام آدمی اپنے ہتھیار کھول کر آرام سے بیٹھ جائیں اور جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اس خوف کے واسطے ہے جو فوجی نماز اور سفر میں چار رکعت والی نماز کے قصر کے وقت لاحق ہو اور اگر مغرب کی نماز کے وقت خوف لاحق ہو تو اس کا طریق یہ ہے کہ امام جس گروہ کو پہلے اپنے پیچھے کھڑا کرے اس کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کرے اور ایک رکعت دوسرے گروہ کے ساتھ کیونکہ مغرب کی نماز میں کمی یا قصر نہیں ہوتی اور اس میں دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ پہلا گروہ پہلے تشدد میں ہی الگ ہو جائے اور دوسرا یہ کہ اس وقت الگ ہو جبکہ تیسری رکعت کے واسطے کھڑا ہو اور اگر یہ خوف امام کو محضر میں لاحق ہو تو اس حال میں ہر ایک گروہ کے ساتھ نماز کی دو رکعتیں ادا کرے اور جو باقی ہوں اس کو ہر ایک گروہ الگ الگ پوری کرے اور اگر چار فرقہ کرے تو تیسرے اور چوتھے فرقہ کی اور اس کی اپنی نماز صحیح نہیں ہوگی اور اس میں بھی اختلاف کیا گیا ہے کہ پہلے اور دوسرے فرقہ کی نماز صحیح ہے یا نہیں اور جو کچھ خوف کے باب میں بیان ہوا ہے۔ ایسے وقت میں ہے کہ دشمن قبلہ کے پیچھے یا دائیں یا بائیں جانب پر موجود ہو اور اگر دشمن قبلہ کی طرف رو برو ہو اور ایک دو سرے کو دیکھ رہے ہوں اور گھات میں لوگوں کے ہونے کا شبہ نہ ہو تو ایسے وقت میں بھی اگر خوف کی نماز ادا کرے تو روا ہے اور امام کو لازم ہے کہ لوگوں کو ٹھٹھا کثرت دو یا تین صفوں میں باندھ دے اور نماز کی نیت کرے اور جب پہلی رکعت کے بعد سجدہ کرنے لگے سب لوگ بھی اس کے ساتھ سجدہ کریں مگر پہلی صف جو امام کے متصل ہے وہ وہ سجدہ میں نہ جائے کھڑی رہے اور حفاظت کرے اور جب امام دوسری رکعت کے لئے اٹھ کھڑا ہو تو اس وقت پہلی صف جو کھڑی رہی تھی سجدہ میں جائے اور پھر آخر گروہ دوسری صفوں کے ساتھ شامل ہو اور جب دوسری رکعت میں سجدہ کرے تو ایک صف جس نے پہلے امام کے ساتھ سجدہ کیا تھا وہ کھڑی رہے اور باقی سب امام کے ساتھ سجدہ میں شریک ہوں اور جب تشدد میں بیٹھے تو اس وقت مناسب کر کے شریک ہوں اور امام کے ساتھ سلام پھیریں ایک روایت میں وارد ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے عثمان میں خوف کے وقت اسی طریق سے ہی نماز ادا کی تھی۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ پہلی صف دوسری رکعت میں تاخیر کرے یعنی نماز میں رہے اور دوسری صف پہلی کی جگہ جائے اور تمکینی کرے۔ اور اگر خوف بڑھ گیا ہے اور لڑائی شروع ہو گئی ہے تو پھر جس طرح ہو سکے اسی طرح نماز کو ادا کریں چاہے جماعت کے ساتھ اور چاہے فرد آفرد آسوار ہو یا پیادہ قبلہ کی طرف منہ ہو اور چاہے نہ ہو۔ اشارہ سے دھیس یا اشارہ کے بغیر۔ غرض نماز میں رکوع سجود کر لیں اور اس نشست برخاست کو نہ بھولیں چاہے کچھ ہو اور اس میں دو قول ہیں کہ جب یہ معلوم نہ ہو کہ قبلہ کے مقابل ہیں یا نہیں تو نماز شروع کریں یا نہ کریں۔ اور اگر دشمن کو شکست ہو اور امن حاصل ہو جائے تو پھر پہلے طریق پر نماز پڑھیں۔ چار پاؤں سے نیچے اتر آئیں اور قبلہ کی جانب اجماعت کریں اور اگر اطمینان کی حالت میں نماز شروع کی ہے اور اس کے بعد خوف بڑھ گیا ہے تو پھر سوار ہو جائیں اور سوار ہو کر خوف کی نماز تمام کریں اگر چہ چارے اور نیزہ لگاتے پر قوت پہنچ گئی ہے یا لوٹنے یا شکست ہونے پر بھاگنے کا موقعہ اڑا ہے تو اس حال میں ہر ایک آدمی اس طرح نماز پڑھے جس طرح کہ درندہ جانور سے خوف کے وقت یا سیلاب یا زہن وغیرہ سے خوف کھانے کے وقت پڑھنے کے لئے حکم کیا گیا ہے اور جب دشمن کی افتخار ہو اور خوف ہو کہ شکست نہ ہو جائے تو اس صفوں میں بھی دو روایتوں میں سے ایک کے موافق اسی طرح خوف کی نماز ادا کرے۔

نماز کے قصر کا بیان

جب کوئی آدمی اپنے گھر سے یا قوم کے خیمہ سے الگ ہو تو اس کو اپنی نماز میں قصر کرنا جائز ہے۔ یعنی چار رکعتوں کی بجائے دو رکعت نماز ادا کرے۔ جب سفر لبیا ہو اور وہ یہ ہے سفر سولہ فرسنگ سے کم نہ ہو اور سولہ فرسنگ چار برید ہوتے ہیں اور چار برید اڑتالیس میل یا ہشتی ہیں اور ایک برید چار فرسنگ کا ہو تا ہے پس چاہے کوئی آدمی سفر پر جائے اور اس قدر سفر سے واپس آئے تو پھر اپنی نماز کو کما کر دے۔ اور اگر کسی گاؤں یا شہر میں بیچ کر اقامت کا ارادہ کرے جو بائیس نمازوں تک ہو تو پھر وہ اپنی پوری نماز ادا کرے کیونکہ اس صورت میں یہ شخص مقیم کا حکم رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسی نمازوں تک ٹھہرے گا ارادہ کرے تو اس کی نسبت دو روایتیں آئی ہیں ایک میں تو یہ ہے کہ قصر کرے اور دوسری میں یہ ہے کہ قصر نہ کرے اور اگر اس سے کم نمازوں تک ٹھہرنا چاہے تو پھر قصر کرے یعنی بجائے چار رکعت کے دو رکعت نماز ادا کرے اور اگر کسی شہر میں وارد ہو اور کسی معین حد تک ٹھہرے یا کوچ کرنے کوئی نیت نہیں کی۔ اور یہ علم بھی نہیں رکھتا کہ میں کب کوچ کروں گا صرف یہی ارادہ کئے ہوئے کہ آج یا کل کوچ کروں گا۔ تو اس حال میں نماز کو قصر کرے کیونکہ روایت میں ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے ایک دفعہ مکہ میں اٹھارہ روز تک قیام فرمایا۔ اور اس زمانہ میں آپ نماز کو قصر کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں وارد ہے کہ آپ نے چند روز روز تک قیام کیا تھا اور ایک دوسری حدیث میں عمران بن حصین کہتے ہیں کہ میں مکہ کی فقیہ خدائے رسول مقبول ﷺ کے ساتھ حاضر تھا۔ اس زمانہ میں آپ دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور جو شہر کے لوگ تھے ان کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو تم چار رکعت نماز پڑھا کرو۔ اور ہم اس واسطے قصر کرتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں۔ اور تبوک میں آنحضرت ﷺ نے بیس روز تک قیام کیا تھا۔ اور اس زمانہ میں بھی آپ نے اپنی نماز کو قصر فرمایا اور آپ کے اصحاب بھی ایسا ہی کرتے تھے اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ..... میں اور رسول ﷺ کے اصحابوں نے سات ماہ تک قیام فرمایا تھا۔ اور وہاں بھی آپ نماز کو قصر کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عمرؓ ہر ایک آذربائیجان میں ٹھہرے رہے اور وہاں آپ نماز کی دو رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی آدمی مقیم ہے اور اس حال میں اس نے نماز کی نیت کی ہے اور اس کے بعد وہ مسافر ہو گیا ہے۔ مثلاً ایک کشتی جو اس کے شہر کے کنارے اور دیواروں سے متصل تھی۔ اور طرح نے اس کشتی کو چھوڑ دیا اور وہ شہر کی حدوں سے باہر نکل گئی ہے تو اس کو وہ نماز پوری ادا کرنی لازم ہے اور اسی طرح اگر کوئی سفر کی حالت میں نماز کی نیت کرے اور اس کے بعد مقیم ہو جائے یا ایسے لوگوں کے پیچھے اقتدا کرے جو مقیم ہوں یا نیت کے بعد کسی ایسے آدمی کا اقتداء کرے کہ اس کے مقیم یا مسافر ہونے میں شبہ رکھتا ہے یا نماز ادا کرتے ہوئے قصر کی نیت کرے تو ان تمام صورتوں میں اس آدمی کو اپنی پوری نماز پڑھنی چاہیے اور جو آدمی قضا پڑھنے والا ہو اس کو نماز میں قصر کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس کو کمال نماز پڑھنی واجب ہے سفر کی حالت میں اس میں مؤثر نہیں ہوتی اور جب نماز کے ادا کرنے کے وقت میں ادا کرتے ہوئے نماز قصر کی نیت کر چکا ہے اور اس کے بعد اس نے قیام کی نیت کی ہے تو اس صورت میں اپنی پہلی نیت کے مطابق ہی نماز پڑھے۔ اور ایسا ہی اگر مقیم ہے اور اس نے نماز کی نیت کی ہے اور اس کے بعد سفر کی نیت کر دی ہے تو پھر بھی اپنی پوری نماز پڑھے۔ اور اگر کوئی آدمی اس واسطے سفر کرتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ کرے یا کیلے یا نفس کو تازگی حاصل ہو۔ تو ان صورتوں میں اس کو نماز کا قصر کرنا مباح نہیں۔ اور اگر کوئی واجب سفر ہے جیسے حج یا جہاد اور یا مباح سفر ہے جیسے کہ تجارت یا فرض ملنگے کے واسطے جاتا ہے یا ایسا ہی کوئی اور کام درپیش ہے تو ان صورتوں میں نماز کا قصر کرنا جائز ہے۔ اور اگر ہم معاصی میں کسی کے واسطے سفر مباح کر دیں اور اس کو سفر پر جانے کی اجازت دے دیں تو اس کے ہم ان امور میں مددگار ہو سکتے کہ وہ گناہ کرے اور گناہوں پر جمار ہے اور خداوند تعالیٰ کی اطاعت پر اس کو صلاحیت حاصل نہ ہو اور یہ اصل میں اس کی نیکی پر تقویت اور مدد دیتی نہیں ہوئی۔ بلکہ اس کے طاعت کے زور کو توڑنا اور منع کرتا ہے اور امام احمد کے نزدیک سفر میں تمام کرنا اور قصر کرنا دونوں جائز ہیں اور قصر کرنا افضل ہے۔ اور ان کے نزدیک تمام اور قصر کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ روزہ رکھنا اور افطار کرنا ہے اور خداوند تعالیٰ کے درود اپنی جتنی اور توانائی کو ترک کر دینا اور جن باتوں کی اجازت دی گئی ہے اور جن میں آسانی رکھی گئی ہے ان کی پیروی کرنی بہتر ہے اور اگر کوئی خود بخوبی اور غرور اور خود داری کے سوا سفر میں نماز اور روزہ کے پورا کرنے کی نیت کرے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ تیرے واسطے قصر اور افطار کی نیت بہتر ہے کیونکہ اس میں نفس کی خواری اور انکساری اور فروختی ہے۔ اور ایک دفعہ خدا کے رسول مقبول ﷺ سے یہ سوال کیا گیا کہ ہم قصر کرتے ہیں مگر ہمارے دل بخوف ہیں۔ اس صورت میں ہمارا کیا حال ہے آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہ صدقہ ہے

خداوند تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے اور یہ لوگ اس کی عزتوں یعنی اس کے ارادوں کو قبول کرتے ہیں پس جو آدمی سفر میں اپنی نماز تمام ادا کرتا ہے اس کی نسبت تعجب پر تعجب ہے اور سفر میں روزہ تو رکھتا ہے مگر خدا کے عطیہ کو ترک کرتا ہے اور کبیرے گناہ کرتا ہے جیسے حرام خوری اور شراب نوشی وغیرہ اور اپنی لباس پہنتا ہے زنا کرتا ہے اور پچھلے راستے سے عورتوں یا لونڈوں کے ساتھ ایک بری بات کر ڈالتا ہے اور اصول میں برا اعتقاد رکھتا ہے اور ایسی ہی اور باتیں بھی کرتا ہے تو اس پر بہت سی تعجب ہے۔

نمازوں کا جمع کرنا

اگر سفر میں کوئی دو نمازوں کو جمع کرے تو جائز ہے مثلاً ظہر اور عصر کو ملا کر ایک وقت میں پڑھے اور مغرب اور عشاء کو ایک وقت میں مگر سفر کے واسطے یہ شرط ہے کہ سولہ فرسنگ سے کم نہ ہو جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے۔ اگر اس سے سفر کم ہو تو پھر نمازوں کو ملا کر پڑھنا روا ہے اور اس میں اختیار رکھتا ہے کہ پہلی نماز کو دوسری نماز تک توقف کرے اور چاہے دوسرے وقت کی نماز کو پہلے وقت میں شریک کرے اور تاخیر کرنا مستحب ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ دوسری نماز کو اول وقت میں پڑھے تو وہ ترتیب کو نگاہ رکھے یعنی پہلے وقت کی نماز کو پہلے پڑھے اور دوسرے وقت کی نماز کو پیچھے پڑھے اور جو پہلے وقت کی نماز کی نیت کرنے لگے تو جمع کی نیت کرے اور دونوں نمازوں کے درمیان فرق نہ کرے مگر فرق ہو تو اس قدر ہو جتنا کہ اقامت کے واسطے ہو تا ہے اور وضو کے لیے جبکہ وضو ٹوٹ جائے اور اگر دو فرض نمازوں کے درمیان شیش پڑھے گا تو اس صورت میں ان کا جمع کرنا باطل ہو گا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ باطل نہیں ہوتا۔ اور بہتر طریق یہ ہے کہ سنتوں کو فرضوں سے فارغ ہونے کے بعد پڑھے اور فرضوں میں فرق نہ کرے۔ اور یہ چاہے کہ میں دوسرے وقت میں فرضوں کو جمع کروں تو پہلے وقت میں ہی نیت کر لے لی کافی ہوگی۔ دوسری دفعہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیونکہ وہ پہلی نماز میں اسی نیت سے تاخیر کرتا ہے کہ اس کو دوسرے وقت میں جمع کرونگا اور اگر اول وقت میں دوسری وقت کی نماز کے جمع کرنے کی نیت کرے یا تاخیر وقت میں نیت کرے تو اس میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اور اگر اول نماز کا وقت گزر جائے اور اس کے بعد نیت کرے تو اس صورت میں دونوں نمازوں کا جمع کرنا جائز نہیں ہے اور جب دوسرے وقت نماز کو جمع کرے تو اس کو پہلے اول وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد دوسرے وقت کی نماز پڑھے جیسا کہ پہلے پڑھا کرتا تھا۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ نماز کے دو فرضوں کے درمیان سنت وغیرہ پڑھی جائے یا نہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جائز نہیں ہے اور دوسری میں ہے کہ روا ہے اور حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ قصر کی نماز اور نماز جمع نیت کی محتاج نہیں۔ اور اگر مینہ برس رہا ہو تو مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر سکتا ہے اور ظہر اور عصر کی نماز کے جمع کرنے کے باب میں دو روایتیں آتی ہیں اور جب راستے میں پہنچے ہو یا سہل اور سرد ہو یا چل رہی ہو۔ اس میں دو روایتیں آئی ہیں۔ اگر کوئی مینہ برسنے کے سبب دو نمازوں کو جمع کرنا چاہے تو اس کو تقیین ہو نا چاہیے کہ پہلے نماز کے شروع میں اور دوسری نماز تک ایسا ہی برتا رہے گا۔ تو اس صورت میں دو نمازوں کا جمع کرنا جائز ہے۔ اگر دوسری وقت کی نماز پر جمع کرنا موافق رکھے تو چاہے اس وقت مینہ برستا ہو اور چاہے فحتم کیا ہو یا بارہ ہے چونکہ پہلے وقت کی نماز کو اس نے اس واسطے اخیر میں کیا ہے کہ مینہ برس رہا ہے اب اگر مینہ فحتم بھی جائے تو مضائقہ نہیں کیونکہ جو وقت گذر گیا وہ مانا مشکل ہے۔ اور اس وقت میں جو جمع کرنے کے واسطے کہا گیا ہے تو یہ اس واسطے ہے کہ لوگوں کے کہنے سے بچنے کے لیے۔ پچیں اور ان میں تکلیف اور ایذا نہ پہنچے اور انہیں گھر سے نکل کر آنا جاننا دشوار نہ ہو نیز غیر تہ امتحان کے لیے فرمایا ہے کہ اگر جو تیاں بھیگ جائیں تو اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لو یہ صحیح حدیث ہے اور صحیح مسلم اور بخاری میں موجود ہے اور مسافر اور مریض کے واسطے بھی جمع کرنے کے لیے ہمارے نزدیک ایسا ہی حکم ہے جیسا کہ مذکور ہوا ہے کیونکہ خدا نے ایک ہی حکم سے ان کو یاد کیا ہے فرمایا ہے کہ جو تم میں سے بیمار اور مریض ہو اس کے واسطے دو سرے دونوں کی تعداد ہے (پس یہ اجازت کمزوری کے سبب دی گئی ہے اور مریض میں اس کا سبب ظاہر ہی ہے اور مسافر کی حال ہوتا ہے کہ کبھی تو پیش کے ساتھ تیر گھوڑے پر سوار گلشت کی سیر کرتا ہو اس سفر میں جانا ہے اور امارت اور ثروت کے سبب سفر میں پیش کے اس کو ایسے مسلمان موجود ہوتے ہیں کہ وہ غریب کو قہم ہونے کی حالت میں بھی نہیں ہوتے جیسا کہ سعدیؒ اس مضمون کی اس طرح تصریح کرتے ہیں۔

منعم کبھو و دشت و بیابان غریب نیست
ہر جا کہ رفت خیمہ زدو بار گاہ ساخت

اور جب اس مسلمان اور جلال کے ہوتے ہوئے سفر میں اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ نماز میں قصر اور جمع کرے تو مریض کا حال ان لوگوں کے خلاف ہوتا ہے تو وہ دوسرے مسافروں سے ایسے عطیہ کے بہت ہی حق دار ہیں۔

جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے اور ہمارے نزدیک اس کے مستحق یہ لوگ ہیں مردے کے وصی اور پھر وقت کا سلطان اور پھر قہر رشتہ دار اور امام کو لازم ہے کہ مردے کے سینے کے برابر کھڑا ہو اور اگر عورت ہو تو اس کی لاش کے درمیان میں کھڑا ہو اور اگر بہت سے مردے ہیں تو ان کے سرہانے پر کھڑا ہو اور اگر کئی قسم کے مردے ہیں تو ان میں سے جو بہتر ہوں ان کو امام کے متصل آگے رکھا جائے مثلاً مردوں میں مرد ہیں اور عورتیں ہیں غلام ہیں غنث ہیں لڑکے ہیں تو سب سے پہلے مردوں کو رکھیں اور ان کے بعد غلاموں کی لاشوں کو اور ان کے بعد لڑکوں کو اور ان کے بعد غنثوں کو اور ان کے بعد عورتوں کو اور احمد روایت کرتے ہیں کہ لڑکے غلاموں سے پہلے ہوں اور پھر باقی مردوں کی حیثیت میں دیکھے اور غور کے بعد امام کے متصل اس آدمی کی لاش رکھی جائے جو علم اور دین اور پرہیزگاری اور قرآن پڑھنے میں افضل ہو اور بعض کا یہ قول ہے کہ جب مرد اور عورت کے لاشے ایک جگہ پر ہوں۔ تو عورت کی لاش کا درمیانی حصہ مرد کے سینے کے برابر رکھا جائے اور جب امام نماز جنازہ کے واسطے کھڑا ہو تو دائیں بائیں دیکھ کر رضوں کو برابر کرے۔ جیسے کہ دوسری نمازوں کے لیے حکم ہے اور خدا کی درگاہ میں آزمائش کی درخواست کرے اور اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرے اور یاد کرے کہ قبر میں میری آرمگاہ کہاں ہے اور اس بات پر یقین کرے کہ ایک دن مجھ کو بھی موت کا یہ جام پینا پڑے گا اور اس کے پینے کے بغیر کسی کو کوئی چارہ نہیں۔ اور اس کا دور آنے والا ہے۔ اور جب اس کو پیش کیا جائے گا تو کوئی عذر نہیں چلے گا اس لیے اپنے دل کو حاضر کرنا چاہیے اور عاجزی اور فروتنی اختیار کی جائے تاکہ اس کی عاجزی اور فروتنی دعاء کی قبولیت میں مدد دے اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھائے۔ اس کا طریق یہ ہے کہ کسے میں فرض کفایہ ادا کرنا ہوں اور مذکر یا مؤنث کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد چار تکبیریں کے اور پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ خدا کے رسولؐ نے فرمایا ہے جب جنازہ پڑھو تو پہلے سورۃ فاتحہ پڑھو اور دوسری رکعت میں بخیر خدا ﷻ پڑھو پھر سورۃ فاتحہ پڑھو اور دوسری رکعت میں پڑھا کرتے ہو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ کے اٹھارہ اصحاب سے جنازہ کی بات پوچھا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے تکبیر پڑھو اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور پھر تکبیر پڑھو اور خدا کے رسول ﷺ پڑھو اور دوسری تکبیر کے بعد میت کے حق میں جو دعا تمہیں اچھی معلوم ہو وہ کہو۔ اور وہ سب دعاؤں سے آسان ہو اور اپنے نفس کے لیے اور اپنے مال و باپ اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائے خیر کو اور اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو بخش دے اور ہمارے جو لوگ حاضر اور غائب ہیں ان کو بخش اور جس قدر ہمارے چھوٹے اور بڑے ہیں ان کو معاف کر دے ہمارے مذکر اور مؤنث ہیں انہیں بخش دے۔ اے اللہ ہم سے جس کو زندہ رکھے اس کو سنت اور اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو مارے اس کو سنت اور اسلام پر مار۔ جو جانتا ہے کہ ہماری بازگشت اور آرام گاہ کون ہے اور ہر ایک چیز پر تجھ کو قدرت ہے اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندہ کاڑ کا ہے اور اب تیری بارگاہ عالی میں حاضر ہوتا ہے اور تیرے پاس کوئی حاضر ہو۔ اور ہم اس کی نیکی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ اے اللہ اگر یہ نیک ہے تو اسے اچھی جزا دے اور اے اللہ اگر یہ آدمی بدکار ہے تو تو اپنی رحمت سے اس کو بخش دے ہم تری درگاہ میں اس کی شفاعت کے واسطے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے حق میں تو ہماری سفارش کو قبول کر اور اس کو قبر کے فتنے اور دوزخ کے عذاب سے بچا دے اور جس قدر اس کے جرم ہیں انہیں معاف کر دے اور ایک بزرگ جگہ میں آرام دے اور جس گھر کو اس نے چھوڑا ہے اس سے بہتر اس کو عطاء کر اور ہمسایہ بھی نیک دے۔ اور اپنی اس عطا اور بخشش سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ممتاز فرما اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھ اور ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کر۔ اور جو تھی تکبیر کے بعد یہ کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی دے اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں نگاہ رکھ۔ اور بعض اصحابوں نے فرمایا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھانے کے واسطے کھڑا ہو اور کچھ نہ پڑھے اور دائیں طرف سلام پھیر دے اور یادوں طرف پھیر دے تو اس صورت میں نماز جنازہ جائز ہے امام شافعیؒ کا فہم ہے اور ایک سلام سے نماز ادا کرنے کو امام احمدؒ روایت کرتے ہیں اور روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا ﷺ کے چچا اصحاب جب نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو اس میں ایک ہی سلام پھیرا کرتے تھے اور وہ یہ ہیں علی بن ابی طالبؓ۔ عبد اللہ بن عباسؓ۔ ابن عمرؓ۔ ابو ہریرہؓ۔ عثمانؓ۔ اسق۔ اور روایت کرتے ہیں کہ

رسول خدا ﷺ نے نماز جنازہ میں اپنی داہنی طرف سلام پھیرا ہے۔ اور اگر کوئی اس دعاء کے سوا اور دعاء پڑھتی ہے تو یہ پڑھے حمد خدا کے لیے ہی ہے جو ہر ایک کو مارنے اور زندہ کرنے والا ہے اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا عظمت اور کبریائی اس کے لیے ہے ملک اور قدرت وہی رکھتا ہے اور اس کے لیے تعریف ہے ہر ایک چیز پر قادر ہے اے اللہ محمد ﷺ پر اور اس کی آل پر دو بیٹیاں۔ جسما کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل پر درود بھیجا ہے اور اس پر رحمت اور برکت پہنچانی ہے تعریف کیا گیا تو یہی ہے اور تو ہی بزرگ ہے اے اللہ یہ شخص تیرا ہی بندہ ہے اور تیرے بندے کا لڑکا ہے اور تیری لونڈی کا لڑکا ہے تو نے ہی اس کو پیدا کیا اور تو نے ہی روزی دی اور تو ہی مارنے والا ہے اور تو ہی چلانے والا ہے اور تو ہی اس کے بھید کو جانتا ہے ہم تیری بارگاہ میں اس کی شفاعت کرتے ہیں۔ تو ہماری سفارش کو قبول کر لے۔ اے اللہ اب تو اس کو اپنی رحمت کی ہناسنگی میں لے آ۔ تو صاحبِ وفا ہے اور زندہ دار ہے اے اللہ تو اس کو قبر کے فتنے اور دوزخ کے عذاب سے بچا اور اسے بخش دے۔ اور اس پر رحم کر۔ اور اس کو اس کے گناہوں سے پاک کر دے اور اس طرح چاک کر کہ جس طرح طیلے کچلے کچلے کپڑوں کو صاف اور پاک کیا جاتا ہے۔ اور اس کو اچھے کھمیش داخل کر اور اس کو ایسی حورِ بانی دے جو بیہوش میں سے بہتر ہو۔ اور بہتر ہی اہل اس کو عنایت کر اور برشت میں اسے جگہ دے اور دوزخ کی آگ سے نجات دے اے اللہ اگر تیرا ہی بندہ نیکو کام ہے تو تو اس کی نیکی کو بڑھا دے اور اس نے جو نیکی کی ہے اس کا اس کو محض عطاء کر اور اگر بدکار ہے تو اس سے درگزر کر۔ اے اللہ یہ تیرے حضور میں حاضر آیا ہے اور جس کے پاس کوئی حاضر ہو تا ہے تو ان سب سے بہتر ہے یہ تیری رحمت کا محتاج ہے تو غنی ہے اور یہ فقیر ہے تو صاحبِ خود اور بخشش ہے اور یہ مغفل اور محتاج۔ اور تو اس سے بے پروا ہے کہ اس کو عذاب دے۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوال جواب کے وقت اس کی زبان کو مدد دے اور قبر کے عذاب میں اس کو گرفتار نہ کر یہ اس کی عذاب کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کے اجر سے ہم کو محروم نہ لو تا اور اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال۔ اور اگر عورت کا جنازہ ہو تو اس پر یہ پڑھے اے اللہ یہ تیری لونڈی ہے اور تیرے بندے کی لڑکی ہے اور اس کے بعد جو دعائے کوڑھوئی ہے اس کو ختم کرے اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک پہلے اس جنازہ پڑھنا مناسب ہے جس کے حق میں مردے نے فصاحت کی ہو یعنی مرتا ہوا ہو کہہ گیا ہو کہ میری نماز جنازہ فلاں پڑھا دے۔ اس کے بعد بدیٰ خدا ہے اور اس کے بعد ان رشتہ داروں کا حق ہے جو قریبی اور چیدی ہوں اور اس کے بعد بیٹے کا حق ہے اور بعد میں بیٹے کی اولاد کا درجہ دار اور پھر علاقائی بھائی اور چچے اور چچے کے بیٹے کا حق ہے اور اس میں اختیار ہے کہ اگر عورت مر جاوے تو اس کا شوہر نماز جنازہ پڑھا دے یا بیٹا اور اصحابوں نے ایک دوسرے کو نماز پڑھانے کی وصیت کی ہے۔ اور عزوفات پاتے ہوئی مہیب ہو وصیت کر گئے تھے اور اس وقت ان کے بیٹے عبد اللہ بھی موجود تھے اور ابو شریح نے زید بن ارقم کو اپنے جنازے پر نماز پڑھانے کی وصیت کی۔ اور ابو میسرۃ نے شریح کو وصیت کی تھی اور حضرت عائشہ فرماتے ہوئے ابو ہریرہؓ کو وصیت کر گئی تھیں کہ میرے جنازے پر نماز جنازہ پڑھائیں اور ام سلمہؓ سعید بن جبیرؓ کو وصیت کر گئی تھیں۔ اور اگر لڑکا ہو تو اس کی دعاء میں یہ پڑھے اے اللہ یہ تیرا ہی بندہ ہے اور تیرے بندے کا لڑکا ہے اور تیری لونڈی کا لڑکا ہے اس کو تو نے پیدا کیا ہے اور تو ہی مارا اور زندہ رکھتا ہے۔ اے اللہ تو مالِ باپ کے لیے اس کو پیش خیمہ بنا اور ان کے لیے اجر کی زیادتی کلبا عت کر اور یہ ان کے میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب ہو لڑکے کے باعث ان کے والدین کا جہر بزرگ بننا اور ہم کو بھی اس کے اجر سے محروم نہ کر۔ اور اس کے بعد فتنے میں نہ ڈال اس سے بچاے اللہ اس کو پہلے نیکو کار اور مومن لوگوں میں ملا دے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت میں داخل کر۔ اور دنیا کے گھر سے اس کو بہتر گھر لطف فرمایا۔ اور جو اس کے اہل تھے اس سے بہتر اہل اسے دے۔ دوزخ کے عذاب سے اسے نکال رکھ۔ اے اللہ ہماری اولاد کو اور ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے اہلوں کو اور جو ہم سے پہلے اس جہان سے چلے گئے ہیں سب کو بخش دے اے اللہ ہم سے توحس کو زندہ رکھے اس کو اسلام پر کنٹھار جس کو مارے اس کو ایمان پر مار۔ اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو جو جیتے ہیں اور مر گئے ہیں ان سب کو بخش دے اور اگر کسی بچے کا اسقاط ہو گیا ہو اور اس میں انسان کی سی صورت پائی جائے تو اس پر بھی نماز ادا کی جائے اور اگر صرف گوشت کالو تھا تو ایسی ہے اس میں انسان کے اعضاء نمودار نہیں تو اس کو غسل نہ دیں اور نہ ہی اس پر نماز پڑھیں اس کو وہیے دفن کر دینا چاہیے غسل دینا مشروع ہے چاہے مرد غسل دے چاہے عورت۔ روایت ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ کے صاحبزادے جن کا نام ابراہیمؓ تھا فوت ہو گئے اس وقت ان کی عمر ۱۸ مہینے کی تھی اور ان کو عورتوں نے ہی نہ لایا تھا۔

فصل۔ قریب المرگ کے ساتھ کیا جائے اور اس کو غسل اور کفن اور خوشبو لگانے اور دفن کرنے کا بیان

غسل میت

ہر ایک مومن اور عاقل آدمی کو موت کا بہت یاد رکھنا مستحب ہے اور اس پر یقین رکھنا ضروری ہے پس جو اس پر یقین رکھتا ہے اس کو لازم ہے کہ اپنی موت کو بہت زیادہ یاد کرے اور اس کا ہتھکڑی کرے اور اس کے واسطے تیار رہے اس کے واسطے مسلمان بنادے اور اس کی انتظامی کرے اور ہر ساعت توبہ کرے تا رہے بیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ گناہوں سے بچے۔ فرضوں کو ادا کرے اور اپنا وصیت نامہ بھی لکھ چھوڑے اور اس سے بھی غافل نہ ہو کہ تمام مخلوق کو ایک نہ ایک دن موت کا شہرہ پڑنا پڑے گا چاہے وہ گوارا ہو اور چاہے ناگوارا اس سے کسی صورت میں بھی گریز نہیں ہو سکے گا۔ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو دنیا کی تمام لذتوں کو برباد کرنے والا چیز ہے اس کو بہت یاد رکھو اور ایک دو سری روایت میں آیا ہے کہ موت کو بہت یاد کرو۔ اور اگر تم اس کو تو بھری کی حالت میں یاد کرو گے تو وہ اس کو مکدر یعنی تیرہ کر دے گی اور اگر مغفل کی حالت میں موت کو یاد کرو گے تو تو عمر ہو جاوے گا۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ تم سے زیادہ دانا اور زیادہ مستحکم آدمی کون ہے زیادہ دانا تو وہ ہے جو موت کو زیادہ کرے اور اپنے کام میں زیادہ مستحکم وہ ہے جو موت کے آنے کے واسطے تیار رہتا ہے۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ ان دونوں آدمیوں کی نشانی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دار غرور یعنی دنیا سے دور رہنا۔ اور بھٹکی کے گھر کا خیال رکھنا۔ اور لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اے بیٹا توبہ کو کل پر مت اٹھا رکھ کیونکہ موت اگر تم کو چاہے گھیرے گی اور توبہ کی مہلت تم کو نہیں دے گی اور پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بل کر رکھتا ہو تو اسے دورا میں بھی نہ سونا مناسب نہیں مگر یہ کہ وصیت لکھا ہو یا پس موجود ہو اور حدیث میں آیا ہے کہ حساب لئے جانے سے پہلے اپنے نفسوں کا حساب کرو اور اپنے عملوں کے تولد جانے سے پہلے تم ان کو تولو۔ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ کے رسول مقبول ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے واسطے ایسے عمل کر کہ گویا تو بیشہ ہی زندہ رہے گا اور جب آخرت کے لیے عمل کرے تو وہ اس طرح کر کہ گویا تو کل ہی میرا ہے مجھے ملے گا پس مومن اور عاقل کو شش کرنا ہے کہ میرے نفس کے جو واجبی اور لازمی حقوق ہیں موت سے پہلے ان کو ادا کروں اور گناہوں اور مظالم اور فحشوں سے بچوں اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ خلقی طور پر یقین کرنے کے میں جلدی ہی اس کے موافقہ میں گرفتار ہونے والا ہوں اور کل کو عذاب قبر میں گرفتار ہوں گا اور وہ ایسا وقت ہو گا کہ قوت زائل ہوگی۔ کوئی حیلہ و حوالہ باقی نہیں رہے گا ہوش و حواس جاتے رہیں گے۔ اور اس کے اہل اور اس کے ہمسایہ جس قدر ہوں گے وہ تمام مصیبت میں ہی اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے اور اس کے بال پر قابض ہو جائیں گے دشمن اور دوست عورت مرد اور بچے کو فخر و مخالف اور اس کے وارثوں میں سے کسی کو یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس مصیبت سے اس کو چھوڑ سکے اگر اس جگہ میں کوئی اس کا مددگار ہو گا تو یہ امور ہوں گے۔ خدا کے بندوں کے حقوق کا ادا کرنا۔ معافی کرنا۔ توبہ کرنی استغفار اپنی تقصیروں کا نہ بجالانا۔ اگر ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ رحم کرے تو کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے اور امید ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنی رحمت اور مہربانی سے ان امور کے باعث رحم فرمائے گا کیونکہ وہ اللہ خشن الخ جنیم ہے۔ اور جو لوگ اصحاب حقوق ہیں اور ان پر خداوند تعالیٰ راضی ہو تا ہے ان کو غلہ اور بھست بریں عطا فرما تا ہے اور ان میں بڑی بڑی تحمیں مرحمت کرتا ہے سب پر جنت پڑاوت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اللہ کے رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اسی اثناء میں آپ نے ایک جنازہ پر نماز پڑھا لی۔ اور جب نماز پڑھا کر لوٹے تو اس وقت آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ فلاں آدمی کی اولاد سے کوئی آدمی برہمن موجود ہے ایک آدمی نے عرض کی کہ ہاں میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ قرض کی علت میں فلاں آدمی یعنی میت جس پر جنازہ پڑھا گیا ہے قید کر دیا گیا ہے راوی کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا۔ کہ اسی وقت اس کے اہل اور دوست فوراً حاضر ہو کر اس کا قرض ادا کرنے کے درپے ہو گئے اور اس کے قرض کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ اور جس قدر قرض خواہ تھے ان کا قرضہ ادا کر دیا گیا اور کوئی ایسا آدمی نہ رہا کہ وہ یہ کہے کہ میرا قرضہ باقی رہ گیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص اہل ضلغہ؟ میں سے تھے وہ وفات پا گئے اور بعد میں خدا کے رسول ﷺ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول فلاں آدمی جو

وفات پائی گئے وہ ایک دن بار اور ایک درہم چھوڑا ہے آپ نے فرمایا۔ کہ دوزخ کی آگ سے اس کے واسطے دوداغ ہیں اور اس کا نماز جنازہ پڑھو حالانکہ وہ مفروض تھا۔ اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ انصار میں سے ایک جنازہ آپ حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یہ آدمی کسی کا قرض دار تو نہیں ہے لوگوں نے جواب میں عرض کی کہ ہاں قرض دار تو ہے یہ سن کر آپ اس کے جنازے سے واپس لوٹے۔ حضرت علیؑ نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ اس پر جو قرض ہے میں اس کو ادا کر دوں گا یہ سن کر رسول مقبول ﷺ پھر اس کے جنازہ پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ ادا کی۔ اور بعد میں فرمایا کہ اے علیؑ جس طرح تو نے اپنے مسلمان بھائی کی گردن کو آزاد کیا ہے اسی طرح خدا نے تیری گردن کو بھی آزادی اور خلاصی بخشی ہے اگر کوئی آدمی کسی کے مرنے کے بعد اس کے قرضہ کو ادا کرے تو خداوند تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن رہائی اور آزادی عطا فرماتا ہے پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو صاحب حق ہو گا خداوند تعالیٰ اس کے حق کو ادا کرے گا یہاں تک کہ اگر کوئی کبھی بغیر سینک کے ہوگی اور اس نے سینک دار کبھی سے اپنا حق لے لیا ہو گا تو سینک دار کبھی سے اس کا حق لیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ ظلم کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ ظلم قیامت کے روز تار کی کاباعت ہے اور بخشش سے بھی دور رہو خداوند تعالیٰ اس کو دشمن جانتا ہے اور بخیل بھی نہ ہو۔ بخل سے پرہیز کر کیونکہ تم سے پہلے بخل نے بخیل لوگوں کو پلکا کر دیا ہے اور عزیزوں اور دوستوں سے قطع کرنے کا باعث ہوا ہے بخل نے انہیں قطع رحیمی پر آمادہ کیا۔

بیمار آدمی کی بیمار پر سی کابیان

اگر کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کا پوچھنا واجب ہے اور جب کوئی اپنے بھائی کی بیمار پر سی کے لئے جائے تو اس کا حال پوچھتے تو وہ اس کے حال کی جانب نگاہ کرے اگر اس کو امید ہو کہ یہ شفا پائے گا تو خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں اس کی صحت اور تندرستی کے واسطے دعا کرے اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ مر جائے گا تو اس حال میں اس کو رعبت دلائے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اس کو یہ بھی ہدایت کرے کہ تیرے جو غریب بھائی ہیں اور تیرے مال کے وارث نہیں ان کے واسطے یہ وصیت کر کہ میرے مال کا تیسرا حصہ ان کو دیا جائے اور اگر وہ غنی اور مال دار ہوں تو اس صورت میں ان لوگوں کو دین فقیر، مسکین، اہل علم، اہل فضل، اور جنہوں نے دنیاوی اسباب کو ترک کر دیا ہے اور خدا کی یاد میں مشغول ہوں اور جو تقدیر الہی سے دنیا کے سہولتوں کو چھوڑ کر الگ ہو گئے ہوں عابد اور پرہیزگار ہوں اور جو لوگ عبادت اور پرہیزگاری سے دنیا کے اسباب کو سمجھ کر ان سے کنارہ کش ہو گئے ہوں یہ لوگ مال کا تیسرا حصہ پانے کے مستحق بیان کئے گئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اعتقاد سے شرک کی آمیزش کے بغیر خدا کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور توکل پر زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی روزی خدا کے سپرد کر دیتے ہیں۔

ان لوگوں کا خدا پر اعتقاد ہوتا ہے اور لوگوں کے ہاتھوں سے ناامید ہوتے ہیں اس لئے ان لوگوں کی توحید اس میں ہوتی ہے کہ غیر کی طرف انتقام اور توبہ کرنے سے سلامت رہیں۔ اور ان کی قسمتیں ان لوگوں کے ساتھ مل گئیں اس طرح ان کی معیشت پاک صاف ہوتی ہے نہ تو دنیا کے کسی بوجھ تلے آتے ہیں اور نہ آخرت کی سزا سے دوچار ہوتے ہیں پس جو آدمی ان کو ایک نوالہ کھلاتا ہے یا کوئی چیز عطا کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے یا کسی دین الٰہی کی خدمت کرتا ہے یا ان کی دعاؤں کے وقت کسی وقت آئین کستا ہے یا کوئی نیک عمل ہی ان پر گزاروں کی شان میں کستا ہے تو اس شخص کی بڑی خوش نصیبی ہے اور اس کے واسطے خوشی کا باعث ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ اور بارگاہ الٰہی کے خاص صاحب لوگ اور اگر کوئی چاہے کہ خاص صاحب لوگوں کے سوا شہنشاہ کی بارگاہ میں رسائی ہو تو یہ ناممکن ہے۔ جب تک کوئی درگاہ کے خاص درباریوں اور خادموں کی خدمت سے خصوصیت حاصل نہ کرے اور امیدواری کا منصب نہ پالے تب تک اس کو یاد شہائی فاخرہ خلعت نہیں مل سکتی اور یکایک اس زینت سے ممتاز نہیں ہوتا اور جب درگاہ کے خاص لوگ کسی کی خدمت اور اطاعت سے خوش ہو جاتے ہیں تو جو نیکیاں تو نے کی ہوتی ہیں ان کو حضور میں عرض کیا جاتا ہے اور جب اچھے خصال پیش کرتے ہیں تو اس کو شہانہ خلعت اور خدمت کا انعام ملتا ہے اور جب کسی مریض آدمی میں موت کے آثار نمایاں ہوں تو اس وقت اس کے اہل کے واسطے یہ امر مستحب ہے کہ ان میں سے جو عالم اور دانا ہو اور اچھے اخلاق اور پرہیزگاری کی صفات سے موصوف ہو اس کو توبہ دلائیں کہ وہ مریض کو چندو لھیمت سے خدا کی یاد دلائے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف راغب کرے اور ہر لحظہ اس کے حلق میں پانی یا شربت ڈکاتے رہیں اور روٹی کے ٹکڑے کو ترک کرے اس کے دونوں ہونٹ

بھی تڑکتے رہیں اور اس کو تلقین کریں کہ کلمہ توحید پڑھے اور اس کو تین دفعہ سے زیادہ پڑھنے کے واسطے تکلیف نہ دیں تاکہ اس کا دل تنگ نہ ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ مردہ جانے کی حالت میں ہی اس کی جان نکل جائے اور اگر تلقین کے بعد اور بات کی ہے تو پھر تلقین کریں اور بہتر یہ ہے کہ آخر وقت میں کلمہ توحید سکھائے جو یہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کا مرتے وقت یہ کلام ہو گا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وہ سیدھا بہشت میں جائے گا اور جو آدمی مرتے والا ہو اس کو نرمی کے ساتھ تلقین کرنی چاہئے اور سورہ یٰسین اس کے پاس پڑھی جائے تاکہ آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جائے اور موت کی سختی اس پر آسان ہو اور بدن سے جب روح پرواز کر جائے تو اس کے بعد اس طرح اس کو لٹاویں کہ اگر اس کو کھڑا کیا جائے تو اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو اور جب جان نکل چکی ہو تو اس وقت جلدی سے اس کی دونوں آنکھیں بند کر دیں شدادین اوسؒ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی قریب المرگ آدمی کے پاس حاضر ہو تو اس وقت اس کی آنکھوں کو بند کر دو کیونکہ آنکھیں جان کی پیروی کرتی ہیں۔ اور لازم ہے کہ میت کے حق میں ٹیک بات کی جائے کیونکہ اگر کوئی ٹیک بات کہی جائے تو فرشتے اس کے حق میں آمین کہتے ہیں۔ اور ایک رومال لیں اور ٹھوڑی کے نیچے اور دونوں رخساروں سے نکال کر پیشانی تک اس سے کس دیں روایت میں آیا ہے عمر بن خطابؓ نے بوقت وفات اپنے بیٹے عبد اللہ کو قریب المرگ فرمایا کہ میری وفات کے بعد جب تو یہ معلوم کرے کہ میری روح تالیس پہنچ گئی ہے تو اپنی داہنی ہتھیلی تو میری پیشانی پر رکھ دے اور بائیں ہتھیلی میری ٹھوڑی کے نیچے رکھنا اور باندھ دینا اور میت کے اعضاء کے جوڑوں کو نرم کیا جائے اس طرح سے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ بازوؤں میں لگائے جائیں اور پھر جدا کر دیں اور دونوں ہڈیاں رانوں سے لگادیں اور رانوں کو پیٹ سے پھران کو اپنی اپنی جگہ کر دیں اور اس کے بدن کے کپڑے اتار دیں اور ایک ہی چادر اس کو اوڑھ دیں یہاں تک کہ اس سے اس کا سارا بدن پوشیدہ ہو جائے کیونکہ میت کے واسطے یہ حکم ہے کہ مرتے کے بعد اس کا سارا بدن چھپ جائے اور اسی واسطے کفن سے اس کا تمام بدن چھپا دینا لازم ہے اور میت کے پیٹ پر آئینہ لٹا کر رکھ دی جائے کیونکہ جب مردہ کی جان نکلتی ہے تو بعد میں اس کا پیٹ پھول جاتا ہے بلکہ سوج جاتا ہے اور غسل دینے کے واسطے اس کی لاش کو تخت پر رکھ دیں اور اس کے پاؤں کو سر سے نیچے رکھیں اور اس میں جلدی کریں کہ اس کا قرض ادا کرے اس سے اس کو پاک کیا جائے اور جو وصیت کی ہو اس کو بھی بخالائیں تاکہ وہ خدا کی بارگاہ میں اس حال میں ہو کہ وہ حق العباد اور اس کی بازیگری سے بری ہو۔

میت کی تجیز اور تکفین کا بیان

جہاں تک جلد ممکن ہو میت کو غسل دے کر کفن اور زحامیں اور نماز جنازہ پڑھ کر قبر میں دفن کر دیں اور اگر کوئی آدمی اچانک مرجائے تو جب تک اس کی وفات کا تلقین نہ ہو جائے اس کو قبر میں نہ ڈالیں اور بدن سے روح کے نکل جانے کی علامت یہ ہے کہ مردے کی دونوں ہتھیلیاں کھل جاتی ہیں اور اس کے دونوں پاؤں سست ہو جاتے ہیں۔ تاکہ سے پانی سا نکلتا ہے اور کن پٹیوں میں دونوں طرف گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو اس وقت مردہ کی تجیز و تکفین میں جلدی کریں اور غسل دینے کا طریق یہ ہے کہ میت کو ننگا کر دیں مگر ناف سے زانو تک ننگانہ کریں اور میت کے ٹنگے کر دینے میں غسل اچھی طرح ہوتا ہے۔ اور جو غسل دینے والا ہو اس کو چاہئے کہ غسل دینے کے وقت جہاں تک ہو سکے اپنی آنکھوں کو نیچا کر لے خاص کر سر عورت کی طرف ہرگز نہ دیکھے اور یہ بہتر ہے کہ میت کو اپنے پیروں میں غسل دے جو ہٹکا اور کشادہ ہو اور اگر پیروں تک نہ ہو تو تریزوں سے اس کو چاک کر دے اور پھر میت کے جو ذرم کرے مگر آسانی کے ساتھ نرم کئے جائیں اور اگر یہ معلوم کرے کہ یہ آسانی کے ساتھ نرم نہیں ہوتے تو پھر اس کو دیے رہنے دے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ نرم کرتے ہوئے میت کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے میت کی ہڈیوں کا توڑنا ایسا ہے جیسا کہ زندہ آدمیوں کی ہڈیوں کا توڑنا اور اس کے واسطے ایسا کرے کہ میت کو آہستہ آہستہ ٹیڑھا کرے کہ وہ پیٹنے کے قریب ہو جائے اور اس کے بعد نرمی سے اس کے پیٹ کو ملے اور اپنے ہاتھ پر کپڑے کا ایک تار لپیٹے اور جس جگہ سے نجاست خارج ہوتی ہے اس کو بھی صاف کرے اور لہ لہا ہاتھ پر اس واسطے لپیٹنا چاہئے۔ کہ میت کے عورت کو ہاتھ چھونے جائے اس لئے کہ لہ لہا ہاتھ پر لپیٹنے میں نجاست کے صاف کرنے میں مدد ملتی ہے اور اگر باقی بدن کو بھی ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر لگائے تو یہ مستحب ہے اور دھوتے ہوئے کو شش سے اپنے ہاتھ کے چھپچھپائی ڈالتا جائے اور دھوتے ہوئے ہاتھ کے لہ لہا کی تین دفعہ تجدید کرے یعنی پہلا پیٹنگ کر دو سرا پیٹنے اور تین دفعہ ایسا ہی

کرے اس کے بعد نہ کو پھینک کر اپنے ہاتھ کو دھو ڈالے اور میت کو باترتیب ایسی وضو کرائے جیسا کہ نماز کے واسطے وضو کیا جاتا ہے آپ وضو کی نیت کرے اور ہم اللہ پڑھے اور اپنی دونوں انگلیوں کو تر کرے اور انہیں میت کے دونوں یوں کے درمیان میں لائے اور ان سے دونوں کو پونچھے اور ناک کے دونوں سوراخوں میں لے جا کر ان کو بھی صاف کرے اور پھر ناک اور منہ پر پانی ڈالے مگر اس کو اس کے ناک اور منہ کے اندر نہ ڈالے اسی طرح باقی اعضا بھی آخر تک دھوئے اور جب وضو کرا چکے تو بیری کے پتوں کا پانی جو تیار کر کے رکھا ہو اس سے اس کے سر کو پھر داڑھی کو دھوئے اور میت کے بالوں میں کھنکھی نہ کی جائے اس کے بعد خالص پانی لے اور سر سے پاؤں تک اس پانی سے دائیں طرف کا اس کا دھوا جسم دھوئے اور پھر بائیں طرف پھر کر اس کی بائیں طرف کا نصف جسم دھوئے اور سب غفلوں میں بیری کے پتوں اور صاف پانی سے اسی طرح دھوئے جیسا کہ مذکور ہوا ہے۔ جب بیری کے پانی سے دھو چکے تو اس کے بعد خالص پانی سے دھوئے جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے اور اگر میل کے دھونے کے واسطے اشنان کی حاجت پڑے یا ناخنوں کے اندر سے میل نکالنے کے واسطے خلال کی ضرورت ہو تو اشنان اور خلال کا استعمال کرے (اشنان ایک قسم کی روئیدگی ہے اور اس سے بھی ہٹاتے ہیں پنجابی میں اس بات کو لانا بولتے ہیں)۔ اور جب خلال کے ذریعے ناخنوں کے اندر میل صاف کرنے لگے تو اس وقت خلال پر روئی لیٹے اور بعد میں دونوں ہتھنوں اور کانوں کے سوراخ کے اندر سے بھی چرک اور غلاقت کو پاک کرے اور جہاں چرک اور غلاقت ہو اس جگہ کو دھو ڈالے اور ہر ایک غفل میں اسی طرح وضو کرائے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور جب آخری غسل دینے لگے تو اس کے پانی میں کافور ملائے اور بعد میں پکڑے سے میت کے جسم کو خشک کر ڈالے کم سے کم غسل کی تعداد تین ہے یعنی کم سے کم تین دفعہ میت کو غسل دے اور زیادہ سے زیادہ سات دفعہ تک دھو لے اور جب غسل کو ختم کرے اور طاق تعداد میں ختم کرے یعنی تین یا چھ یا سات پر اگر غسل دینے کے بعد کوئی چیز میت سے خارج ہو تو سات دفعہ تک پھر غسل دے اور اگر اس کے بعد بھی کسی چیز کا ٹکڑا بند نہ ہو تو جس مقام سے کوئی چیز نکل رہی ہو اس کو روئی سے بھر دے اور اگر پاک مٹی یا ریت سے بھر دے تو یہ بھی جائز ہے اور بعض ہمارے دوستوں کا یہ قول ہے کہ جس مقام سے کوئی چیز نکل رہی ہو اس کے بند کر دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ امام احمدؒ کے نزدیک ایسا کرنا مکروہ ہے آپ کا یہ قول ہے کہ اگر غسل دینے کے بعد کوئی چیز ریت سے خارج ہو تو دوسری دفعہ غسل دینے کی کوئی حاجت نہیں صرف نجاست کے مقام کو دھو دیا جائے پھر نماز کے وضو کی مانند میت کو وضو کرائیں اور بعد میں کفن پرنا کر اٹھالیں اور بہتر ہے کہ پہلی دفعہ بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دیں اور اس کے بعد ہر ایک مرتبہ خالص پانی سے اس طرح منسلک جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے اور جب آخری دفعہ غسل دینے لگیں تو پانی میں کافور ملا لیں اور اس غسل کے بعد پکڑے سے اس کے بدن کو خشک کریں اور جب میت کو کفن پرنائیں تو کفن میں اس کو تین پکڑے دیں اور ان میں اسے لپیٹا جائے اور وہ سفید ہوں اور یہ ایک دوسری پر بچھایا جائے اور عود اور نند اور کافور سے ان چاروں کو معطر اور خوشبودار کر لیں اور دودھ چادر میں خوشبو رکھی جائے اور بعض نے کہا کہ کفن میں کرے اور نہ بند اور چادر شامل ہیں۔ اور نہ بند اس کے بدن سے لپٹا ہوا ہو اور پیراہن میں بند نہ باندھیں اور کفن میں جو تین پکڑوں کی نسبت کہا ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ نے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ کو تین سفید خلیہ پکڑوں میں کفنا کیا گیا تھا۔ اور ان میں پیراہن اور علمہ نہیں تھے۔ اور امام احمدؒ نے عائشہؓ کی اس حدیث کو صحیح مانا ہے اور اسی حدیث پر اس باب میں اپنے فقہ کی بنا کو مستحکم کیا ہے۔ اور اس کے بعد حنوط اور کافور کی خوشبو لے کر روئی میں لپیٹ دیں اور اس روئی میں سے کچھ تو میت کے سرینوں میں رکھیں اور اوپر سے ایک سفید لہ بھی باندھ دیں اور باقی خوشبو کو ان مقامات پر لگا جس سجدہ کے ساتوں مقام دونوں رانوں کے گوشے بغلوں کے نیچے منہ کے سوراخ کانوں کے سوراخ پیشانی دونوں زانوں دونوں ہتھیلیاں دونوں آنکھوں کے حلقے مگر آنکھوں کے اندر نہ رکھے اور اگر اس کے پیٹ سے کسی چیز کے خارج ہونے کا خوف کرے تو ناک اور کان کے سوراخوں کو روئی اور کافور سے پر کر دے اور بہتر ہے کہ میت کا تمام بدن کافور اور صندل سے معطر اور خوشبودار کر دے یاغؓ راوی ہیں۔ کہ ابن عمرؓ کا یہ دستور تھا کہ آپ میت کے تمام سوراخوں اور گڑھوں اور کنیوں کو کستوری سے پر کر دیتے تھے۔ اور جب کفن پرنا نے لگے تو میت کو کفن کی تین چادروں کے اوپر لٹا دے اور اندر کی اوپر والی چادر کا ایک طرف کا کنارہ نصف بدن کی دائیں جانب میں لیٹے اور اس کے بعد دوسرا کنارہ بدن کی بائیں طرف میں لیٹے اور جب اس میں اچھی طرح میت کو لپیٹ لے تو اس کے بعد دوسری اور تیسری چادر کو اسی طرح لپیٹے جیسے پہلی چادر کو لپیٹا تھا اور پاؤں کی نسبت سر کی طرف کفن کو زیادہ رکھے اور پھر چادروں کے سروں کو سمیٹ کر اس کے چہرے پر ڈال

دے اس طرح پاؤں پر بھی اس کو رکھ دے ہاں اگر اس کے ادھر ادھر منتشر ہو جائے کا اندیشہ ہو تو اس کے سر کے اوپر سے باندھ دے اور پاؤں کی طرف بھی اس طرح چن کر باندھ دے اور جب میت کو قبر میں رکھیں تو اس وقت ان کو کھول دیں اور کفن کو بچاؤ اٹھ جائے اور عورت کے کفن میں یہ پانچ کپڑے ہیں ازاد پیرا بنن، اوڑھنی اور دو بڑی چادریں ان سب میں عورت کو دفنایا جاتا ہے اور جو ازاد ہو وہ ایسی ہو کہ عورت کا سارا بدن چھپالے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ عورت کے کفن کا پانچواں کپڑا وہ ہے۔ جس سے دونوں رانوں کو باندھا جائے اور اس کا ہونا مستحب ہے اور وہ دو چادروں میں سے ایک کے عوض میں ہوتا ہے۔ اور عورت کے بالوں کی چوٹی کر دیں اور تین تلیں اور ان کو سر کے پیچھے چھوڑ دیں اور عورت کی میت ہو چاہے مرد کی دونوں کو اس طرح آراستہ کیا جائے جیسے دلہا اور دلہن کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس تعداد تک مرد یا عورت کو کفن میسر نہ آئے اور اگر کوئی محرم فوت ہو جائے تو اس کی میت کو کبیری کے چٹوں کے پانی سے دھوئیں اور خوشبو نہ لگائیں اور نہ ہی اس کے سر اور پاؤں کو ڈھانکا جائے اور سیاہو کپڑا بھی نہ پہنائیں اور اس کو ان کپڑوں میں ہی دفن کیا جائے جو اس نے پہنے ہوئے تھے۔ کیونکہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ ایک دفعہ عرقا میں کھڑے ہوئے تھے اور وہیں ایک آدمی گھوڑے پر سوار کھڑا تھا۔ اتفاقاً وہ آدمی اپنے گھوڑے کے اوپر سے گر پڑا اور گھوڑے کے پاؤں کے نیچے روند آیا اور مر گیا رسول خدا ﷺ نے اس کی نسبت فرمایا کہ اس آدمی کو کبیری کے چٹوں کے پانی اور خالص پانی سے دھو ڈالو اور ان کپڑوں میں ہی دفن کرو جو اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے سر کو پوشیدہ نہ کرو خداوند تعالیٰ حشر کے روز اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ لپک کھتا ہو گا اور اگر چار ماہ سے زیادہ عرصہ کے بچہ کا سقاط ہو جائے تو اس کو غسل دیا جائے اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھیں چاہے یہ ظاہر نہ ہی ہو کہ مرد ہے یا عورت اور اس کو ایسے نام سے موسوم کریں جس کا مرد اور عورت دونوں پر اطلاق ہو سکے اور چاہے اس کو مرد نہلائے اور چاہے عورت دونوں کے واسطے جائز ہے۔ ام عطیہؓ روایت کرتی ہیں کہ جینجر خدا ﷺ کے بیٹے ابراہیمؓ کو عورتوں نے غسل دیا تھا اور اس وقت اس کی عمر ۸ ماہ کی تھی اور مناسب اور بہتر امر یہ ہے۔ عورت کو عورت غسل دے اور مرد کو مرد غسل دے اور اگر عورت اپنے شوہر کو غسل دے تو اس کے جو ازاد پر سب کا اتفاق ہے اس میں کسی کو خلاف نہیں ہے اور اگر شوہر عورت یا ام ولد کو غسل دینا چاہے تو اس باب میں دو روایتیں وارد ہیں۔ ام ولد اس کو لٹائی کہتے ہیں کہ جس کے ہاں اولاد ہو اور حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہؓ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا ہے۔ اور اگر مرد نے قرض دینا ہو کوئی وصیت کر جائے تو قرض اور وصیت دونوں پر کفن مقدم ہے یعنی پہلے کفن لیں اور اس کے بعد باقی امور پر عمل کریں اور اگر کچھ مال نہ ہو تو حیاتی کے زمانہ میں جس آدمی پر اس کا نان اور نفقہ واجب تھا کفن دینا بھی اس کو واجب ہے اور اگر کوئی ایسا آدمی موجود نہ ہو تو پھر اس کو سلطانی بیت المال سے کفن دیا جائے اور عورت کا کفن بھی قرض اور وصیت پر مقدم ہے اور شوہر اور واجب نہیں ہے کہ عورت کو کفن دے اور بہتر یہ ہے کہ جو آدمی عورت کو غسل دینے کا ذمہ اٹھائے وہی اس کو دفن بھی کرے اور قبر اس قدر گہری کھودیں کہ وہ درمیانہ قدر کے برابر ہو اور طول میں تین ہاتھ اور ایک باشت ہو اور عرض میں ایک ہاتھ اور ایک باشت خدا کے رسول مقبول ﷺ نے عمر بن خطابؓ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر اس وقت تیرا کیا حال ہو گا جب تیرے واسطے اس قدر زمین کھودی جائے گی تو تین ہاتھ اور ایک باشت طول میں ہوگی اور ایک ہاتھ اور ایک باشت عرض میں اور تیرے اہل تم کو غسل دیں گے اور اس کے بعد تم کو کفن پہنائیں گے اور تم کو خوشبو لگائیں گے اور پھر تم کو اٹھا کر لے جائیں گے تاکہ اس زمین میں تم کو دفن کر دیں اور تیرے اوپر مٹی ڈالیں گے اور اس کے بعد تم کو پھونچو ڈکراپنے اپنے گھروں میں واپس آجائیں گے آخر حدیث تک اور امام احمدؒ کہتے ہیں کہ مردے کو سر کی طرف سے قبر میں اتارنا مستحب ہے اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو قبر کے پسلی کی طرف سے اتاریں یا جس طرح آسان معلوم ہو اور جیسے عورت کو غسل دینا عورتوں کے ذمہ ہے اور اسی طرح دفن بھی عورت ہی کریں اور اگر مرد عورتیں دفن نہیں کر سکتیں معذور ہیں۔ تو پھر اس کے عزیز اور ذوالارحام دفن کریں اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو وہ بیگنے آدمی دفن کریں جو ضعیف ہوں اور اگر عورت کو دفن کرتے ہوئے اس کی قبر کو پردہ میں کر لیں تو یہ مستحب ہے کیونکہ سر سے پاؤں تک عورت پردہ کے لائق ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہؓ ایک قوم کے لوگوں پر گذرے اس وقت وہ ایک میت کو دفنارہے تھے اور اس کی قبر پر وہ کیا ہوا تھا آپ نے دیکھتے ہی قبر کے اوپر سے اس چادر کو کھینچ لیا اور زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ کام عورتوں کے واسطے کرنا چاہیے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے لاش کو قبر میں رکھ دیں تو اس کے بعد ہر ایک آدمی اس پر تین مٹھی خاک ڈالے یہ سنت طریق ہے۔ اور بعد میں اس کی قبر کو مٹی سے بھر دیں اور زمین سے ایک باشت اونچی

کریں پھر اور پانی چھڑک دیں اور اوپر سنگریزے ڈالیں اور اگر قبر کو مٹی کے گارے سے بنایا جائے تو یہ جائز ہے اور گچ سے چنتہ بنا کر وہ مکمل کیا ہے۔ اور قبر کی صورت ایسی بنائی جائے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اور چوڑی یعنی عریض نہ بنائیں اور حسن نے فرمایا ہے پیغمبر ﷺ کی قبر اور آپ ﷺ کے دونوں یاروں کی قبریں اونٹ کے کوہان کی مانند ہیں اور قبر کے کام سے فراغت پائیں تو اس پر تلخین پڑھیں جس کا بیان آگے مذکور ہے یہ سنت طریق ہے۔

ابو امامہؓ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی تم میں سے فوت ہو جائے اور تم اس کی قبر کو برابر کر چکو تو اس کے بعد ایک آدمی تم میں سے اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر یہ کہے اے فلاں فلاں عورت کے لڑکے اس آواز کو وہ سنا ہے مگر جواب نہیں دیتا اور پھر دوسری دفعہ کہے کہ اے فلاں فلاں عورت کے لڑکے یہ آواز سن کر مردہ قبر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہی کہے اس کے جواب میں میت کہتی ہے کہ تُو مجھے سیدھی راہ دکھا خداوند تعالیٰ تیرے اوپر رحمت نازل فرمائے مگر اے لوگو! اس کا کس نام کو سنائی نہیں دیتا اس کے بعد میت سے کہے کہ دنیا سے جس اعتقاد پر تُو نے کوچ کیا ہے اس کو یاد کر اور یہ گواہی دے خیرا کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں اور محمد ﷺ خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے تو راضی تھا اس بات پر کہ اللہ تیرا ہی پالنے والا ہے اور تیرا دین اسلام ہے۔ اور محمد ﷺ تیرا رسول ہے اور قرآن تیرا پیٹھا ہے اور امام ہے اور جیب یہ گواہی دے رہا ہے تو اس کے بعد منکر اور کئیر کہتے ہیں کہ اب اس میت کے پاس ہمارا کیا کام ہے کیونکہ اس کو اپنی جنت بتلا دی گئی ہے اور تلخین کر دی گئی ہے ایک آدمی نے اس وقت سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول مقبول اگر اس میت کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو پھر کون کون کا جائے آپ نے فرمایا کہ پھر اس کو اسی طرح پکار دے اما حوا کے فرزند اور اگر مرضی ہو تو اس تلخین کو اور بھی بڑھا دے اور ان الفاظ کو زیادہ کرے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ راضی ہوا ہوں اور اپنے کعبہ کے قبلہ ہونے پر راضی ہوا ہوں اور اگر اسلام کے اور نشان بھی یاد دلانے تو وہ بھی روا ہیں۔

ستر ہواں باب

ہفتہ کے دنوں اور ان کی راتوں میں نماز کی فضیلت کا بیان دنوں کی نماز

ابو سلمہؓ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ جب بھی تُو اپنے گھر سے نکلے تو اس وقت دو رکعت نماز ادا کر کے نکلا کر نماز تہماس لے نکلنے کی برائی کو دور کرے گی اور جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اس وقت بھی دو رکعت نماز ادا کر اس سے بھی تیرے داخل ہونے کی برائی دور ہوگی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کے واسطے وضو کرے اور مسجد کی طرف جائے اور جا کر اس میں نماز پڑھے تو ہر قدم کے عوض میں اس کو نیکی عطا کی جاتی ہے اور اس کے مقابلہ میں بدی دور ہوتی ہے اور اس کی نیکی دس درجہ تک زیادہ کی جاتی ہے اور جب نماز کو ادا کر لیتا ہے اور طلوع آفتاب کے وقت واپس لوٹتا ہے تو اس کے بدن پر جس قدر بال ہوتے ہیں اسی قدر اس کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں اور اس کے سوا مقبول حج کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے اور جب رکوع کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ رکوع کے ہر ایک جلسہ میں دو لاکھ نیکی عطا کرتا ہے اور جو آدمی عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس کو اس ثواب کے ساتھ ساتھ ایک عرو کا ثواب دیا جاتا ہے اور عثمان بن عفان روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز عشاء ادا کرتا ہے تو وہ اس آدمی کی مانند ہوگا جسے جو رات بھر نماز کو ادا کرتا ہے۔ اور ابو صلح نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ منافق لوگوں پر جس قدر عشاء اور فجر کی نماز گراں گذرتی ہے ان سے بڑھ کر اور کوئی گراں نہیں گذرتی اور اگر ان لوگوں کو ان دونوں نمازوں سے واقفیت ہوتی تو وہ گنہگار کے بل چل کر بھی ان نمازوں میں حاضر ہوتے اور انہیں ادا کرتے اور ایک دفعہ میں نے ارادہ کیا کہ جو لوگ منافق ہیں اور ان نمازوں میں وقت پر حاضر نہیں ہوتے لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کے ذریعہ سے ان کے گھروں کو جلا دوں

اور عطاء بن یسار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے جو آدمی زوال کے بعد چار رکعت نماز ادا کرتا ہے اور ان کی قرات کو اچھی طرح پڑھتا ہے اور رکوع اور سجود بھی بخوبی بخالتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور رات تک خداوند تعالیٰ سے اس کے واسطے بخشش کی درخواست کرتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد بیش چار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کا بھی نافع نہیں کیا اور ان رکعتوں کو طول دیا کرتے تھے۔ اور زبان مبارک سے فرمایا کرتے تھے۔ آسمان کے دروازوں کو اس وقت کھول دیا جاتا ہے اور مجھے یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت میرے عمل آسمانوں پر اٹھائے جائیں لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چار رکعتوں کے درمیان میں سلام بھی پھیرا جائے تو جواب میں فرمایا سلام کی کوئی ضرورت نہیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی عصر کے پہلے چار رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔

اتوار کے دن کی نماز

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی یک شنبہ کے روز نماز کی چار رکعتیں پڑھے اور ہر ایک رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور اَمِنْ التَّوْسُوتِ پڑھے تو جس قدر نصرانی مردوں اور عورتوں کی تعداد ہے۔ ان کے شمار کے موافق خدا تعالیٰ اس کو نیکی عطاء کرتا ہے اور اس کے سوا ایک پیغمبر کا ثواب اور بھی مرحمت ہوتا ہے اور حج اور عمرہ کا ثواب بھی اس کے نام پر لکھا جاتا ہے اور ہر ایک رکعت کے عوض میں ہزار نماز کا ثواب اور ملتا ہے اور ہر ایک حرف کے عوض میں اس کو بہشت میں ایک شہر ملتا ہے جو ملک تیز خوشبو والے سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور حضرت علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے یک شنبہ کی نماز کو بہت پڑھا کر اور خداوند تعالیٰ کو وحید لا شریک جانو اور اگر کوئی آدمی یک شنبہ کے دن نماز ظہر کے بعد یعنی جب فرض اور سنتیں پڑھ چکے چار رکعت نماز اور پڑھے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور اَلَمْ یَجِدْ ہم سے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور تَبَارَكَ الَّذِي يَخْلُقُ الْفُلُکَ پڑھے اور تیسرے کے بعد سلام پھیرے اور اس کے بعد اچھڑ کر دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ جہ پڑھے تو اس کے بعد جو حاجت رکھتا ہو خدا تعالیٰ سے درخواست کرے اللہ ہل شانہ اس کی حاجت پوری کر دے گا اور نصرانی کے اعتقاد اور مذہب سے اس کو پچائے رکھے گا۔

سوموار کی نماز کا بیان

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے۔ دو شنبہ کے روز جب آفتاب بلند ہو تو جو آدمی اس وقت دو رکعت نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک دفعہ اور آیت الکرسی ایک دفعہ اور ایک دفعہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور ایک دفعہ ہی معوذتین پڑھے اور جب سلام پھیرے تو اس دفعہ استغفار پڑھے اور دس مرتبہ ہی رسول خدا ﷺ پر درود بھیجے تو خداوند تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور ثابت بنانی انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی دو شنبہ کے روز نماز کی بارہ رکعت ادا کرے اور ہر ایک رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بارہ مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھے اور بارہ دفعہ ہی استغفار پڑھے تو قیامت کے روز ایک آواز دینے والا اس کو پکار کر یہ کہے گا کہ فلاں بن فلاں کس طرف کو ہے وہ حاضر ہو اور اگر خدا کی بارگاہ سے اپنے ثواب کا حصہ لے لے۔ اور جب وہ حاضر ہو گا تو اس کو ایک ہزار بشتی ملے دیے جائیں گے اور اس کے سر پر شرف کا ایک تاج رکھا جائے گا اور اس کے بعد اس کو بہشت کی دلیز پر لے جا کر حکم دیں گے کہ بہشت میں گھس جا اور سو ہزار فرشتے بھی اس کے استقبال کے واسطے آئیں گے اور ہر ایک فرشتے نے اپنے ہاتھ میں ایک تختہ لیا ہو گا اور جب بہشت میں گھسے گا تو یہ فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور ایک ہزار نور کے کھلوں میں اس کی گزر ہو گی۔

منگل وار کی نماز

یزید رقاعی نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی شنبہ کے روز جب پر ہجر

دن نکل آتا ہے نماز کی دس رکعت ادا کرتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں آفتاب کے بلند ہونے کا وقت بیان ہوا ہے۔ اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور ایک دفعہ آیت الکرسی اور تین دفعہ قل ھو اللہ احد تو ستر روز تک اس آدمی کے اعمال نامہ میں اس کا کوئی گناہ درج نہیں ہو تا اور اگر ستر روز کے اندر راندہ مرجائے تو اس کو شہید کا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے اور اس کے ستر سر کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

بدھ وار کی نماز

ابو اور یس غولانی رضی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل سے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی چار شنبہ کے روز جب آفتاب بلند ہو تا ہے نماز کی (۱۲) بارہ رکعت ادا کرے اور ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھے اور تین مرتبہ قل ھو اللہ احد اور تین مرتبہ معوذتین پڑھے تو اس آدمی کو عرش کے پاس سے ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے۔ اے خدا کے بندے نئے سرے سے عمل کر خداوند تعالیٰ نے تیرے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیئے ہیں اور قبر کے عذاب کی تنگی اور تار بجی بھی دور کر دی ہے اور قیامت کی سختی سے تجھے محفوظ رکھا گیا ہے اب تو آئندہ کے واسطے نیک عمل کر کسی خراب جگہ پر نگاہ نہ ڈال اور نہ ہی اس میں جاو اور پھر اس دن سے اس کے عمل اس طرح لکھے جاتے ہیں جیسے کسی پیغمبر کے عمل لکھتے ہیں۔

جمعرات کی نماز کا ذکر

عمرؓ نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ظہر اور عصر کے مابین دو رکعت نماز پڑھے اور پہلی رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور سو دفعہ آیت الکرسی پڑھے اور دوسری میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور سو دفعہ قل ھو اللہ احد پڑھے اور جب نماز سے فارغ ہو تو بعد میں سو دفعہ میرے اوپر دو پیچھے تو اس آدمی کو خداوند تعالیٰ اس آدمی کا ثواب عطا کرتا ہے جو ملہ رجب اور شعبان اور رمضان میں روزے رکھتا ہے اور اس کو ایسا ثواب دیا جاتا ہے جو کعبہ کے حاحیوں کو مرحمت ہوتا ہے اور خداوند تعالیٰ پر ایمان لانے والے آدمی کو ثواب ملتا ہے اور اس پر ایسی بخشش ہوتی ہے جیسی کہ اس آدمی پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر توکل کرتا ہے۔

جمعہ کی نماز کا بیان

علی بن حسین رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ کا سال ارادن نماز پڑھنے کے واسطے ہے جو مسلمان جب کہ آفتاب نیریزہ بھر بلند ہو یا اس سے کچھ زیادہ تو اس وقت کمال طور پر وضو کرے اور ایمان اور یقین سے غمیٰ کی دو رکعت نماز پڑھے تو خداوند تعالیٰ دو سو نیکیاں اس کے عوض میں اس کو لطف فرماتا ہے اور دو سو اس کی برائیاں کم کر دیتا ہے اور اگر کوئی آدمی چار رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے چار سو درجے بہشت میں بڑھا دیتا ہے اور اگر کوئی آدمی آٹھ رکعتیں ادا کرے تو خداوند تعالیٰ اس کے آٹھ سو درجے بہشت میں بلند کرتا ہے اور اس کے جس قدر گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف کر دیئے جاتے ہیں اور اگر نماز کی بارہ رکعت ادا کرے تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو دو ہزار اور دو سو نیکیاں مرحمت فرماتا ہے اور دو ہزار دو سو برائیاں اس کی بخش دی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ دو ہزار دو سو درجے بہشت میں بڑھا دیئے جاتے ہیں اور ابو صالح ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی جمعہ کے روز صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر آفتاب کے نکلنے تک مسجد میں بیٹھے اور خدا کو یاد کرے تو اس کے عوض خداوند تعالیٰ اس کو ستر سو درجے بہشت میں عطا کرے گا اور ہر ایک درجہ کے درمیان اس قدر فاصلہ ہو گا جس قدر کہ تیز رفتار گھوڑے کی دوڑ ہو تی ہے جو ستر سال دوڑے اور اگر کوئی آدمی نماز جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر آفتاب کے نکلنے تک مسجد میں بیٹھا رہے عطا کئے جاتے ہیں اور ہر ایک درجہ کے درمیان اس قدر فاصلہ ہو تا ہے جتنا کہ تیز قدم گھوڑے کی بیچاس سال کی رفتار کا فاصلہ ہو تا ہے۔ اور جو آدمی عصر کے وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ ایسا ہو تا ہے کہ گویا حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے آٹھ غلاموں کو آزاد کر تا ہے اور اگر کوئی مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو گویا وہ مقبول حج اور مقبول عمرہ ادا کرتا ہے اور مجاہد ابن عباسؓ سے روایت کرتے

ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جمعہ کے روز نماز ظہر اور عصر کے درمیان دو رکعت نماز ادا کرے اور پہلی رکعت میں یہ پڑھے سورہ فاتحہ ایک دفعہ آیتہ الکرسی ایک دفعہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ چھتیس مرتبہ اور دوسری رکعت میں ان سورتوں کو پڑھے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور میں دفعہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور اس کے بعد سلام پھیرے اور سلام پھیرنے کے بعد چپاس مرتبہ یہ پڑھے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ تو یہ شخص اپنے مرنے سے پہلے ہی خواب میں اپنے پروردگار کی زیارت کا شرف حاصل کر لے گا اور یہ بھی دیکھ لے گا کہ بہشت میں میری جگہ کہاں ہے ایک روایت میں وارد ہے کہ ایک اعرابی پیغمبر خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آکر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ ہم لوگ مدینہ سے بہت فاصلہ پر ایک جنگل میں رہتے ہیں اور اس قدر طاقت نہیں کہ ہر ایک جمعہ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں آپ مجھے کوئی ایسی تدبیر بتائیں کہ میں اپنی قوم میں جمعہ کی فضیلت اور جماعت کی بزرگی حاصل کر سکوں اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی اس سے خبردار کروں اس کے جواب میں خدا کے رسول نے فرمایا اے اعرابی جمعہ کے روز جب آفتاب بلند ہو تو اس وقت نماز کی دو رکعت پڑھا کر اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پڑھ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ اور اس کے بعد تہجد پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے اور پھر بیٹھ کر سات دفعہ آیتہ الکرسی پڑھ اور اس کے بعد چار چار رکعت کر کے آٹھ رکعت نماز ادا کر اور ہر ایک رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ پڑھے اور چھتیس دفعہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور جب نماز پڑھ چکے تو ستر دفعہ یہ پڑھو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ جس کے بعد میں محمدی جان ہے اسی خدا پاک کی قسم ہے کہ جو مومن مرد ہو یا مومنہ عورت اس نماز کو ایسا ادا کرے گا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تو میں اس کا ضمان ہوتا ہوں کہ وہ بہشت میں داخل ہو گا اور ابھی وہ اپنی جگہ پر ہو گا یعنی وہاں سے آٹھ تیس ہو گا کہ خداوند تعالیٰ اس کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا تمہارے والدین اسی حال میں پہنچے جائیں گے کہ وہ مسلمان ہوں گے اور عرش کے نیچے سے ایک پکارنے والا پکار کر یہ کہے گا کہ جس قدر تو نے پہلے کلمہ کہے تھے وہ وہ بخش دیئے گئے ہیں۔ اب تو تھے سرے سے عمل شروع کر اور آپ نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی تھی اور اگر کوئی جمعہ کے دن اور جمعہ کے وقت کی نمازوں میں انعام مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھے تو اس کی بہت سی فضیلتیں اور بزرگیاں ہیں۔ پس جو آدمی ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ اس پر عمل کرے۔

ہفتہ کی نماز کا بیان

سعید ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہفتہ کے روز نماز کی چار رکعت ادا کرے اور ہر ایک رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے اور تین دفعہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیر کر آیتہ الکرسی پڑھے تو اس قرات کے ہر ایک حرف کے عوض میں خداوند تعالیٰ اس کو ایک سو تیس اور عمرہ کا ثواب عطا کرے گا اور اس کے سوا ہر ایک حرف کے عوض میں اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے کہ جس قدر ایک سال تک دن کو روزہ رکھے والے اور رات کے وقت نماز پڑھنے والے کو دیا جاتا ہے اور ہر ایک حرف کے عوض ایک شہید آدمی کا ثواب بھی اس کو لطف فرمایا جاتا ہے اور پیغمبروں اور شہیدوں کے ہمراہ وہ عرش کے سایہ کے نیچے حاضر ہو گا۔

اٹھارہواں باب

رات میں نمازوں کی فضیلت کا بیان

اتوار کی رات کی فضیلت

انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ایک شنبہ کی رات کو نماز کی بیس رکعتیں ادا کرے اور ہر رکعت میں ایک دفعہ الحمد پڑھے اور چپاس دفعہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور ایک دفعہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ

التَّاسِ پڑھے اور اپنے واسطے اپنے مال باپ کے واسطے خدا کی درگاہ سے سو مرتبہ استغفار کی درخواست کرے اور سو دفعہ ہی خدا کے رسول مقبول پر درود بھیجے اور اس کے بعد لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھے اور خدا کی طاقت اور قوت کی جانب متوجہ ہو اور پھر کلہ تجید اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ پڑھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت آدم خدا کے برگزیدہ ہیں اور خداوند کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور ابراہیم خدا عزوجل کے دوست ہیں اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور عیسیٰ روح اللہ ہیں اور حضرت محمد ﷺ خدا عزوجل کے حبیب ہیں تو اس آدمی کو ان لوگوں کی تعداد کے موافق اجر و ثواب عطا کیا جائے گا جو خدا تعالیٰ کا لڑکا قرار دیتے اور جو اس کی اولاد انہیں قرار دیتے اور قیامت کے روز خداوند تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں اٹھائے گا جو اس پائے والے ہوں گے اور خدا پر یہ واجب ہو گا کہ انہیں کے ساتھ بہشت میں اس کو داخل کر دے۔

سوموار کی رات کی نماز

امام شمس حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی دو شنبہ کی رات چار رکعت نماز ادا کرے اور پہلی رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور دس دفعہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور دوسری رکعت میں ایک دفعہ الحمد پڑھے اور بیس دفعہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور تیسری رکعت میں ایک دفعہ الحمد پڑھے اور تیس دفعہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور چوتھی رکعت میں ایک دفعہ الحمد پڑھے اور چالیس دفعہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور پھر تشہید پڑھ کر سلام پھیرے اور اس کے بعد پچھتر دفعہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھے اور پھر اپنے واسطے اور اپنے مال باپ کے واسطے پچھتر دفعہ ہی آمزش کی درخواست کرے اور پھر پچھتر دفعہ خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر جو حاجت رکھتا ہو خدا کی درگاہ میں اس کے پورا ہونے کی درخواست کرے تو خداوند تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دے گا اور جو نماز مذکور ہوئی ہے اس کا نام صلوة الحاجات ہے اور ابو امامہؓ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی دو شنبہ کی رات کو دو رکعت نماز پڑھے اور ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ ایک دفعہ اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پندرہ دفعہ پڑھے اور جب سلام پھیرے تو اس کے بعد پندرہ دفعہ آیت الکرسی پڑھے اور پندرہ مرتبہ اپنے لئے استغفار کرے تو اس آدمی کے نام کو خداوند تعالیٰ ان لوگوں کی فہرست میں داخل کرے گا جو اصحاب بہشت ہوں گے چاہے وہ آدمی روزِ فتح میں ہی جانے والا ہو اور اس کے جس قدر غلامی گناہ ہوں گے وہ سب کے سب معاف کر دیں گے اور ہر ایک آیت کے عوض اس کو حج اور عمرہ کا ثواب بھی عطا کریں گے اور اگر اس دو شنبہ سے لے کر آئندہ دو شنبہ تک کے درمیان دنوں میں فوت ہو جائے گا تو شہیدوں میں داخل ہو گا۔

منگل وار کی رات کی نماز

ایک روایت میں وارد ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی سہ شنبہ کی رات کو نماز کی بارہ رکعتیں ادا کرے اور ہر ایک رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے اور پانچ دفعہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ تُوْخَدُ اور خداوند تعالیٰ بہشت میں اس کے واسطے ایک ایسا گھر تیار کر دیتا ہے جو دنیا کی وسعت سے طول اور عرض میں سات گنا زیادہ ہو گا۔

بدھ وار کی رات کی نماز

روایت میں وارد ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی چہار شنبہ کی رات میں دو رکعت نماز ادا کرے اور پہلی رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے اور دس دفعہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور دوسری رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور دس دفعہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ تو اس کا ہر اس کو یہ عطا ہو گا کہ ہر ایک آسمان سے ستر بار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور قیامت تک اس کے ثواب کو لگتے رہتے ہیں۔

جمعرات کی رات کی نماز

ابو صالحؓ لایو ہر پڑھے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس دن میں مغرب اور عشاء کے درمیان دو رکعت نماز پڑھے اور ہر ایک رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور پانچ مرتبہ آیت الکرسی اور پانچ مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور پانچ دفعہ

شب جمعہ میں نماز کی فضیلت

جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی جمعہ کی رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان نماز کی بارہ رکعتیں ادا کرے اور ہر ایک رکعت میں دس مرتبہ سورۃ فاتحہ اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ پڑھے تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا بارہ سال تک خداوند تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے اس طرح کہ دنوں میں تو روزے رکھتا ہے اور راتوں میں نماز ادا کرتا ہے اور کثیر بن سلمہؓ نے حضرت انسؓ بن مالک سے روایت کیا ہے کہ خدا کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کی رات میں جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد دو رکعت سنت ادا کرتا ہے اور ان دو رکعت کے بعد دس رکعت نماز ادا کرتا ہے اور ہر ایک رکعت میں ایک دفعہ الحمد للہ پڑھے اور دس دفعہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ اور ایک دفعہ معوذتین اور پھر ان کے بعد وتر کی تین رکعت پڑھے اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے دائیں کروٹ پر سو رہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا شب قدر میں رات بھر خدا کی عبادت کرتا ہے اور پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانو! روشن دن اور روشن رات میں میرے اور بڑی کثرت کے ساتھ درود بھیجو اور یہ دن اور رات جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات ہے۔

ہفتہ کی رات کی نماز

انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی شنبہ کی رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان بارہ رکعت نماز پڑھے تو اس کے واسطے خداوند تعالیٰ بہشت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے اور وہ ایسا آدمی ہو تاکہ گویا ہر ایک مومن مرد اور عورت کو صدقہ دیتا ہے اور یہودیت سے بیزار ہو تاکہ وہ آدمی خداوند تعالیٰ پر یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو بخش دیا جائے۔

فرائض اور نوافل کے احکام

توبہ ہی کی مجلس میں کتب کے درمیان میں یہ مذکور ہو چکا ہے کہ فرائض کے احکام بھلانے کے بعد نفلی نمازوں اور روزہ اور صدقہ کی طرف متوجہ ہوں اس لئے سب سے پہلے تو فرائض کے ادا کرنے کی نیت کریں اور ان کے بعد دوسری نمازوں کی نیت کرنی چاہئے جو دونوں اور راتوں میں ادا کی جاتی ہیں اور جس قدر فرائض قضا کر چکا ہو انکے ادا کرنے کی نیت کرے تاکہ خدا کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال ہو اور فرائض کے میدان کو صاف کرے تو اس کے بعد باقی چھوٹی نفلی نمازوں میں داخل ہو جائے اور نیت کرے ہر ایک کے حق کو ادا کرے

نماز تسبیح

شیخ ابو نصر اپنے باپ سے اور وہ ابو الفتح محمد بن احمد بن ابو النوار اس سے اور وہ ابو محمد حسن بن محمد بن خالد اس سے اور وہ ابو حفص عمر بن واعظ سے اور وہ عبد اللہ بن محمد بن لغوی سے اور وہ اسحاق بن ابی اسرائیل سے اور وہ موسیٰ بن عبد العزیز سے اور وہ حکم بن ابان سے اور وہ عکرمہ سے اور وہ عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے حضرت عباس سے ارشاد کیا کہ میرے چچا عباس میں تم کو آگاہ کرنا ہوں تم خبردار ہو جاؤ میں تم کو اس خصلتیں بتانا ہوں اگر ان کو اختیار کرو گے اور ان پر عمل کرو گے تو خداوند تعالیٰ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا چاہے قدیم گناہ ہوں اور چاہے نئے اور جان بوجھ کر کئے ہوں یا نادانستہ چھوئے گناہ ہوں یا بڑے چھپا کر کئے ہوں یا ظاہر سب معاف کر دیں گے اور وہ یہ ہیں چار رکعت نماز ادا کرو اور ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے سوا کوئی اور سورہ بھی اور جب پہلی رکعت کی قرات سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد کھڑے ہو کر یہ پندرہ دفعہ یہ کوئی شے بخان اللہ والے اللہ والے اللہ والے کہتے اور اس کے بعد رکوع کرو اور رکوع میں

سے مجھے کمال دلجمعی عنایت کر اور اپنی یاد اور اپنا شکر نصیب کر اور اپنی اچھی عبادت کی توفیق عطا کر اور مجھ سے راضی ہو اور اپنی رضامندی کے بعد اپنی رحمت سے مجھ کو بہشت میں داخل کر تو تمام رحم کر نیوالوں میں سے زیادہ رحیم ہے اور سفر میں اکثر یہ دعاء پڑھے کیوں کہ سفر میں نبی کریم ﷺ اکثر یہ دعاء پڑھا کرتے تھے اور جو دعاء آپ پڑھا کرتے تھے وہ یہ ہے جو اس خدا کے واسطے خاص ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے حالانکہ میں ایسی کوئی چیز بھی نہ تھا جس کا ذکر کیا جاتا خداوند دنیا کے اندیشوں اور زمانہ کی سختیوں اور رات اور دن کی مصیبتوں میں تو مجھے مدد دے خالوں کی شرارت کے واسطے تو ہی میرے حق میں کافی ہے خداوند انہو سفر میں میرا ساتھ دے اور میرے اہل میں میرا خلیفہ ہو اور جو تو نے مجھے روزی عطاء کی ہے اس میں مجھ کو برکت دے میرے نفس کو توحیری نظریں خوار اور ذلیل کر اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بزرگی اور عزت بخش میری پیدائش اور سرشت میں استحکام اور مضبوطی دے اور اپنی دوستی سے سر بلندی بخش تو کریم ہے اور میں تیری ذات سے امن کی درخواست کرتا ہوں آسمانوں کو روشن کرنے والا اور تاریکی کو دور کرنے والا تو ہی ہے اور پہلے اور پچھلے لوگوں کا کام تیری ہی ذات سے نامور اور نیک انجام ہوا ہے تو میرے اوپر اپنا غصہ نہ کر اور اپنے قہر سے مجھ کو محفوظ کر جس انتہا کرتا ہوں کہ ہر ایک بات میں تو مجھے اپنی رضامندی اور خوشنودی عطا فرما اور کوئی کسی گناہ سے اپنی عبادت کی طاقت سے رہائی نہیں پاسکا اگر چہ سکتا ہے تو میرے مجھ سے بچ سکتا ہے خداوند ہر حال میں تجھ سے میں امن کی درخواست کرتا ہوں سفر کی سختی سے بدی سے باز گشت کرنے کے باب میں زیادتی کے بعد کمی ہو جانے میں اور ستم رسیدہ کی بددعاء سے تو ہی بچانے والا اور مدد دینے والا ہے۔ خداوند اسفر کی درازی اور اس کی مشغلوں کو میرے اوپر آسان کر دے اور نیکی اور اپنی آزمائش اور خوشنودی کی طرف مجھ کو پھیلے جس قدر چیزیں ہیں ان کی نیکی کا میں تجھ سے ہی خوشگوار ہوں کیونکہ ہر ایک چیز تجھے قدرت ہے اور جب مسافر اپنے گھر سے نکلے گئے تو وہ اس وقت یہ کہے بِسْمِ اللّٰهِ الْخُفَيْنِ الَّذِیْ جِئِمِمْ مِمْ نَے اللہ کے اوپر توکل کیا ہے اور خدا کی مدد کے سوا کسی کو قوت حاصل نہیں ہوتی حدیث میں وارد ہے کہ جو آدمی اس طرح خدا کی درگاہ میں درخواست کرتا ہے خداوند تعالیٰ اس کو یہ جواب دیتا ہے کہ اس وقت میں تو نگاہ رکھا گیا ہے اور کفایت اور حمایت کیا گیا ہے اور جس وقت اپنے گھر پڑے پر سوار ہو تو اس وقت جن دفعہ بھی گیارہ اور الحمد پڑھے اور یہ کہے کہ جس نے اس کو میرے تابع بنایا ہے وہ پاک ہے اور مجھ میں یہ قدرت نہ تھی کہ میں اس کو اپنی طاقت سے قابو کر تا اور اس کو اپنے تابع بنا کر تیری ذات پاک سے اور تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو میرے گناہوں کو بخش دے اور تیرے سوا میرے گناہوں کو اور کوئی بخش نہیں سکتا دعائیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ جب سفر کا ارادہ کرتے تھے اور سوار ہوتے تھے تو اس وقت یہ فرمایا کرتے تھے۔ خداوند امیں تجھ سے اپنے اس سفر میں پرہیزگاری کی درخواست کرتا ہوں اور ایسا عمل چاہتا ہوں جو تیری خوشنودی کا باعث ہو اسے اللہ تو میرے اوپر سرفراز کر دے اور زمین کی درازی کو کم کر اور اس کو طے کر دے اے اللہ سفر میں میرا مددگار ہو تو ہی ہے اور تو ہی میرے اہل میں خلیفہ ہے اور ابن جریج نے اس میں ان کلموں کو اور زیادہ کیا ہے خداوند امیں سفر کی سختیوں سے تیرے ہاں امن چاہتا ہوں اور بازگشت کی بدی اور اہل اور مال میں بد نظریے تیری تمہیانی چاہتا ہوں اور جب کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں داخل ہو تو اس وقت اس کو یہ کہنا مناسب ہے اے اللہ تو مسالوں کا پروردگار ہے اور ان تمام چیزوں کا پروردگار ہے جن پر آسمانوں نے سایہ کیا ہوا ہے اور تمام زمینوں کا پروردگار وہ اٹھائے ہوئے ہیں سب کا تو مالک ہے اور تمام شیطانوں کا اور جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا سب کا تو پروردگار ہے میں اس گاؤں کی تجھ سے نیکی چاہتا ہوں اور اس کے لوگوں کی نیکی چاہتا ہوں اور جو چیزیں اس گاؤں میں موجود ہیں ان تمام کی تجھ سے نیکی چاہتا ہوں اور اس کی بدی اور اس کے لوگوں کی بدی سے تیرے ہاں امن کی درخواست کرتا ہوں اور ان کے سوا جس قدر اور چیزیں اس گاؤں میں ہیں ان کی بدی سے امن مانگتا ہوں اور اس بہتگی کے نیکوں کی دوستی عطا کر اور بدوں کی بدی کو مجھ سے دور فرما۔

چور، ڈاکو اور درندہ جانور سے بچنے کا بیان

جب کوئی آدمی سفر میں ہو اور چوروں اور ڈاکوؤں اور درندوں سے بچنا چاہے تو وہ سفر میں اس عاء کو پڑھے خداوند انہو اپنی آنکھوں سے میری تمہیانی کر کیونکہ وہ کبھی سوئی نہیں اور اپنے رکن سے میری حفاظت کر کیوں کہ تیرے رکن کا کوئی آدمی قصد نہیں کر سکتا اور اپنی قدرت سے ہم پر رحم فرما کہ ہم ہلاک نہ ہوں اور حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی رات کے

شروع میں تین دفعہ یہ کہے میں اس کو خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں اور یہ نام ایسا ہے کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس رات کے شروع میں ضرر نہیں دیتی اور وہ ہر ایک بات کو مستاہے اور ہر ایک چیز کو جانتا ہے تو اس آدمی کو صبح ہوئے تک کوئی گامگانی بلا ضرر نہ پہنچا سکے گی ابو سعید بن ابو الرودہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رات کو مکہ کے سفر میں راستہ بھول گیا اس اثناء میں اپنے پیچھے سے میں نے ایک آہٹ سنی اس کے سنتے ہی مجھے وحشت لاحق ہوئی اور جب میں نے اس آواز پر کان لگائے تو معلوم ہوا کہ کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور اس دوران میں وہ قرآن پڑھتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا اور آکر کہا میں جانتا ہوں کہ تو راستہ بھول گیا ہے میں نے اس کو کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ تو میرے پاس آجائیں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جب تو اس کو پڑھ لے گا تو اس وقت تم کو سیدھی راہ معلوم ہو جائے گی اور وحشت اور خوف کے وقت وہ تیری غمگساری کرے گی اور اگر تجھ کو نیند نہ آتی ہوگی تو اس کے پڑھنے سے تم کو نیند بھی آجائے گی۔ میں نے اس کو کہا کہ بہت اچھا آجائیں وہ کون سی چیز ہے اس نے کہا یہ پڑھ اس خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو صاحب مرتبہ ہے اور اس کی دلیل بہت بزرگ ہے اور اس کی قدرت بڑی سخت ہے اور ہر روز وہ اپنی ایک شان میں ہے۔ شیطان سے میں خداوند تعالیٰ کے ہاں امن مانگتا ہوں اور وہی ہوتا ہے جو اللہ جانتا ہے کوئی نگاہ سے لوٹ نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کو طاعت پر قوت ہو سکتی ہے مگر خدا کی امداد سے ہوتی ہے اور جب میں نے اس کو پڑھا تو میرے دوست اچانک مجھے اپنے پاس دکھائی دیئے اور اس کے بعد میں نے اس شخص کو تلاش کیا مگر وہ مجھے نظر نہ آیا اور ابو بلال روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں منیٰ میں اپنے اہل سے الگ ہو گیا میں نے بھی اس وقت یہ دعا پڑھی تھی۔ جو نبی اس کو پڑھائیں نہ دیکھا کہ میرے اہل میرے پاس موجود ہیں۔ ابورودہ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی ہر روز سات دفعہ یہ پڑھے خداوند تعالیٰ میرا ایسا مالک ہے کہ اس نے قرآن کو نازل کیا ہے اور جس قدر لوگ نیکو کار ہیں ان کا وہ کار ساز ہے اور وہ مجھے کافی ہے۔ اور اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں میں نے اس پر ہی توکل کیا ہے۔ وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے اس کے پڑھنے کے بعد اپنے دل میں جو ارادہ کرے گا خداوند تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ خدا کے رسول مقبول نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی آدمی مصیبت کے وقت یہ کہے تو اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ بردبار ہے اور کریم ہے اور پاک ہے اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے اور تمام حمد خدا کے واسطے ہے اور وہ تمام عالم کپالنے والا ہے۔

نماز کفایہ کا بیان

نماز کفایہ دو رکعت ہے اور ایک رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے اور گیارہ دفعہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور پچاس دفعہ یہ پڑھے فَسَبِّحْهُمْ كُفَيْهِمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اس کے بعد سلام پھیر کر یہ دعا پڑھے خداوند اتواپنی رحمت کرتا ہے اور نعمت دیتا ہے اور احسان رکھتا ہے اور تو ایسا ہے کہ ہر ایک زبان تیری تسبیح پڑھتی ہے نیکی کے واسطے دونوں ہاتھ تیرے کشادہ ہیں تو ہی ہے کہ محمد ﷺ کے واسطے اِزْباب کے دن کافی ہوا ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ﷺ کو آگ سے ٹوٹنے ہی پہنچایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہاتھ سے ٹوٹنے ہی نجات دی ہے اور خالوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے ٹوٹی کافی ہوا ہے۔ طوفان میں غرق ہونے سے حضرت نوح علیہ السلام کو ٹوٹنے ہی پہنچایا ہے اور لوط علیہ السلام کے واسطے اس کی قوم کے فتنہ کو ٹوٹنے ہی روکا ہے اور ہر ایک چیز کے واسطے تو ہی کافی ہے اور تجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا عاتکہ اور آسہ کے واسطے تو ہی کافی ہوا ہے اور میرے ساتھ بھی عظیم بلا کے مقابلہ میں کافی ہوا میں تک کہ تیرے نام کی برکت سے مجھے خوف نہ رہے تیرا نام ہر ایک چیز سے بہت ہی بزرگ ہے جو آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے خداوند تعالیٰ اس کے واسطے کافی ہوتا ہے اور اس نماز کے پڑھنے سے آدمی کا غم اور الم جا کر رہتا ہے اور اس کو دلجمعی ہو جاتی ہے اور اس کی ہدیٰ اس سے جاتی رہتی ہے۔

نماز خصوصت کا بیان

اگر کوئی خصوصت کو دور کرنا چاہے تو وہ ایک سلام کے ساتھ چار رکعت نماز ادا کرے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ گیارہ مرتبہ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ دو بار پڑھے اور تین دفعہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھے اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ دس بار اور ایک دفعہ اَللّٰهُمَّ التَّكَاثُرُ پڑھے اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ

اَحَدٌ پندرہ بار پڑھے اور ایک دفعہ آیتہ الکرسی اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب اپنے حق داروں کو بخش دے قیامت کے دن خدا نے چاہا تو وہ اس کے کام میں کافی ہو گا اور جو نماز کو روک ہوئی ہے اس کو ان سات مندرجہ ذیل وقتوں میں پڑھے رجب کے مہینے کی پہلی رات میں اور ماہ شعبان کی پندرہویں تاریخ کو اور ماہ رمضان کے آخری جمعہ میں اور دونوں عیدوں کے روز اور عرفہ اور عاشورہ کے روز۔

ماہ شوال میں نماز کی فضیلت

ابو نصر بن عیالی اپنے باپ سے اور وہ ابو عبد اللہ حسین بن عمر خلاف سے اور وہ ابو القاسم قاضی سے اور وہ محمد بن احمد بن صدیق سے اور وہ یعقوب بن عبد الرحمن سے اور وہ ابو بکر محمد بن جعفر مروزی سے اور وہ علی بن معروف سے اور وہ محمد بن محمود سے اور وہ محمد بن شیب سے اور وہ حمید سے اور وہ انس سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی نماز میں رات یا دن کو آٹھ رکعت نماز پڑھے اور ہر ایک رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور پندرہ دفعہ قل ھو اللہ اُخذ پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ستر دفعہ تسبیح پڑھے اور اس کے بعد تین بار خدا تعالیٰ پر ستر دفعہ درود بھیجے تو میں اس خدا کی قسم کھا کر کتابوں جس نے مجھ کو سچا اور برحق بنایا کر بھیجا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس آدمی کے دل پر حکمت کے چشمے کھول دیتا ہے اور اس کو دنیا کی بیماریاں دکھا دیتا ہے اور پھر ان کی دوا بھی بتا دیتا ہے اور اس خدا الٰہی راہ کی قسم ہے جس نے مجھے برحق بنایا ہے کہ جو آدمی اس نماز کو کسی طرح ادا کرے گا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تو وہ ابھی آخر سجدہ میں ہی ہو گا کہ خداوند تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جب وہ مرے گا تو شہید اور بخشا ہو مرے گا اور جو بندہ مفرغ اس نماز کو پڑھتا ہے خداوند تعالیٰ اس کی منزل کو آسان کر دیتا ہے اور منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے اور اگر وہ آدمی خرد ار ہو تا ہے تو اس کا قرض بھی ادا کر دیا جاتا ہے اور اگر صاحب حاجت ہو تا ہے تو اس کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جس خدا نے مجھ کو سچا بنایا ہے۔ مجھے اس خدا پاک کی قسم ہے جو آدمی اس نماز کو پڑھتا ہے خداوند تعالیٰ اس کو ہر ایک حرف اور آیت کے عوض بہشت میں عذق دے گا لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مقبول ﷺ یہ خرفہ کیا چیز ہے آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ خرفہ بہشت میں باغات ہیں جن میں ایک درخت کے نیچے کوئی سوار سو برس تک سیر کرے تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔

قبر کا عذاب دور کرنے کی نماز

عبداللہ بن حسنؓ نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مقبول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی دو رکعت نماز پڑھے اور ایک رکعت میں سورہ فرقان کا آخری رکوع پڑھے **تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا** اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ مومنون کے شروع سے یہاں تک پڑھے **فَتَبَارَكَ الَّذِي أَحْصَى الْخَالِقِينَ** یہ آدمی انسانوں اور جنوں کے کمروں سے بچا رہتا ہے اور جب قیامت کا روز ہو گا تو اس کا اعلا نامہ اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا اور قبر کے عذاب اور فزع اکبر سے بچا رہے گا اور چاہے اس کو شوق نہ ہی ہو خداوند تعالیٰ اس کو قرآن کھداے گا اور اس کے فہر کو دور کر دے گا اور اس کو حکمت (دعائی) بخشنے گا اور قرآن مجید کے معنوں اور اس کے اسرار سے اس کو واقف کرے گا اور روز قیامت کی دلیل سے اس کو آگاہی عطا فرمائی جائے گی اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نور سے منور اور معذور کر دے گا اور جس وقت لوگ غم اور تنہائی کی بلا میں گرفتار ہوں گے تو خدا تعالیٰ اس کو اس مصیبت اور غم سے نگاہ رکھے گا اور جب اور لوگ اندیشہ میں ہوں گے تو اس کو خدا تعالیٰ بے خوف کرے گا اس کی آنکھوں میں روشنائی عطا کی جائے گی اور دنیا کی دوستی سے اس کے دل کو خالی کر دیں گے اور خدا کے نزدیک وہ صدیقیوں میں شمار ہو گا۔

حاجت کی نماز

ابو ہاشم انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت مانگے تو پہلے کھلے وضو کرے اور پھر دو رکعت نماز پڑھے پہلی رکعت میں تو سورہ فاتحہ آیتہ الکرسی پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اُھنّ الثَّوْنِ خُتبا کرے اور جب اس کو تمام کر کے تو پھر تشہد پڑھے اور سلام بھیجے اور بعد میں یہ دعا پڑھے اے اللہ اے ہر ایک کے غمگسار اے ہر

ایک یگانہ کے یارے قریب کہ ٹوکسی سے دور نہیں ہے تو ہر وقت حاضر ہے۔ کبھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہو تا تو غالب ہے کسی سے مغلوب نہیں میں تجھ سے تیرے اس نام سے طاقت مانگتا ہوں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تجھے کبھی اس دور خواب لاحق نہیں ہوتی تو ہمیشہ قائم اور زندہ ہے اور میں تیرے اس نام کے ذریعے مانگتا ہوں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تو زندہ اور قائم رہنے والا ہے سب لوگوں کے منہ عاجزی اور حاجت سے تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور جتنی آوازیں ہیں وہ سب تیرے حضور میں پست ہیں اور تمام دل تیرے خوف سے کانپ رہے ہیں کہ تو مجھ پر درود بھیج اور میرے کام میں کشادگی عطاء فرما اور میری جو حاجت ہے اس کو رو کر دے۔

ظلم سے پرہیز کرنے اور اس کے دفع کرنے کا ذکر

جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ اور فاطمہؓ کو یہ دعاء سکھایا تھی اور بعد میں ارشاد کیا تھا کہ اگر تم پر کوئی مصیبت دار ہو یا وقت کا شائبہ تمہارے اوپر ظلم کرے یا تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے تو پہلے پورا پورا وضو کرو اور اس کے بعد نماز کی دو رکعت ادا کرو اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ اور یہ کواے غیب یا باتوں کے جاننے والے اور امیدوں کے جاننے والے ہر ایک کو تیری اطاعت لازم ہے کہ تو تمام دلوں کے نزدیک عزیز ہے ہر ایک کا جاننے والا ہے خدا اور خدا اور خدا تو ہی ہے جو گردہ تیرے رسول ﷺ کے دشمن ہیں ان کو شکست دینے والا تو ہی ہے مومن علیہ السلام کے واسطے فرعون کو تو نے ہی سزا دی تھی ظالموں کے ہاتھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہی نجات دینے والا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو غرق ہونے سے تو نے ہی بچایا ہے اور تو نے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی انگلیاری پر رحم کھایا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو تو نے دور کیا ہے۔ تین اندھروں کی تاریکی سے ذوالنون کو تو نے نجات بخشی ہے تو ہی ہر ایک نیکی کا پیداکر نے والا ہے اور پھر ہر ایک نیکی کی طرف تو نے ہی ہم کو راستہ دکھلایا ہے اور نیکی کا رہبر بھی تو ہی ہے اور تو ہی صاحب خیرات ہے۔ اے خیر کے خالق اور تمام خیرات کے مالک جس چیز کو میں مفید جانتا ہوں میں اس کے واسطے تیری طرف رغبت کرتا ہوں اور غیب کا جاننے والا تو ہی ہے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ پیغمبر اور آپ کی آل پر درود بھیج اور اس کے بعد جو حاجت رکھتے ہو اس کو خداوند تعالیٰ کی درگاہ سے طلب کرو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا انشاء اللہ تعالیٰ اور ابن عمرؓ ایک دوسری دعاء کی روایت بھی فرماتے ہیں اور انیس کو پیغمبر خدا ﷺ نے احزاب کے روز ارشاد فرمائی تھی وہ دعاء یہ ہے اے اللہ میں تیرے ہاں امن کی درخواست کرتا ہوں اور تیرے پاک نور اور تیری پاک بزرگی اور تیرے جلال کی برکتوں کے ذریعے ہر ایک آفت اور رنج اور جنوں اور انسانوں کی بلا سے امن چاہتا ہوں مگر وہ نیکی جو تیری طرف سے مجھ کو پہنچے اس پر راضی ہوں ہر حال میں میری پناہ تو ہی ہے میں تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں اور میرے واسطے جائے امن بھی تو ہی ہے جس قدر گردن کش ہیں تیرے آگے ان سب کے سر خم ہیں اور خوار اور ذلیل ہیں اپنی مخلوق کی حفاظت اور رعایت کی چاہیں تیرے خزانہ میں میں ہی جمع ہیں۔ اس لئے میں تیری ذات کے جلال کے طفیل تجھ سے ہی امن مانگتا ہوں اور ان باتوں سے محفوظ رہنے کی درخواست کرتا ہوں کہ تیرے دور پر روانہ ہوں میری پردہ دہی نہ کی جائے تیری یاد سے فراموشی نہ ہو تیری شکر گزاری سے باز نہ رہوں رات میں دن میں سوتے ہوئے جاگتے ہوئے آرام میں سفر میں وطن میں تیری حفاظت میں رہنے کی درخواست ہے میرا اشرار تیرا ذکر ہی ہو اور میرا لباس تیری تحریف تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں تو پاک ہے میں تیرے نام کو بالکل پاک جانتا ہوں اور تیری ذات کے نور کو بہت بزرگ اور برتر سمجھتا ہوں مجھے رسوائی سے امن دے اور عذاب کی برائی اور اپنے بندوں کی برائی سے نگاہ رکھ اور میرے واسطے نگہبانی کے خیمے کھڑے کر اور اپنی رحمت کا دروازہ کھول کر اس سے مجھ کو غنی بنادے اور نیکی سے مالا مال کر تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحیم ہے۔

غم کا دور کرنا اور قرض کا ادا کرنا

ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے اگر کسی آدمی کو کوئی غم اور اندوہ لاحق ہو وہ اس دعاء کو پڑھے اے اللہ تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندہ کا لڑکا ہوں میری بیانی تیرے ہاتھ میں ہے اور تیرا حکم مجھ میں جاری ہے اور تو میرے واسطے عدل سے حکم جاری کر تا ہے۔ اے اللہ اپنے نام کی طفیل جو تو نے اپنی ذات کے واسطے مقرر کیا ہے اور اپنی کتاب میں لکھا ہے یا مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا علم غیب میں اس کو پسند کیا ہے میرے دل کو قرآن کریم سے بہار عطاء فرما اور سینہ کی روشنی کا باعث کر اور اس سے رنج و غم کو دور فرما اور اندوہ و فکر

بنیاد سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ اگر کوئی شخص یہ کلمات بھول جائے (اور اس سے فوت ہو جائے) وہ تو خسارے اور نقصان میں رہا اور روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکرؓ حضرت عائشہؓ کے پاس آئے اور عائشہؓ سے فرمایا کہ پیغمبر خدا ﷺ نے مجھ کو جو دعاء سکھائی ہے اس کو آپ نے سنا ہے جو آپ نے ہم کو دعاء بتلائی ہے اور ساتھ ہی ارشاد کیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی پر کوہِ احد کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا تمام قرض ادا کر دے گا نیز فرمایا کہ یہ دعاء عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دوستوں کو سکھلاتے تھے اور وہ دعاء یہ ہے۔ اے اللہ عقدوں کے کھولنے والا اور غم اور الم کو دور کرنے والا تو ہی ہے اور بے قراروں کی دعاء کو قبول کرنے والا ہے تو دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو میرے اوپر رحم کر اور اپنی رحمت کے ساتھ میرے مجھ کو غنی کر دے ایک دعاء اور بھی اس بارے میں ہے اور اس کے راوی حضرت حسن بصریؒ ہیں آپ کے پاس آپ کے ایک بزرگ دوست آئے اور ان کی آپ تعظیم کیا کرتے تھے انہوں نے ذکر کیا کہ اے ابوسعید میں قرضدار ہوں آپ مجھے اسمِ اعظم سکھاؤ حسن بصریؒ نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو اسمِ اعظم سیکھنے کی ضرورت ہے تو آج کو وضو کرو انہوں نے وضو کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے دوست سے کہا یہ پڑھو یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے سچا اللہ تو ہے خدا کی قسم اللہ تو ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ قسم ہے تیری تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں تو میرا قرض ادا کر اور قرض کے ادا کرنے کے بعد مجھ کو روزی دے اور جب صبح ہوئی تو آپ کے اس دوست نے دیکھا کہ مسجد میں سوزنار دردم جو کئی قسم کے سکہ کے ہیں اور تمام کھرے ہیں ایک تھیلی میں بھر کر رکھے ہوئے ہیں اور اس تھیلی کے سر پر مرگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تو اس سے بھی زیادہ مانگتا تو ہم وہ بھی تم کو دے دیتے اور تم نے ہم سے بشت کیوں نہ مانگا اس کے بعد وہ آدمی حسن بصریؒ کے پاس آئے اور آکر ان کو اس واقعہ سے آگاہ کیا اور انہوں نے دوست کے ساتھ ان درموں کو ملاحظہ کیا اور پھر آپ کے دوست نے کہا کہ مجھ کو افسوس آتا ہے کہ میں نے اپنے خدا سے بشت کیوں نہ مانگا اس کے بعد حسن بصریؒ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھ کو جو یہ اسمِ اعظم سکھایا گیا ہے تو یہ تیری بھلائی کے واسطے سکھایا گیا ہے اور تو اس کو چھپائے رکھ ایسا نہ ہو کہ تاج اس کی خبر کو سن لے اگر وہ سن لے گا تو اس کی تعدی کے ہاتھ سے کسی کو رہائی نہیں ملے گی اور حضرت جبرائیلؑ نے ایک اور دعاء بھی سچے رسول ﷺ کو سکھائی ہے جب آپ کم سے نکلے اور قریش کے خوف سے دق ہوئے اور غم سے رہائی پانے اور رزق کی کشادگی کے واسطے کہ وہ ثور کی طرف تشریف لے جانے کو ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیقؓ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیلؑ علیہ السلام نے حاضر ہو کر یہ عرض کی کہ اے محمد ﷺ خداوند تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور مجھے ایک دعا بتلائی ہے تاکہ میں تم کو سکھاؤں اور پھر جب اس کو آپ پڑھ لیں گے تو خداوند تعالیٰ آپ کے اور قریش کے درمیان میں ایک پردہ ڈال دے گا خدا کے سچے رسول نے فرمایا ہے اے جبرائیلؑ تو بھی سچا ہے اور جو کچھ تو کہتا ہے وہ بھی سچ ہے جو دعاء خدا کے ہاں سے لائے ہیں وہ مجھ کو سکھائیے اس کے بعد جبرائیلؑ نے ارشاد کیا کہ اس کو سب بزرگوں کے بزرگ تو ہر ایک آواز کو سنا ہے اور ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے تم کو کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی تیرا وزیر ہے۔ چھیننے والے آفتاب کو تو نے ہی پیدا کیا ہے اور تو نے ہی روشن چاند بنایا ہے تو خوفناک اور ترسناک آدمی کی حفاظت کرنے والا ہے اور امن کی درخواست کرنے والے کو امن دینے والا ہے۔ شیر خوار بچے کو توتہی روزی دیتا ہے اور شکستہ بچوں کو درست کرنے والا تو ہی ہے۔ ہر زبردست اور سرکش کو توئی ہلاک کرتا ہے میں تیری درگاہ میں تکلیف نہ فدیہ کروں اور بے قرار بتائوں گی مانند تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے عرش کی عزت کے وسیلے سے اور رحمت کی کلید کے طفیل جو تیری کتاب میں مذکور ہے اور اپنے آنکھوں ناموں کے سبب سے جو آفتاب کے اوپر لکھے ہوئے ہیں کہ میرے فلاں اور فلاں مقصود کو پورا کر دے۔

انیسواں باب

متفرق دعاؤں کا بیان پہلی دعاء

نماز فجر اور نماز عصر کے بعد اس دعاء کو پڑھا جائے اے اللہ حمد اور شکر تیرے واسطے ہی مخصوص ہے اور از روئے فضل تمام احسان تیرے ہی ہیں اور سب نیکیاں تیری نعمت سے ہی تمام ہوتی ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے فوری کشادگی کی درخواست کرتا ہوں تو دعاء کرنے والوں کی

دعائیں ہمیشہ قبول کرتا ہے اور کامل مہر اور تمام بلاؤں سے علانیت اور اندوہ و مصیبت سے سلامتی اپنی رحمت سے توبی عطاء کرتا ہے اے اللہ تو رحمت کرنے والوں میں سے زیادہ رحیم ہے تو ہمارے اجتماع کو مرحوم اجتماع کرو اور ہماری جدائی کو عصمت والی جدائی بنا کی کہ ہم میں سے بد بخت نہ بننا اور نہ ہی محروم کرو اور ہماری حاجت کو پورا کر اپنے سوا کسی اور پر اس کو موقوف نہ رکھ اور ہمیں اپنی خیر و برکت کی کشادگی اور اپنے اوپر سچے توکل اور اپنی طرف خالص رغبت سے محروم نہ رکھ اور اپنی نعمت سے ہمارے دلوں کو غنا سے بھر دے اور اپنے روبرو شرم کے کپڑے سے ہمارے منہ ڈھانپ لے اور اپنی رحمت سے دنیا اور آخرت کی نیکی ہم کو نصیب فرما تو تمام رحمت کرنے والوں میں سے زیادہ رحیم کرنے والا ہے۔ اے اللہ صبح اور شام کی نیکی ہم سب کو نصیب کر اور قضا و قدر کی نیکی عطاء کر اور صبح و شام اور قضا و قدر کی بدی ہم سے بچھیر دے اے اللہ اس روز میں جس قدر تونے نیکی اور علانیت اور سلامتی اور غنیمت اور برزق کی فریاض نازل کی ہے اس میں تو ہمارا حصہ بھی کر اور افرحہ رحمت فرما لے اللہ تو نے جو بدی اور بلا اور شر اور بیماری اور فتنہ آج کے دن نازل کیا ہے اس سے مجھے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو نگاہ رکھ تمام رحمت کرنے والوں میں سے زیادہ رحیم کرنے والا توفیق ہے۔

دوسری دعا

اس خدا کے واسطے حمد ہے جس نے از روئے علم کے عظیم چیزوں کو سالمایا ہے اور شمار میں سب کو گن لیا ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے وہ صاحب کبر ہے۔ صاحب عظمت ہے جبروت اور عزت کا مقرباوی ہے۔ وہ خداوند رحمت اور خداوند باہراں ہے دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ بہت بڑی بادشاہی والا ہے اور اس کا مقرباوی ہے جس پر چاہتا ہے اس پر مہربانی کرتا ہے جو چاہتا ہے کرڈالتا ہے اور اے اللہ ہماری صبح نیکی کر اور نہ ہی لوگوں میں ہم کو سوا اور ذلیل کر اے اللہ ہم کو زمانہ کی سختیوں سے نگاہ رکھ اور اس کے مکروہات اور اس کی بدی اور شیطانی مقامات سے بچا اور دبدبہ سلطانی سے بچا اور آج کے دن میں اور دوسرے دنوں میں ہم کو نیکی کی توفیق دے اور برائیوں سے دور اور محفوظ رکھ اے اللہ ہم کو نیکی بنا اور ہمارے دلوں کو بھی نیکی کر اور ہمارے اخلاق اور افعال سب اچھے کر دے اور ہمارے باپ ہمارے دادے اور دادیاں بنائیں ہمارے لئے ان سب کی دنیا اور آخرت نیکی بنا اور اللہ جس طرح تونے رات کو علانیت سے گزارا ہے اسی طرح ہمارے دن بھی سلامتی کے ساتھ بسر کرادے اور ہمارے اوپر رحمت فرما تو تمام مہربانوں سے زیادہ رحیم ہے۔ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا اور آخرت میں نیکی عطاء کر اور اپنی رحمت کے ساتھ دوزخ کے عذاب سے ہم کو نگاہ رکھ اے اللہ تمام رحمت کرنے والوں میں سے زیادہ رحیم کرنے والا توفیق ہے آمین اے اللہ آمین اے اللہ جہان اور جہان کے لوگوں کا رب توفیق ہے۔

تیسری دعا

جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے تمام تعریف اس کے واسطے ہی مخصوص ہے اس وحدہ لا شریک کے سوا اور کوئی خدا نہیں میں نے اسی پر ہی توکل کیا عرش عظیم کا پروردگار دہی ہے جو چیز اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس سے وہ پاک اور بلند ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے چاہے ہم نے ظاہر میں کئے ہیں اور چاہے پوشیدہ اور اس کے سوا جو لغزش اور خطا تو چاہتا ہے سب معاف کر اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہم کو اپنی خوشنودی عطاء فرما اور نیکی بخشی اور کلمہ شہادت اور مغفرت پر ہمارا خاتمہ کر اے اللہ ہماری عمر کا آخری حصہ نیکی بنا اور نیکی پر ہمارے عملوں کا خاتمہ فرما اور ہمارے واسطے دنوں میں سے بہتر دن وہ ہے جس روز ہم تیرے پُر نور دیدار سے شرف حاصل کریں گے ہر حال میں ہم نے تیرے ہاں امن چاہا ہے نعمت کے زائل ہونے سے تیری اچانک آفت سے ہم بے پناہ مانگتے ہیں اور در خواست کرتے ہیں کہ ہم کو علانیت سے دور نہ رکھ اے اللہ میں ان باتوں سے تیرے ہاں امن مانگتا ہوں بد بختی بلا کی مشقت، دشمنوں کا خوشنود ہونا نعمت کا بدلہ جہاں قضا و قدر کی بدی مکروہات اور برائیاں۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری بخشش مانگتا ہوں میرے رنج مجھ سے دور کر اور بیماری سے شفا بخش اور ہمارے مردوں پر رحمت فرما اور ہمارے جسموں کو صحت دے اور اپنے واسطے ہمارے دین کو خالص کر اے اللہ ہم کو اپنی پناہ میں رکھ اور ہمارے سینہ کو کشادہ کر دے اور ہمارے کاموں کا بند و بست اور انصرام کر اور ہماری اولاد کو بھی درست فرما اور جو ہمارے گناہ ہیں ان کو پوشیدہ کر دے اور ہمارے بچھڑے ہوئے ہم سے ملا

دے اور اپنے دین میں ہمیں ثابت قدم رکھے اللہ تم تجھ سے نیکی اور رہنمائی کی درخواست کرتے ہیں ہمیں دنیا اور آخرت کی نیکی عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم کو مسلمان بنا دو نیز او قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ کر ہم کرنے والوں میں سے توبہ سے زیادہ رحیم ہے اور جہان اور جہان کے لوگوں کا پروردگار تویی ہے دعائے پڑھنے کے واسطے حکم دیا گیا ہے اور خدا کے نزدیک اس کا ست بڑا مرتبہ ہے چاہے امام ہو اور چاہے مقتدی اس کو لازم ہے کہ اس دعائے پڑھنے کے سوا مسجد کے اندر قدم نہ رکھے اور نہ ہی اس دعاء کے سوا مسجد سے باہر نکلے اور حکم کیا گیا ہے کہ جب فارغ ہو جائے تو اس وقت دعاء مانگے اور خدا کی طرف راغب ہو اور اس سے مانگو یعنی جب نماز سے فراغت ہو جائے تو اس وقت خدا کی راہ گدہ میں دعاء مانگو ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب امام محراب میں کھڑا ہو اور محض برابر ہو جائیں تو اس وقت خداوند تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور یہ رحمت پہلے پیل امام کو پہنچتی ہے اور اس کے بعد ان لوگوں پر جاتی ہے جو امام صاحب کے دابے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر مائیں والوں کو پہنچتی ہے اور اس کے بعد وہ رحمت تمام لوگوں پر پھیل جاتی ہے اور فرشتہ آواز دے کر یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے تو فائدہ اٹھایا ہے اور فلاں آدمی نے نقصان اور فائدہ اٹھانے والوں میں تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو خداوند تعالیٰ کے رو برو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہیں اور گھٹائے میں درہتے ہیں جو دعاء کرنے کے سوا ہی مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں اور جب کوئی دعاء کے سوا مسجد سے نکل آتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں کہتے ہیں کہ اے فلاں آدمی تو خدا کی نعمت سے بے پروا ہو گیا ہے کیا تیری ضرورت نہیں۔

قرآن کے ختم کرنے کی دعاء

خداوند تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے اور وہ بزرگ ہے اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور از سر نو پیدا کیا ہے اس نے دین کا راستہ بنایا ہے اور اس میں نور کو روشن فرمایا ہے اور سب طرف میں اس نور کی شعاعیں پھیلا دی ہیں اور ہر ایک کے ذوق کو دل سے ہی مقدر کر دیا ہے اور فروغ کیا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ سب کو دیتا ہے اور مخلوق کو فائدہ بھی عطا کیا اور ضرر بھی اور خدا نے پانی کو جاری فرمایا ہے اور زمین پر چشموں کو رواں کیا ہے اور آسمان کی چھت اسی نے قائم کی ہے جو محفوظ اور بلند ہے اور اسی نے ہی زمین کا فرش بچھایا ہے اور چھتے ہوئے چاند کو طلوع کیا ہے اور اس کو رواں کیا ہے اور اس کا مرتبہ بلند ہے اور پاک اور بزرگ ہے اور اس کی سلطنت سب پر غالب ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے حکم کو بھیر سکے اور نہ ہی اس کے کئے کو کوئی رد و بدل کرنے والا ہے جس کو خداوند تعالیٰ عزت دیتا ہے کوئی اور اس کو خوار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور جس کو وہ ذلیل کرے کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا اور جس کو وہ جہیت دے کوئی اس کو پرالندہ نہیں کر سکتا اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی اور سچا معبود ہے اس اللہ نے سچ فرمایا جس نے تمام زمانہ کی تدبیر فرمائی ہے اور ہر ایک کے واسطے جو کچھ مقدر کیا تھا اس کو تقسیم کر دیا ہے اور وہی ہے جو چیزوں کو تعمیر دیتا ہے اور سینوں میں جو پریشیدہ راز ہیں ان کو جانتا ہے اور بے درد ہے جو تارک راتیں آتی ہیں ان کے اسرار کو پہچانتا ہے اس نے تمام دشواریوں کو آسان کیا ہے اور جو آسانیائیں تھیں ان کو بھی آسان کر دیا ہے اور موج وریاؤں اور سمندر وں کو مخرنچنایا ہے اور آسمانی کتابیں نازل کی ہیں جیسے قرآن مجید اور توریت اور انجیل اور زیور ہیں اور نور نازل کیا ہے اور طور اور لوح محفوظ اور بیت المعمور اور لعل و نضر اور نور و تاریکی اور انگوٹھیں اور کیا اور غلاموں کی اور جو روں کی اور ہمیشہ اور ہمیشہ کی بلند یوں کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے کہ خداوند تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو سنو تا ہے اور جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو ٹوٹانے والا نہیں ہے۔ خدا بزرگ سچا ہے اور وہ عزت والا اور بلند ہے اور ہر ایک چیز پر غالب ہے اور سب سے قوی ہے اور کوئی چیز اس کی عظمت کے برابر نہیں اس کے مقابلہ میں دوسری ہر ایک چیز ذلیل اور خوار ہے خدا نے آسمانوں کو بلند کیا ہے اور زمین کو بچھادیا ہے اور کشادگی بخشی ہے اور جان جانہ میں جاری کی ہیں اور چشمے نکلے اور دریا آپس میں ملادیتے ہیں اور پانی سے انہیں لبالب کیا ہے اور ستاروں کو مطیع اور روشن فرمایا ہے اور خدا نے پاول پیدا کئے ہیں اور ان کو بلندی دی ہے اور نور کو شعلہ زن کیا ہے اور بادلوں سے پانی برسیا ہے۔

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی ہیں اور اپنا پاک کلام ان کو سنایا ہے اور کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالی ہے اور جلوہ سے اس کو ریزہ ریزہ کیا ہے کسی پر عطا کی ہے کسی کو محروم رکھا ہے کسی کو فائدہ پہنچایا ہے کسی کو ضرر کسی کو کچھ دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا اس نے سنت بنائی ہے اور اسی نے شرع اور ان کو جدایا ہے اور اکٹھا نہیں کیا ہے اور خدا نے تمام لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک ذات سے پیدا کیا ہے۔ اسی کی قدرت

سے غفلتوں نے اپنے پاؤں کو پیٹھ اور ماؤں کے پیٹ میں قرار پکڑا ہے اور ان جنگوں میں سب کو بطور امانت رکھا ہے خداوند تعالیٰ بزرگ ہے سچ فرمایا ہے وہ قہر قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے جتنے گردن کش لوگ ہیں سب کی گردن اس کی عظمت کے آگے خم ہے جتنے گردن کش ہیں سب کے سب اس کی درگاہ میں اس کے جاہ و جلال کے آگے عاجز اور ذلیل ہیں چاہے کسی ہی کوئی سخت اور دشوار چیز ہو اس کے روبرو وہ آسان ہے اور عقلمندوں نے اس کی صنعت سے ہی سیدھی راہ حاصل کی ہے رعد، ابر، برق، سراب اور درخت، چوپایہ وغیرہ جانور سب اس کی تسبیح پڑھنے والے ہیں۔ وہ تمام خداوندوں کا پروردگار ہے سببوں کو پیدا کرتا ہے اور اس نے کتاب کو بھیجا ہے اور مٹی سے تمام مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ قہر کو ہی قبول کرتا ہے اور عذاب کو بھی سخت کرنے والا ہے اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے اس پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میری بازگشت ہے اللہ نے سچ فرمایا ہے اور وہ بزرگ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہی سیدھا راہ دکھانے والا ہے کسی نے یہ سچ کہا ہے کہ میرا کفیل وہ کافی ہے اور اس کو میں نے اپنا وکیل مقرر کیا ہے خدا تعالیٰ سچا ہے اور وہی ہمیشہ راستہ دکھانے والا ہے اور خداوند تعالیٰ نے یہ راستہ فرمایا ہے کہ خدا سے زیادہ راست گو کون ہے اللہ سچا ہے اور اس کی خبریں بھی سچی ہیں اور اس کے تمام پیغمبر بھی سچے ہیں اور اس کی جتنی نعمتیں ہیں وہ بہت ہی بڑی ہیں اور اس کے آسمان اور اس کی زمین بھی کچی ہے وہ یگانہ ہے قدم ہے بزرگ ہے، کرم ہے، حاضر ہے، ذاتا ہے، بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے شکوہ ہے اور دربار اور تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو خدا نے یہ سچ فرمایا ہے کہ میرے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے زندہ ہے ذاتا ہے کرم ہے باقی ہے وہ کبھی مرتا نہیں اور ہمیشہ صاحب جلال اور تعالیٰ ہے اور بزرگیوں کا صاحب ہے۔

بزرگ پیغمبروں نے اس کا پیغام سچا پہنچایا ہے ہمارے سردار پر خدا کا روبرو ہو اور سلام اور باری تمام مومنوں پر بھی ہو اور ہم خدا کے قول پر گواہ ہیں جو ہمارا پروردگار اور ہمارا سردار اور ہمارا مولیٰ ہے اور ہمارے پیغمبر ﷺ نے جن چیزوں کو ہم پر واجب اور لازم کیا ہے اور ان سے ہم کو انکار نہیں ہے۔ خدا پاک جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے ہماری کے واسطے خاص ہے اور ہمارے سردار پر جو محمد ﷺ ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم پر خدا کا روبرو ہو اور آپ کے بزرگ آباء پر جو حضرت آدم اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور آپ کے تمام انبیاء بھیائیں پر اور آپ کے پاک اہل بیت پر اور آپ کے بزرگ اصحابوں پر اور ان کے برگزیدوں پر اور آپ کی پاک ازواج پر جو تمام مسلمانوں کی مہربان مائیں ہیں اور آپ کے نیک تابعین اور اہل پر قیامت تک ہو اور ہماری رحمت ہمارے اوپر بھی ہو تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحیم ہے۔ اللہ سچا ہے جو جلال اور بزرگی اور عظمت کا صاحب ہے اور وہ اہل بیت پر ہے کہ کوئی اس کا قہد نہیں کر سکتا اور وہ اس قدر غالب ہے کہ کوئی اس پر جو کرے نہ لانا نہیں جہاں کو کسی نے قائم رکھا ہو ہے اور اس کو کبھی خواب لاحق نہیں ہوتا بڑے بڑے کام اور عظیم شخصوں اور بڑے بڑے احسان اور عام فضل اور عام انعام اور عطا میں اور کمالات اور بڑے بڑے امور ہمیشہ اس کو درپیش رہتے ہیں تمام فرشتے اور چہانے اور زمین میں گھسنے والے جانور اور ہوا میں اڑنے والے اور بالوں اور روشنی اور سایہ یہ سب چیزیں اس کی تسبیح پڑھنے والی ہیں مالک ملک دی ہے وہ پاک ہے بے عیب ہے اور ہم خدا کے قول پر ثابت ہیں جو ہمارا پروردگار ہے اور اس کے ناپاک ہیں اور اس کی نعمتیں عظیم ہیں۔ اور آسمانوں اور زمینوں نے اس کی خالقیت پر گواہی دی ہے اور پیغمبر اور رسول اس کی حمد کے ساتھ تافق ہیں اور گواہ ہیں اور خدا نے گواہی دی ہے کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور تمام فرشتے اور باقی صاحبان و افش سب اس کے عادل گواہ ہیں اور شہادت دیتے والے ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ ذاتا ہے اور غالب ہے اور خدا کے نزدیک بہترین اسلام ہے اور ہم اپنے پروردگار اور اس کے فرشتوں کے گواہ ہیں اور لوگوں میں سے جو دانا ہیں ان کی دانائی کے گواہ ہیں اور خدا نے جو غالب اور تعریف کیا گیا ہے آپ ہی گواہی دی ہے اور مومن لوگ اور خدا کے خالص دوست خداوند کریم کی گواہی دیتے ہیں اور اس گواہی کا دار کائناتیک اور رشید عمل کا بھالنا ہے اور جو لوگ اس شہادت کے قائل ہوں ان کو اللہ تعالیٰ بہشت دے گا اور بہشت میں جاں بجا یہاں ہیں اور تمہارے جہم کیلئے ہیں اور ان کا سایہ بہت بڑا ہے اور بہتا ہوا پانی ہے اور بہشت میں پیغمبروں کی رفاقت بھی نصیب ہوگی اور پیغمبران لوگوں کے گواہ ہونگے جنہوں نے رکوع کئے ہیں اور سجدے کئے ہیں اور اپنی تمام کوشش کو خداوند تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا ہے اے اللہ اس تعہد حق کے سبب سے ہم کو راست لوگوں میں داخل فرما اور راست گشتار ہونے کے سبب سے ہم کو گواہوں میں شامل فرما اور پھر اس گواہی کے سبب مومنوں کے گروہ میں داخل کرو اور پھر ایمان کے سبب سے موحد بنادے اور اس توحید کے باعث مخلصوں کے فرقہ میں جگہ دے اور پھر اخلاص کے

سب سے یقین کرنے والوں میں شامل کر دے اور اس یقین کے سبب سے عارفوں میں ملاوٹ معرفت کی طفل سے اقرار کرنے والوں کا مرتبہ عطاء کر اور پھر رجوع کرنے والوں میں شامل فرما اور اس رجوع کے سبب سے ان لوگوں میں لے جا جو اپنے مقصود کو بچھنے والے ہیں اور اس کی رغبت کرنے والے ہیں جو تیرے پاس ہر چیز سے اور ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ کہ بغیر صمدین، شہید، نیکو کار اور اس گروہ میں داخل نہ کر جن پر شیطان نے غلبہ پایا ہوا ہے کیونکہ شیطان نے ان کو دنیا میں مشغول کر دیا ہے اور ان کے دلوں سے دین کی یاد بھلا دی ہے ان کی صبح تو نہ امت ہے اور ان کی عاقبت نیاں کاری اور اپنی رحمت کے ساتھ ہم پر یہ واجب کہ کہ ہمیشہ ہم بہشت میں رہیں۔ رحمت کرنے والوں میں سے تو سب سے زیادہ رحیم ہے۔ اے اللہ جو خاص تیرے واسطے ہے اور لائق حمد کے بھی تویی ہے اور تویی صاحب فضل ہے اور صاحب نعمت تُو نے اپنے درپے احسان کئے ہیں خالص حمد اور احسان تیرے واسطے ہی ہے اے اللہ تُو نے ہم پر پڑے دے انعام کئے ہیں اس کے لئے بھی تیرے واسطے ہی مخصوص ہے اے اللہ ہماری ماؤں اور باپوں کے دلوں کو جب ہم چھوٹے سے بچے تھے تُو نے ہمارے اوپر مہربان کیا ہے اور اپنی نعمت کو ہمارے اوپر دوچند کیا ہے یہاں تک کہ ہم جوان ہوئے اور پھر تُو نے ہماری طرف برکتوں کی بارش نازل فرمائی اور کئی دفعہ ہم نے غفلت کی ہے اور تُو نے ہم پر جلدی سے گرفت نہیں کی اس لئے خالص حمد تیرے واسطے ہی ہے اے اللہ ظاہر اور باطن میں ہم تیری حمد کرتے ہیں اور اپنی محبت اور اپنے اختیار سے جو تُو نے عطاء کیا ہے تیرے شاکر ہیں تُو نے ہماری خطایاں ہم کو خبردار کیا ہے اور توبہ کے واسطے ہدایت فرمائی ہے ہمیں بہشت نصیب کر اور اپنی بخشش سے عذاب و دوزخ سے نگاہ رکھ اور حشر کے روز ہماری پردہ زری نہ کرا سنا نہ ہو کہ ہم شرمساروں کے گروہ میں داخل کے جائیں ہمارے فیج افعال سے ہم کو سوائے کر اور جس دن ملاقات نصیب ہو اس روز رسوائی اور ذلت کا لباس ہم کو نہ پہنا رحمت کرنے والوں میں سے زیادہ رحیم تویی ہے تُو نے ہم کو اسلام کی راہ دکھائی ہے اور حکمت اور قرآن سکھایا ہے اور معرفت کی شناخت سے پہلے ہی تُو نے ہمارے اوپر اس کی تعلیم کا احسان رکھا ہے اور اس کی بزرگی کے پہچانے سے پہلے ہی اس کے واسطے ہم کو مخصوص کر دیا ہے اے اللہ جب ہمارے اوپر تیرا یہ عالم فضل ہے اور خلیلہ اور اپنی قوت کے سوا ہمارے اوپر تیرا یہ احسان ہے تو ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کے حق کو نگاہ رکھیں اور اُس کی آیتوں کو یاد کریں اور اس کی محکم آیتوں پر عمل کریں اور اس کے تشابہات پر ایمان لائیں اور اس کے تذکر میں رہنمائی حاصل کریں اور اس کی مثالوں پر غور کریں اور اس کے معجزوں پر فکر کریں اور اس کے نور اور اس کی حکمت کے دیکھنے کے واسطے جیانی عطاء کر یہاں تک کہ اس کی صداقت میں ہم کو کوئی شک باقی نہ رہے اور اس کے راست میں چلتے ہوئے ہمارے باؤں میں کوئی کاٹنا نہ جیسے اے اللہ تُو قرآن مجید کے سبب ہم کو عظیم فائدہ پہنچا اور اس کی آیتوں میں اور اس کے حکم کے ذکر میں برکت عطاء کر اور قبول فرما خداوند اوستح ہے تو عظیم ہے تو ہم کو توبہ کی توفیق عطاء کر کیونکہ توبہ قبول کرنے والا تویی ہے اور رحمت کرنے والوں میں سے تویی زیادہ رحیم ہے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کے واسطے ہمارا بنا اور ہمارے سینوں کے واسطے شفا۔ اور اپنی طرف ہمارے دل کی کشش کا باعث بنا اور اپنے بہشتوں کی طرف قرآن کو کشش کا وسیلہ کر تیری رحمت کئے ساتھ بہشت ایک بہت بڑی رحمت ہے اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کے واسطے روشنی بنا اور ہماری آنکھوں کے واسطے جیانی اور ہماری بیماری کے واسطے دوا اور گمنانوں سے پاک کرنے کا سبب اور دوزخ کی آگ سے نجات دینے والا کر اے اللہ قرآن کی برکت کے سبب ہم کو بہشتی طے عطاء کر اور اس کے درختوں کے سایہ میں ہم کو جگہ دے اور اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر پورا کر دے اور کینہ کو ہمارے دلوں سے نکال ڈال اور جزاء کے وقت ہم کو ہمارا کر اور اپنی نعمتوں پر شاکر اور بلاؤں پر صابر بنا اور ان گروہوں میں داخل نہ کر جن میں شیطانوں نے اپنا اثر ڈال رکھا ہے کیونکہ اس قسم کے لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف راغب ہوتے ہیں اور وہ نیاں کار ہو جاتے ہیں ساتھ رحمت اپنی کے یا رحم الراحمین اے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں باعث گمراہی نہ بنا کہ اس کے باعث ہم پہل سے پھسلیں اور نبی ﷺ کو جو ہمارے سردار ہیں قیامت کے روز ان کو ہماری طرف سے روگردان نہ کر اے ہمارے خدا اے ہمارے پروردگار اے ہمارے روزی دینے والے تُو محمد ﷺ کو ہمارے شفیع اور سفارش قبول کیا گیا اور بغیر ﷺ کے حوض کے کنارے پر ہمیں نازل کر اور اس میں سے خوشگوار ایک پیالہ بھر کر ہمیں عنایت کر دے جو ہم کو ایسا سیراب کر دے کہ اس کے بعد پھر کبھی پیاس لاحق نہ ہو اور نہ ہی پھر سواہوں اور نہ ہی ان لوگوں سے ہوں جو شرمندگی کے سبب سے سر کو جھکانے والے ہوتے ہیں اور نیاں کار اور مغضوب لوگوں میں سے بھی نہ ہوں اور گمراہی بھی نصیب نہ ہو ساتھ اپنی رحمت کے یا رحم الراحمین اے اللہ قرآن سے ہم کو فائدہ دے تُو نے اس کا تہ

بست بلند بنایا ہے اور اس کے رکنوں کو بھی ٹوٹے ثابت اور ہر قرار رکھا ہے اور اس کی دلیل قوی کی ہے اور اس کی ہر کتوں کو ظاہر فرمایا ہے اور یہ عربی زبان فصیح میں ہے اے اللہ کہ تو پاکی اور عزت کا صاحب ہے تو نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے (جب ہم قرآن کو پڑھیں تو تو اے محمد اس کی پیروی کرو اور پھر اس کی بات کرنا ہمارے ذمہ ہے) اور تو نے تہیج کے قرآن تیری کتابوں میں سے بہت اچھی کتاب ہے اور اور تو نے کلام کے زیادہ واضح ہے اور حلال اور حرام کے درمیان زیادہ ظاہر ہے اس کی باتیں محکم ہے اور اس کی دلیلیں ظاہر ہیں اور زیادتی اور نقصان سے پاک ہے - قرآن نازل ہوا ہے جو سب سے بڑھ کر "مستودع صفات" ہے اے اللہ قرآن کے سب سے ہم کو بزرگی عطا کر اور اس کے ثواب کی زیادتی بخش اور ہر ایک نیک و کار اور نیک بخت آدمی تک ہم کو پہنچا دے اور ہم کو ایسے عمل میں مصروف کر جو نیک اور رشید ہو اور تو نزدیک ہے اور دعاء کو قبول کرنے والا ہے بے شک **يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ** اے اللہ جس طرح تو نے ہم کو قرآن کا تصدیق کرنے والا اور جو کچھ قرآن میں موجود ہے اس کا ثابت کرنے والا بنایا ہے اسی طرح اس کی مخلوق سے بھی تو ہم کو فائدہ پہنچا اور اس کے عہد کلام کی طرف ہمارے کان لگا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے نصیحت دے اور اس کے احکام کے جامع بناد اور امر و نہی کے سامنے عاجزی کرنے والے - اور جب میں قرآن کو ختم کر چکوں تو اس کے بعد مجھ کو اپنے مقصود پر پہنچا دے اور ان لوگوں میں داخل کر جو ثواب کو جمع کرنے والے ہوتے ہیں اور تیرے ذکر اور ہر ایک کام میں تیری طرف رجوع کرنے والے اور اس رات میں اپنی رحمت سے سب کو بخش دے اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر جو قرآن مجید کی حرمت کو نگہ رکھتے ہیں اور اس کے مرتبہ کو بلند سمجھتے ہیں اور جب اس کو حفظ کرتے ہیں تو اس کی عزت کی بزرگی کو بحال رکھتے ہیں اور جب اس کو سنتے ہیں تو پیسے اس کے آداب ہیں ان کے موافق اس کا ادب کرتے ہیں اور جب اس سے جدا ہوتے ہیں تو پھر بھی اس کے احکام کی بجا آوری اپنے اوپر لازم جانتے ہیں اور جب قرآن کے مجاور ہوتے ہیں تو اس حال میں اس کی مہربانی کو نیک جانتے ہیں اور اس کی مخلوق سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تیرا بڑا نوازدار نصیب ہو اور سرائے آخرت کی نیکی ملے قرآن مجید کی برکت سے ہم کو فائدہ و مقاموں پر پہنچا دے اور ان لوگوں میں داخل کر جو قیامت کے دن بہشت کے درجوں میں خراماں خراماں پھرتے ہوں گے اور اپنے پیغمبر کی ہمراہی میں ہوں گے اور پیغمبران پر راضی اور خوش ہو کر ان سے ملاقات کریں گے پس جو آدمی قرآن کے ذریعے شفاعت کی تلاش کرتا ہے - وہ بد بختی سے بری ہوتا ہے - اے اللہ جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے اور حاضر ہو کر اس کو سنتا ہے اور اس کی دعاء پر آمین کہتا ہے اس کا خاتمہ پانچویں اور مبارک کر اے اللہ جو لوگ گھروں کے مالک ہیں ان کے گھروں میں اور جو قصروں کے مالک ہیں ان کے قصروں میں اور جو حدوں کے مالک ہیں - ان کی حدوں میں اور جو لوگ اہل حرمین ہیں ان کے حرمین میں قرآن مجید کی برکتیں بھر دے تاکہ ان لوگوں پر بہشت کے دروازے کھل جائیں خداوند اور جو لوگ ہمارے مذہب ہیں اور اہل قبور ہیں ان کی قبوروں میں روشنی اور فریاد عطا کر اور نیکی کے مقابلہ میں ان کو نیکی کی جزا دے اور پدی کے عوض میں ان پر اپنی آمرزش اور رحمت نازل فرما جب یہ لوگ تیری طرف رجوع لائیں تو توبہ کریں کیونکہ تو رحمت کرنے والاوں میں سے سب سے زیادہ رحیم ہے - اے اللہ تو موت سے بری ہے اور ہر ایک آواز کو مستجاب دے اور موت کے بعد پھر ان بڑیوں کو لباس پہنا دے گا تو محمد اور اس کی آل پر رحمت نازل کر اور اس مبارک رات میں ہمارا کوئی ایسا گناہ بقی نہ رہے دے تو تیری بخشش کے دامن میں نہ آجائے اور کوئی غم اور کوئی سختی اٹھائی نہ رکھ کر اس سے رہائی نہ ہو جو پدی ہوا اس کو پیچھے روئے ہر ایک مرض سے شفا بخش ہر ایک گرفتاری سے نجات دے اور جو صاحب بدی ہوا اس کو دور کر اور ہر ایک کے حق کو جو ہمارے اوپر واجب الادا ہوا اس کو ادا کر دے اور جو چیز ہم سے کھوئی گئی ہے اس کو ہمارے پاس واپس لا اور کوئی گناہ بگاڑا یا بقی نہ رہے دے جس کو ہدایت نہ کرے اور اصلاح سے کوئی زندہ خالی نہ رکھ اور نہ کوئی مردہ ہی رحمت کے سوا بقی نہ رہے دے - اور دنیا اور آخرت کی حاجتیں جو تیری رضا کے موافق ہوں پوری کر دے اور جس میں میری صلاحیت ہے اس میں مجھ کو مدد دے اور رعایت دے اور اپنے بزرگ عفو اور بزرگ بھید اور قدیم احسان کی فضیلت ہم کو معاف کر تو ہمیشہ نیکی کرنے والا ہے اور بہت نیکی کر تا ہے ہمارے سردار اور بزرگ پر جو محمد ہیں درود پہنچا اور ان کے دوسرے بھائیوں پر جو نبی ہیں اور ان کی آل پر اور اپنے فرشتوں پر سلام بھیج اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور اپنے حکم سے ہم کو رشد اور توفیق دے تاکہ ہم صالح عمل کریں جو تیری رضا مندی کا باعث ہوں اے اللہ محمد پر درود بھیج ان کے سب سے ٹوٹے گمراہی سے ہم کو سیدھی راہ دکھائی ہے اور جہالت کی خواب ہے ہم کو بگاڑا ہے اور تیرے بندوں پر انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے وہ مشرکوں کے آفتاب ہیں اور گمراہوں کے ہاتھ اب اور لوگوں کے واسطے زینت ہیں اور قیامت

کے روز گناہ گاروں کے شفیع اے اللہ محمد پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے تمام اصحابوں پر جو آپ کی مدد کے واسطے کمر بستہ ہیں اور آپ کی سنت پر چلتے والے ہیں درود نازل کر رسول اللہ کو ٹوٹنے سچائی کے ساتھ بھیجا ہے اور سچائی سے ہی ٹوٹنے ان کی تعریف کی ہے اور ان کی علامت حلم مقرر کی ہے اور احقر کے نام سے ان کو موسوم کیا ہے اور امت کے واسطے قیامت کے روز ان کی شفاعت کو قبول کرے اللہ جب تک ستاروں میں چمک ہے اور ابر آپس میں ملتے چلتے ہیں اس وقت تک محمد پر درود پختا تو زندہ ہے اور ہمیشہ قائم ہے اور اس وقت تک درود بھیج جب تک کہ نیک لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں اور رات اور دن میں اختلاف واقع ہو تا ہے اور مہاجر اور انصار لوگوں پر بھی اپنی رحمت نازل کر۔

وصیت کا بیان

اے لوگو! خداوند تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کا دروازہ کھولے یہ رات تمہارے اس مہینے کی الوداع ہے جس کو خداوند تعالیٰ نے بزرگی بخشی ہے اور اس کی قدر کو بلند کیا ہے اور یہ بزرگی اور قدر کی بلندی دن کے روزوں اور رات کے قیام کرنے کے باعث سے ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کے سبب سے نیز اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کا دروازہ کھولتا ہے اور اپنی خوشنودی عطا کرتا ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے سال بھر کا چراغ بنایا ہے اور اسلام کے انتظام اور اس کے بڑے بڑے قواعد کا سیلہ ہے جن قواعد کو دن کے روزہ اور رات کے قیام کے باعث سے خدا نے شرف بخشا ہے اسی رات میں اپنی کتاب کو نازل فرمایا ہے اور جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں ان کے واسطے اس میں توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے ہر ایک دعاء اس رات میں سنی جاتی ہے کوئی باقی نہیں رہتی اور جس قدر نیکیاں ہوں ان سب کو جمع کیا جاتا ہے اور ہر ایک نقصان کو دفع کر دیتے ہیں اور ہر ایک عمل آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے جو آدمی اس رات کے وقتوں کو غنیمت اور مبارک جانتا ہے وہ ظفر باب ہو تا ہے اور جو ان کو ترک کرتا ہے اور فوت کر دیتا ہے وہ زیاں کار ہو تا ہے رمضان کے مہینہ کو خداوند تعالیٰ نے اس واسطے بنایا ہے کہ تمہارے گناہوں کو اس میں پاک کرے اور تمہاری برائیوں کا اس میں کفارہ کرے جو آدمی اس مہینے میں عبادت اور پرہیز گاری اختیار کرتا ہے تو وہ نور کا ذخیرہ حاصل کر لیتا ہے اور جو اس کی شرطوں کو پورا کرتا ہے اور اس کے حقوق کو نگاہ رکھتا ہے اس کو ہمیشہ خوشی اور سرور حاصل ہو تا ہے اس مہینہ میں جو لوگ اہل فتنہ ہوتے ہیں اور فساد و پارسا بن جاتے ہیں اور جو لوگ اہل کوشش اور مشقت ہوتے ہیں ان کو اور بھی زیادہ رغبت ہوتی ہے اس مہینے میں دلوں کے دیرانے آیا دہوتے ہیں اور جس قدر کسی کے گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہو تا ہے اور مسجدوں میں لوگوں کا اور حادام اور اجتماع ہو تا ہے اور دوزخ سے خلاصی اور آزادی کے قبال لئے ہوئے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں لوگ اس مہینہ میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ قد ملیں روشن کی جاتی ہیں۔ قرآن کی آیتوں کا ذکر ہو تا ہے اور دلوں میں اطمینان ہو تا ہے اور جس قدر کسی کے گناہ ہوتے ہیں ان کو بخش دیا جاتا ہے مسجدوں میں انوار کی قد ملیں لٹکتے ہیں جو جگہ گاہی رہتی ہیں اور اس ماہ میں روزہ رکھنے والوں کے لئے فرشتے کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ جو غفار ہے ہر ایک رات میں انظار کے وقت چھ لاکھ گردنوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے اور اس رات میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور جو صدقہ دیتے جاتے ہیں ان میں بزرگی حاصل ہوتی ہے اور گناہوں کا کفارہ ہو تا ہے اور جس قدر لغزشیں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور تمام آسیب دور رکھتے جاتے ہیں اور درجے بڑھادیتے جاتے ہیں اور جو لوگ اس مہینے میں روتے ہیں ان کے آنسوؤں پر رحم کیا جاتا ہے اور نیک کردار اور خوبصورت خورس بہشت سے آواز دے کر یہ کہتی ہیں کہ اے روزہ داروں کے گردہ اور اے شب زندہ دار عورتو اور مردو کم کو خوشی ہو خداوند تعالیٰ نے تمہارے واسطے بھلائیاں تیار کر رکھی ہیں تم پر برکتیں اس قدر نازل کی ہیں کہ تم ان میں پھنپ گئے ہو اور زمین اور آسمانوں کے تمام لوگ تم پر خوش ہیں۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ جو آدمی قبریں داخل ہونے سے پہلے عبادت کے واسطے اپنے نفس کو آمادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو تا ہے اور وہ گزشتہ اور آئندہ کا خیال چھوڑ کر آج اپنی عبادت کے کام میں مصروف اور مشغول ہو جاتا ہے اور آخرت کا کوشہ تیار کرتا ہے۔ اس میں سستی نہیں کرنا وہ اپنی تمام عمر آخرت کا کوشہ جمع کرنے میں ہی بسر کرتا ہے اور اس مہینے کے فرائض میں جبر و دفع کر تا ہے اور اس پر سلام پچھتا ہے اور اس کو اس طرح سے رخصت کرتا ہے اے رمضان کے مہینے تیرے اوپر سلام ہو اے روزہ رکھنے والوں میں جاگتے اور قرآن پڑھنے کے مہینے تیرے اوپر سلام ہو اے لگناہوں کی بخشش اور آمرزش کے مہینے تیرے اوپر سلام ہو اے برکت اور احسان کے مہینے

تیرے اوپر سلام ہوا ہے تحفوں اور خوشنودی کے مینے تیرے اوپر سلام ہوا ہے بندگی اور عبادت کے مینے تیرے اوپر سلام ہوا ہے روزہ داری اور تہجد کے مینے تیرے اوپر سلام ہوا ہے تراویح کے مینے تیرے اوپر سلام اے انوار اور چرخ اعلیٰ کے مینے تیرے اوپر سلام اے عارف لوگوں کے غمگسار تیرے اوپر سلام اے وصف کرنے والوں کے فخر تیرے اوپر سلام اے دوستوں کے نور تیرے اوپر سلام اے عابدوں کے باغ اور ہمارے مبارک مینے تیرے اوپر سلام گو تو رخصت کرنے کے لائق تو نہیں ہے مگر ہم تجھے رخصت کرتے ہیں اور اگرچہ تیری جدائی ہم کو ناگوار ہے مگر تجھ کو ہم جدا کرتے ہیں۔ حیران تو اس واسطے تھا کہ اس میں ہم روزہ رکھیں اور صدقہ دیں اور تیری رات قرات اور قیام کے واسطے سطحی ہماری طرف سے تیرے اوپر تحفے اور سلام ہوں اب ہم تیری انتظار کریں گے کہ تو واپس آ کر اپنے دیدار سے فیض بخشے یا ہم ہی تیرے آنے سے پہلے پہل ملک الموت کے پنجہ میں گرفتار ہو کر دنیا سے چل بیس گئے اور اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر تو ضروری ہے کہ تیرا مبارک قدم ہمارے ہاں نہیں پڑے گا تو بڑا مبارک مینہ ہے تیرے سبب سے ہمارے چراغ روشن ہیں اور ہماری مسجدیں بھی تجھ سے معمور اور آباد ہیں اور افسوس ہے کہ اب تو جاتا ہے۔ اور چراغوں کے بازاریں وہ گری سرد ہوتی ہے اور اس میں جو تراویح پڑھا کرتے تھے اب ان کا پڑھنا بھی منقطع ہونے والا ہے اور تیرے بعد ہم اپنی پہلی عادت کی طرف ہی لوٹنے ہیں اور تجھ سے جو عبادت کا مینہ ہے جدا ہوتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں کہ ہم کو یہ معلوم ہو تاکہ ہم میں سے مقبول آدمی کون ہے تاکہ اس کو اس کے عمل کی نیکی پر مبارک یاد دیتے اور اس سے آگاہی ہوگی کہ مطرود کون ہے اگر یہ معلوم ہو یا تو اس کے درے علموں کے باعث اس کی تعزیت کرتے اے مقبول بندے تو خوش ہو تجھے خدا کا ثواب اور اس کی رضامندی اور رحمت اور آزمائش حاصل ہوئی ہے اور اس کی قبولیت اور نیکی اور معافی ملی ہے اور اس کا احسان عطا ہوا ہے اور بڑی عنایت یہ ہوئی ہے کہ اس کی سرائے کے بیچ بیٹھ کے واسطے رہائش مل گئی ہے۔

تیری اس غفلت میں خدا کا غضب اور خواری ہے۔ تیری روئے والی آنکھیں کہاں ہیں اور تیرے جاری آنسو کہاں گئے اور تیری ندامت اور حسرت اور افسوس کے دریا کدھر ہیں۔ تو وقت بے وقت فکر کیا کہ یہاں تک کہ اپنی گریہ زاری اور آہوں سے اس گنبد گردوں کو بلا دے اگر آج کے دن یہ بات تیرے کام نہ آئے گی تو پھر کب آئے گی تو نے اپنی توبہ کو مخرج کر دیا ہے اور اعتاج و خزانہ جیج کیا ہے توبہ کس واسطے کیا ہے نہ تم کو آئندہ سال کا کچھ حال معلوم ہے اور نہ یہ یہ جانتا ہے کہ میری عمر کس قدر ہے اکثر ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ امید کی کہ آئندہ سال تک ہم جیتے رہیں گے۔ مگر ان کی امید درمیان میں ہی منقطع ہو گئی موت کے خونخوار اژدہ نے ان کو نگل گئے اور بہت لوگوں نے چاہا کہ اس سال کی منزل کو طے کر کے ہم دوسرے سال کی منزل تک پہنچ جائیں مگر قضاء نے ان کو نہ پہنچنے دیدار میان میں ہی انکی زیست کر دی اور ان کے چلنے والے اعضاء کو ماندہ کر کے نکال دیا کہ کدیا کسی کو پہل منزل میں ہی لے لیا کسی کو دوسری میں اور وہ اپنے مقصود سے ناکام دوسری سرائے میں جا بیے اور بہت سے ایسے لوگ گذرے ہیں کہ انہوں نے اس واسطے خوشبوئیں جیج کی تھیں کہ ہم ان کو عید کے روز نکالیں گے مگر پہلے ہی ان کو دنیا کی منزل سے نکالا گیا اور خوشبوئیں قبر میں ان کی لحد کے کام آئیں کئی لوگوں نے عید کے واسطے عمدہ لباس جیج کے مگر آخر کار پہلے ہی وہ ان کا کفن بنے اور بہت لوگوں نے عید فطر کا سامان کیا اور وہ ان کی قبر کا صدقہ دیا اور دوسرے آدمیوں کے کام آیا اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بارہ رمضان کے روزے ہی رکھتے ہیں ان کے سوا اور روزے نہیں رکھتے اور یہ تمنا رکھتے ہیں کہ آئندہ سال میں ہم اس مہینہ کی زیارت کا شرف حاصل کر لیں گے۔ مگر اس سے محروم ہو جاتے ہیں پس اے خدا کے بندو جب یہ مبارک مہینہ ختم ہو جائے تو اس وقت خدا تعالیٰ کا شکر بجالاؤ اور اس کی جناب میں دعاء مانگو کہ ہماری نماز اور ہمارے روزے قبول ہو جائیں اور اس کے لئے تیار رہو کہ ہم خدا کے حقوق ادا کریں گے خدا کی توفیق اور اس کی جو رسی ہے اس کو اچھی طرح مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لو اور اس پر یقین کرو کہ خدا ہمارے اوپر رحم کرے گا اب جو رمضان شریف لئے جاتے ہیں تو تم اسکو سمجھ لو کہ ہم کو ایک بزرگ مینے کی عظمت سے فرق ہوتا ہے۔ وہ روزہ دار اور رات کے وقت قیام کرنے والے کہ ہر ہوئے اور گذشتہ سالوں میں جو رمضان سے موافقت کرتے تھے اور رمضان کی راتوں میں ہمارے ساتھ خرابوں وغیرہ میں حاضر ہوتے تھے اور خدا کے سارے حقوق پر عمل کرتے تھے وہ کہاں گئے اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ تمہارے والدین اور بھائی بہن اور ہمسائے اور قریبی تھے جو تم سے الگ ہو کر ملک الموت کے پنجہ میں پڑ گئے جس کی صفت یہ ہے کہ لذتوں کو نیست اور ناپود کر دیتی ہے اور تمام شہوتیں اور آرزوئیں قطع کرتی ہے اور جماعتوں

کو پر اگندہ اور متفرق کر دیتی ہے جن کو موت نے گرفتار کر لیا ہے اب ان کے گھر غلامی پڑے ہیں اور مسجدیں بیکار ہو رہی ہیں اور اپنی اپنی گھر میں آرام سے لیٹ رہے ہیں اگر کوئی ان کی گھر کو ٹھوکر لگائے یا روندے تو ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ ہماری گھر کو کس نے ٹھوکر لگایا ہے اور کس نے روندنا ہے وہاں نہ ان کو اپنے نفوس پر کچھ اختیار رہے نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں نقصان کی طاقت مرنے کے وقت سے اس انتظار میں پڑے ہیں کہ کس دن حشر ہو گا اور خدا کے زورِ دہم کو بلائیں گے اور لکھنا ہے کہ جب مخلوق کو حشر کے میدان میں بلایا جائیگا۔

تو اس میدان میں تمام مخلوقات پریشانی کی حالت میں دوڑ رہی ہوگی اور اس دن کے خوف سے ان کے دل کانپ رہے ہونگے اس قدر خوف غالب ہو گا کہ اس کے باعث وہ چل نہیں سکیں گے اور حساب کا اتنا زور ہو گا کہ ان کا پانی پانی ہو رہا ہو گا اور جب صور پھونکیں گے تو اس وقت سب جمع ہو جائیں گے اے مسلمانو! جو آدمی اپنے نفس کو رمضان کے مہینے میں حرام سے باز رکھتا ہے اس کو لازم ہے کہ رمضان کے بعد بھی تمام مہینوں اور سال میں حرام سے اپنے آپ کو الگ رکھے کیونکہ جس قدر مہینے ہیں ان سب کا خالق اور پیدا کرنے والا وہی ہے اور ہر ایک زمانہ میں وہ حاضر اور ناظر رہتا ہے دعا کرو کہ خداوند تعالیٰ ہم کو اور تم کو اس مبارک مہینے سے جدا کرے تو اس وقت برکت دے اور اپنی جہر کہ رحمت سے ہمارے اور تمہارے جو حصے ہیں ان کو بڑا کر دے اور تمام کاموں میں برکت ڈالے اور وہ ایت کاراستہ دکھائے اے اللہ اس رات میں جو تونے آزادی بخشی ہے اور اپنی آعززش اور رحمت اور خوشنودی عطا کی ہے اور اپنے احسان و کرم اور جود اور اگ سے رہائی اور برکت کی نعمتوں سے حصہ بخشا ہے اس میں اور بھی زیادتی کر دے اور اپنی رحمت سے ہمارے واسطے بزرگ حصہ مقرر کر دے تو تمام مہمانوں میں سے زیادہ مہمان ہے اے اللہ جس طرح تونے ہمارے رمضان کے مہینہ کو خیر اور خوبی اور برکت سے گزرا دیا ہے اسی طرح سارا سال بھی ہمارے اوپر زیادہ مبارک کر دے اور اس کے دنوں کو دوسرے دنوں سے زیادہ سعید بنا دو روزوں اور رات کے وقت قیام کرنے سے جو تاجید ہے اس ماہ میں ہم نے تیرے ہاں بھیجا ہے اس کو قبول فرمائے اور جو نگاہ اس ماہ میں ہم سے ہوئے ہیں وہ بخش دے اور لوگوں کے ظلم سے ہمیں رہائی عطا کر اور جس دن میں تیری ذات کے سوا اور کس سے امید نہیں ہوگی اس دن میں میرے حال پر مہربانی کر اے اللہ روزوں کے مہینہ میں جو ہم نے قیام کیا ہے تو اس تقصیر اور کوتاہی کے ساتھ کھڑے ہیں اور تیرے حقوق پر دے اور انہیں ہو سکے بلکہ ان کے ادا کرنے میں بہت کم حصہ لیا ہے اور ہم تیری بارگاہ کے آستانہ پر گریاں ہیں اور تیری بخشش اور تیرے کرم کے خواستگار تو شک کو اپنی درگاہ سے محروم اور ناامید نہ کر ہم ہمیشہ تیری رحمت کے امیدوار اور محتاج ہیں اور تیری قدرت کی کندہ قیدی تیری رحمت کے آستانہ پر ہم اپنی جہہ سالی کر رہے ہیں اور تیرے احسان کے امیدوار ہو کر تیرے اور دادہ کھٹکنا رہے ہیں تو ہماری شکست حالی پر رحم کر اور ہمارے ہر مشردہ اور کلمائے ہوئے دلوں کو نازگی عطا فرما اور جس قدر ہمارے عیب ہیں ان کو ڈھانچ دے اور بیعت ہمارے نگاہ ہیں ان کو بخش دے اور قیامت کے روز ہماری آنکھوں کو روشن کر اور اپنے منور چہرے کو جو ان کو آراستہ کرنے والا ہے ہماری طرف سے نہ بھیجے اور ہمارے عملوں کو قبول کر لے اور ہماری کوشش کو مشکور فرما اور اس رات میں ہمارے واسطے اور فرط بخشش اے اللہ اگر ہماری عمر آئندہ سال تک بقا کر سکے تو اس سال میں اس وقت تک ہم کو برکت دے اور اگر تیرے حکم نے ہماری عمر اکابھی سے خاتمہ کر دیا ہے تو ہمارے اور ماہ رمضان کے درمیان جو کچھ حائل ہے اس کو ہمارے ہمساندوں کے واسطے نیک خلیفہ بنا دو ہمارے گذشتہ عزیزوں کے اوپر اپنی رحمت فراخ کر دے اور ہم سب لوگوں کو اپنی رحمت اور بخشش کے سایہ میں لے لے اور اپنی بہت اور اپنی خوشنودی کے درمیان ہمارے رہنے کی جگہ مقرر کر اور جن کو تونے نبیوں اور صدیقوں کی نعمت بخشی ہے کہ تو اپنی رحمت کے احاطہ سے محروم نہیں رکھے کا تمام مہمانوں میں سے تو زیادہ مہمان ہے اے اللہ جو لوگ اہل قبور اور گناہوں میں گرفتار ہیں اور ان کی خلاصی کی صورت نظر نہیں آتی یہ وحشت کے قیدی ہیں جس سے ان کی آزادی اور چھٹکارا نہیں ہو سکتا یہ لوگ غربت کے شہروں میں مسافر پڑے ہیں اور ان کے مونسوں پر مٹی بڑی ہوئی ہے جس سے ان کی خوبصورتی کو بگاڑ کر کم کر دیا ہے اور سانپ اور پتھر اور دوسرے جانور قیدوں میں ان کے بدنوں کو کھائے جاتے ہیں اور یہی وہاں ان کے ہمسایہ ہیں اور جمادات کی مانند یہ لوگ قبروں میں پڑے ہیں اور کچھ کلام نہیں کر سکتے اور ان کے جو عزیز اور دوست تھے وہ بھی اپنی اپنی گھر میں آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور گویا پاس ہیں مگر کوئی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتا اور حشر کے دن تک اسی طرح خاموش اپنی اپنی جگہ پر پڑے رہیں گے ان میں نیک بھی ہیں بدکار بھی ہیں تقصیر وار لوگ بھی ہیں اور وہ بھی جن جو خدا کی راہ میں کوشش کرنے والے تھے سب ہی قسم کے آدمی موجود ہیں اے اللہ جو آدمی ان میں

سے خوشحال ہے اس کی خوشحالی اور بزرگی بڑھادور جو ان میں سے غمگین ہے اس کے غم کو دور کرادور اس کو سرور اور خوشی سے بدل دے۔

اے اللہ مسلمان مردوں پر کہ وہ پیادہ اور متمم ہیں اور تیری درگاہ میں انہوں نے عاجزی کی گردن جھکا رکھی ہوئی ہے اپنا پر مہربانی کر اور جب تک لحد کی آغوش میں دراز نہ پڑے ہیں اور تیری رحمت اور تیرے کرم پر تکیہ رکھتے ہیں اور اس کے آرزو مند ہیں کہ تیرے بلند درجوں کی طرف جائیں تو ان کی قبروں کو اپنی رحمتوں کے نازل ہونے کا محل بنادور اپنی بخشش کرادور اسکے پاؤں اور لڑکوں اور ان کے پس ماندوں اور ان کے بھائیوں اور ان کے قریبیوں پر اس سے پہلے کہ ان کے وجود سے ان کے خاندان ویران اور برباد ہو جائیں اور ان کی صفائی کو درست سے بدل جائے اور ان کی حیاتی کار مشقت منقطع ہو اور زمین کے طبقوں کے نیچے جا کر اپنی جگہ بنائے اور اس سے پہلے کہ مہربانی کا کلمہ ان کے حق میں نازل ہو جائے اور ان کے قلمرو تسلیم بن جائے اور ان رات ہو جائیں اور موت آسمان اور زمین والوں کو اپنی چادر میں چھپائے اور پوچھے اس وقت یہ کہیں کہ ہائے بڑھاپا اور جو لوگ اہل شباب ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ وائے رسوائی اور بدکار کے کہ ہائے نامیدی اور نوجوان آدمی یہ کہہ رہے ہوں وائے حسرت ان پر اپنی رحمت نازل کرادور اپنی بخشش سے مخصوص فرمایہ لوگ اپنے برے کاموں پر پشیمان ہو رہے ہیں اور خوف کے مارے پڑے کا بچت ہیں اور ندامت کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اسکے مومنوں پر خاموشی کی مرگ لگائی گئی ہے بولنے سے عاجز ہیں اور اپنے علاقہ کا کاموں کی شرمندگی سے سرنگوں اور مصائب کی ہولناکیاں دیکھ کر ادور یہ آرزو کرتے ہیں کہ اچھا وہ تاہم کو خدا اپنی ایدہ نہ کرے کہ اسے اللہ قوت (رزق) کے چلانے والے ہر ایک کی آواز کو سننے والے اور موت کے بعد بولوں کو پھر پوست کا لباس پہنانے والے تو محمد ﷺ اور اس کی آل پر درود بھیج اور ہمارا کوئی گناہ اس رات مبارک بزرگ میں بخشے کہ سوا پانی نہ رہ جائے اور نہ ہی ایسا غم رہے جو فرحت کے ساتھ نہ بدلے نہ کوئی رنج ہو مگر اس کو کھول دے اور نہ کوئی جلا مگر اس کو عافیت بخش اور اپنی مغفرت نازل کر تو تمام رحمت کرنے والے لوگوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اے اللہ ہم کو عافیت دے اور نہ بدی والا مگر اس کو بدی سے بھلا اور نہ کسی کا حق کھو یا ہو اور ہم مردہ اس کو لے کر دے اور نہ کوئی غائب مگر اس کو واپس اپنے گھر لوٹا دے اور نہ ہی کوئی ایسا گناہ گار ہے جو توبہ نہ کرے ہر ایک میت کو اپنی رحمت میں داخل کرادور دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت پائی نہ رہے نہ کہ پوری نہ ہو مگر یہ حالت ایسی ہو کہ اس میں تیری خوشنودی ہو اور ہمارے واسطے نیکی اور جو چیز فوت ہو گئی ہو اس کے پوری کرنے پر آسانی سے مدد فرما تو تمام مہربانوں سے اپنی رحمت کے ساتھ زیادہ مہربان ہے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور والدین اور بھائیوں اور بہنوں اور اولاد اور قریبیوں اور دوستوں اور استادوں کو جن سے ہم نے کچھ بڑھاپے اور جن کو ہم نے بڑھاپا ہے اور جن سے تعظیم پائی ہے جن کو ہم نے ظلم سکھایا ہے اور جن لوگوں نے ہمارے واسطے تیری درگاہ میں دعائی درخواست کی ہے اور جن کے واسطے ہم نے آپ سے دعا مانگی ہے اور جو آدمی تیری راہ میں ہم کو دوست رکھتا ہے اور ہے ہم خود تیری راہ میں دوست رکھتے ہیں اور ان میں جو زندہ ہے یا مر گیا ہے ان سب کو اپنی رحمت سے معاف کر دے بلاؤں کا دور کرنے والا تو ہی ہے محض چیزوں کو جاننے والا بھی تو ہی ہے اور دعاؤں کو بھی تو ہی قبول کرے آپ اور تو ہی رہنما کا دور کرنے والا ہے تو جو ان صفات سے موصوف ہے محمد ﷺ اور ان کی آل پر جو تمام مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں درود بھیج اور قرآنی آیتوں سے جن کو اپنی کتاب میں تو نے مذکور فرمایا ہے ہم کو نافذ پہنچا اور ہم میں جو عیب ہیں۔ ان کو قرآن کی تلاوت کی برکت سے پوشیدہ کر دے اور رمضان شریف کے روزوں کی برکت سے اور رات کے وقت میں قیام کی برکت سے اپنے نزدیک ہمارے درجے بلند کر دے اے پوشیدہ رازوں کے جاننے والے تو محمد ﷺ اور اس کی آل پر درود بھیج اور ہمارے گناہوں کو قرآن مجید کی برکت سے بخش دے اور اس کی فضیلت ہماری بخشش میں اور بھی بزرگی کو زیادہ بڑھا۔ دے اور ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو تندرستی دے اور مردوں پر رحم کر اور ہمارے دین اور دنیا کے امور کی اصلاح کرادور ہمارے گناہوں کا جس قدر بوجھ ہے اس کو ہلکا کر دے اور اپنے لوگوں کی خصلت عطاء کر جو نیک اور پاک ہیں اور ہمارے گناہوں اور ہماری لغزشوں کو بخش دے اور ہمارے دلوں اور سینوں کو کدورت سے صاف کر کے ہمارا ذکر خیر زبانوں پر جاری فرمادے اور فکروں سے ہمارے دل صاف کر دے اور بازار کے نرخ ہمارے واسطے ارزاں بنا کر کہ قحط ہم کو تکلیف نہ دے اور بدوں کی بدی اور مکار آدمیوں کے مکر سے ہم کو بچائے رکھ اور جب تک زندہ ہیں صحابہ ہی کو دستی پر قائم رہیں اور حشر کے میدان میں بھی ان کے ساتھ ہم کو جمع کرادور مجھے اور اپنے دوسرے بندوں کو دوزخ کی آگ سے آزادی بخش اور دنیا اور آخرت میں ہم کو نیکی دے اور دوزخ کے عذاب سے نگاہ رکھ اور فرخندہ پاپا کے واسطے ہی ہے جس کی نعمتیں بے انتہا ہیں اور محمد خاتم الانبیاء ﷺ اور ان کے آل اور اس کے صحابہ اور اس کی پاک ازواج پر بے شمار دودھ و دوا زیادہ سے زیادہ سلام۔

آداب

بیسوال باب

مریدوں کے آداب کلیان

سچے فقیر صوفیہ کے طریق پر چلنے والے ہوتے ہیں اور گمراہ کرنے والے نفس المارہ کی خواہشوں سے پاک، ناپسندیدہ خصلتوں سے بند ہوتے ہیں یہ ابدالوں کے گروہ میں داخل ہیں۔ اور ان لوگوں میں شامل ہیں جو اہل ولایت اور واعلمان حق ہیں ان کے دل خدا کی وحدانیت سے آراستہ ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ سننے والوں کو تکلیف اور زحمت لاحق نہ ہو کچھ مختصر ساحل بیان کیا جاتا ہے۔

ارادت اور مرید اور مراد کا بیان

جس چیز کی عادت پڑ گئی ہو اس کے چھوڑنے کو ارادت کہتے ہیں اور تحقیقی معنی ارادت کے یہ ہیں کہ مشغولی کے ساتھ خدا کی طلب کی دل میں تحریک پیدا ہو اور خدا کے سوا دوسری چیزوں کو ترک کر دیں پس جب بندہ دنیا اور آخرت کی لذت کے خیالات دل سے مٹا دیتا ہے تو اس وقت اس کی ارادت خالص ہو جاتی ہے اور پہلے ہر ایک کام کا ارادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد قصد اور قصد کے بعد فعل ہوتا ہے اور ارادہ ہر ایک مالک کے راستہ کی ابتدا ہے اور ہر ایک قصد کرنے والے کی پہلی منزل کا نام ہے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (جو لوگ صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں ان کو نہ بٹایا ہو کہ ہر وقت اپنے انبیا کی مرضی اور عمل اس کا تیرا مقام چاہتے ہیں۔) پس اس سے ظاہر ہے کہ ان کے ہٹانے اور دور کرنے سے خدا نے اپنے رسول مقبول ﷺ کو منع کیا ہے اور دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ (اپنے نفس کو ان لوگوں سے موافق کر جو صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور خدا کی مرضی چاہتے ہیں اور ان کی طرف سے اپنی آنکھوں کو پھیر نہ در آسمان کی دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہے) خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے موافقت رکھو اور ان سے ملاقات کرو اور ان کی صحبت میں صبر اختیار کرو اور ان کے وصف میں فرمایا ہے۔ (وہ حق تعالیٰ کی ذات کو چاہتے ہیں) اور اس کے بعد فرمایا ہے (ان کی طرف سے اپنی دونوں آنکھیں نہ پھیر کہ تو دنیا کی زینت کی خواہش کر تا ہو پس اس سے ظاہر ہے کہ حقیقت میں ارادت حق تعالیٰ کی ذات کی خواہش رکھنا ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سب دنیا اور آخرت کی زندگی کی زینت ہے پس مرید قودہ ہوتا ہے جس میں یہ ذکر گئی تمام مفتیں موجود ہوں جو ایسا ہو گا وہ ہمیشہ خداوند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والا ہو گا اور اس کی اطاعت کرنے والا اور خدا کے سوا دوسری چیزوں سے اپنا منہ پھیرے گا اور اپنے پروردگار کی اجابت میں غیر کی اجابت سے کنارہ کش ہو گا اور جو شخص ایسا ہو نا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت کے احکام سن کر عمل میں لائے اور ان پر چلے اور ان کے سوا جو کچھ ہے ان کے سننے سے اپنے کانوں کو خالی رکھے اور خدا کے نور کا مشاہدہ کرنا ہے اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے میں اور اپنے سوا اپنی مخلوق میں حق تعالیٰ کا فعل ہی دیکھے گا اور اس کے سوا اور کچھ نہیں دیکھے سکے گا پس انسان کو واجب ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کے سوا اور خدا کے نور کا مشاہدہ کرنے کے بغیر جو کچھ ہے اس کو نہ دیکھے اس سے اپنی آنکھوں کو اندھا کر دے اور خداوند تعالیٰ کی ذات کے سوا غیر کو قائل نہ جانے بلکہ غیر کو اس کا محرک سمجھے اور تدبیر کرنے والے کا ایک سبب اور ایک آلہ خیال کرے اور مضر جانے خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی چیز کی دوستی اختیار کر تا ہے وہ اس کو دوسری چیزوں کے دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے یعنی جہان کو آراستہ کرنے والا تیرا جمال ایسا ہے کہ اس میں مشغولیت کی وجہ سے باقی جس قدر جہان کے محبوب ہیں ان کا حسن تیرے دوست کی آنکھوں میں تیرہ اور تاریک دکھائی دیتا ہے اور جو آدمی تیرا ذکر کرنے والا ہو تا ہے باقی زمانہ کے جتنے دلربا ہیں ان انسانوں سے اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ پس تیرا دوست اور کسی چیز کو دوست نہیں رکھتا سبب ارادہ نہ کرے اور اس وقت تک ارادہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ارادہ خالص نہ ہو اور جب تک کسی کی ارادت خالص نہ ہو تب تک خدا کا خوف اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا اور جب انسان کے دل میں یہ خوف آ جاتا ہے تو پھر خدا کے سوا جو کچھ ہو تا ہے اس تمام کو جلا دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (جب بادشاہ کسی گاؤں میں آتے ہیں تو اس کو دویران کر دیتے ہیں اور جس قدر اس میں عزت والے ہوتے ہیں ان کو خوار کرتے ہیں) پس یہی حال اس وقت انسان کے دل کا ہو تا ہے جب اس میں خدا کی دوستی جگہ پاتی ہے اور کہتے ہیں کہ محبت ایک سوزش ہے اور وہ ہر ایک صفت کو آسان کر

دیتی ہے پس اس آدمی کی نیند خواب کے غلبہ کی شدت سے ہوتی ہے اور اس کا کھانا فائدہ کے وقت اور اس کا کام ضرورت کے وقت ہو تا ہے ہمیشہ اپنے نفس کو صحت کر تا رہتا ہے اور اس کی محبت اور مرغبات میں اس کی اطاعت نہیں اور خدا کے بندوں کو صحت کرتا ہے اور اپنے پروردگار کے ساتھ خلوت میں انس پکڑتا ہے اور خداوند تعالیٰ کے جس قدر گناہ ہیں ان سے باز رہتا ہے اور خدا کی قضاء پر راضی ہو تا ہے اور اس کے کام کو پسند کرتا ہے اور ناجائز فعل کے ارتکاب میں خدا کے دیکھنے سے شرم رکھتا ہے اور اپنی تمام کوشش اس میں صرف کرتا ہے کہ خدا کی دوستی حاصل ہو اور ہمیشہ ایسا سبب اور وسیلہ تلاش کر تا رہتا ہے جو اس کی بارگاہ تک پہنچائے اور اس میں رسائی دے اور گناہی اور غلطی پر قانع ہو تا ہے یہ طریق اختیار نہیں کرتا کہ لوگوں کی خوشامد اور تعریف کرے زیادہ نفیلیں پڑھتا ہے اور ان سے اپنے دل میں اپنے پروردگار کی اہمیت اور محبت کو بڑھاتا ہے تاکہ اس کی بارگاہ معنی تک رسائی ہو اور اس کا نام خدا کے عاشقوں اور اس کے مراد لوگوں کے گروہ میں لکھ لیں پس اس وقت کو مراد کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس وقت میں سالکان طریق الہی کی گردن پر جو بار ہو تا ہے اس کو اتار لیتے ہیں اور اتار کر بند و ش کر دیتے ہیں اور خدا کی رحمت اور مہربانی کے پانی سے اس کو نہلاتے ہیں اور بالکل پاک صاف کیا جاتا ہے اور خدا کی ہمسائیگی میں اس کے لئے گھر تیار کرتے ہیں اور پھر طرح طرح کی فاخرہ غلٹوں سے اس کو ممتاز کر کے عزت بخشتے ہیں اور اسی کو خدا کی معرفت کہتے ہیں اس کو خدا ہی انس ہو تا ہے اور اسی سے ہی سکون اور طمانیت ہوتی ہے اور جو کام کرتا ہے وہ خدا کے حکم بلکہ اس کے بتانے پر اسرار اور اس کی نکتہ سے کرتا ہے اور جس لقب سے خداوند تعالیٰ کے دوستوں کو پکارتے ہیں اس سے لقب کیا جاتا ہے اور اس کے خاصوں کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے اور ایسے ناموں سے موسوم ہو تا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور خدا کے بھیدوں پر واقف ہو جاتا ہے کیونکہ اس کام کے واسطے وہ مخصوص ہی کیا جاتا ہے مگر یہ اسرار ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی حضور سے ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے سوا ظاہر نہیں ہوتے پس جو کچھ سنتا ہے وہ خداوند تعالیٰ سے ہی سنتا ہے اور جو دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی دیکھتا ہے اور جب گویا ہو تا ہے تو خدا کے متعلق گویا ہو تا ہے اور اللہ سے ہی قوت پاتا ہے تاکہ اس کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور جب آرام کرتا ہے تو اپنے پاک پروردگار کی طرف ہی آرام کرتا ہے اور جب سوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کی یاد میں ہو تا ہے اور ہر حال میں خدا تعالیٰ اس کی نگاہبانی کرتا ہے پس اللہ جل شانہ کے ایمینوں اور اس کے گواہوں میں سے ہو تا ہے اور خدا کی زمین کی فتح ہو تا ہے اور خدا کے بندوں اور اس کے شہروں اور اس کے دوستوں اور یاروں کی نگاہبانی کرتا ہے خدا کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ فرما تا ہے میرا مومن بندہ نفوں کے سبب ہمیشہ میرے نزدیک ہو تا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنی دوستی سے سرفراز کرتا ہوں اور جس کو میں اپنا دوست بناتا ہوں تو میں اس کے کانوں اور زبان اور ہاتھ اور پاؤں اور دل میں سب جگہ اپنا جلوہ افراشتا ہوں اس لئے وہ جو دیکھتا ہے مجھ سے ہی دیکھتا ہے اور جو سنتا ہے مجھ سے ہی سنتا ہے اور مجھ سے ہی گویا ہو تا ہے اور مجھ سے ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور میری طاعت میں چلتا ہے۔ پس اس بندہ کی عقل بزرگ عقل ہوتی ہے اور اس کی ہوس اور ہوا کی حرکتیں آرام پکڑتی ہیں کیونکہ خدا کی رحمت نے اپنی آغوش میں اس کو لیا ہوا ہو تا ہے۔ اور اس کا دل اسرار الہی کا خزائنہ ہو تا ہے۔ پس اسی کا نام مراد ہے۔ اسے بندے اگر تو اس کو پچاننا اور سمجھنا چاہتا ہے تو پچان لے اور اس کے واسطے مذکورہ بالا باتوں پر عمل کر اور ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ مرید اور مراد دو مختلف امر نہیں ہے دونوں ایک چیز ہیں کیونکہ اگر خدا کی مراد یہ نہ ہوتی کہ مرید خدا کا خواستگار ہو تو کوئی مرید نہ ہو تا پس خدا ہی چاہتا ہے تو مرید مراد کا ارادہ کرتا ہے اس کی خواہش کے سوا اس کا ہونا ناممکن ہے اور جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے بندے کو خصوصیت کے ساتھ اپنی طلب کی توفیق عطا فرما تا ہے اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے۔ مرید تو جہدی ہے اور جو مراد ہے وہ خشی ہے اور جو مرید ہو تا ہے وہ کوشش کرنے والا ہو تا ہے اور رنج اور مشقت کی بلا کو برداشت کرنے والا اور مراد وہ شخص ہے جو منزل مقصود پر پہنچا ہوا ہو تا ہے اور رنج اور مشقت کی بلا سے سبکدوش اور مرید رنج دیا گیا ہے اور مراد سے نرمی کی گئی ہے اور جو لوگ حق کا ارادہ کرنے والے اور اللہ کی راہ میں چلنے والے گذرے ہیں ان پر خدا کی توفیق سے مجاہدہ کا روزانہ مکمل چکا ہے اور جب اس مجاہدہ کی دلیلیں جاتے ہیں اور اس میں قدم رکھتے ہیں تو اس کے بعد بارگاہ کبریائی میں ان کو باریابی ہوتی ہے اور جب اس بارگاہ میں داخل کرتے ہیں۔ تو نعمت کے بوجھ سے ان کی گردنیں جھکی ہو جاتی ہیں اور نوازل کی کثرت نہیں رہتی وہ بھی چھوٹ جاتی ہے اور شو تیں بھی دور ہو جاتی ہیں اور پھر ان کا اس کے سوا اور کوئی کام نہیں رہتا کہ باقی عبادتوں کو چھوڑ کر فرض اور سنت پر اقتصار کریں اور لوگوں کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اللہ کی حدوں

اور اس کے مقام کو نگاہ رکھیں اور خدا کے سوا اور جو کچھ ہے اس سے اپنے دل کو خالی کر دیں پس یہ لوگ ظاہر میں مخلوق سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور باطن میں خدا کے ساتھ ان لوگوں کی زیائیں خدا کے حکم سے ہی گویا ہوتی ہیں اور ان کے دلوں میں خدا کا نور منور ہو تا ہے۔ ان کی زبان تو خدا کے بندوں کو فصاحت کرنے والی ہوتی ہے اور ان کے دل خدا کی امانتوں کی حفاظت میں مشغول ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا سلام ان پر نازل ہو تا ہے اور خدا کی برکتوں کا دروازہ کھلتا ہے اور پھر یہ برکتیں سب طرف سے آکر چٹ جاتی ہیں اور اس کے بعد خداوند تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے احاطہ میں چھپا لیتا ہے جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے اور لوگ اللہ کی طاعت و فرمانبرداری و حفاظت حدود میں کمر بستہ رہتے ہیں اور جہنم سے پوچھا گیا کہ مرید اور مراد کے کیا معنی ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ مرید کی موتی سیاست عملی ہوتی ہے۔ اور مراد کی موتی حق کی نگہبانی اور مرید سیر کرنے والا ہو تا ہے اور مراد راہِ نواہو تا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ سیر کرنے والا اڑنے والے صاحب کے پاس پرواز کی حالت میں نہیں پہنچ سکتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد ﷺ کی مثال سے یہ مسئلہ تپرو واضح ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام تو مرید تھے کیونکہ ان کی رسائی طور سینا تک تھی اور محمد ﷺ مراد تھے کیونکہ آپ اڑتے ہوئے عرش پر گئے اور لوح محفوظ تک پہنچے پس مرید تو طالب ہے اور مراد مطلوب ہے اور مرید کی عبادت مشقت اور مراد کی عبادت بخشش الہی ہے اور مرید موجود ہو تا ہے۔

اور مراد قافی فی اللہ ہو تا ہے اور اپنے عمل کو نہیں دیکھتا اللہ کے احسان اور اس کی توفیق کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اور جو مرید ہو تا ہے وہ راستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے اور مراد ہر ایک مجمع اور راستے پر موجود کھڑے رہتے ہیں اور مرید جو کچھ دیکھتا ہے خدا کے نور کی ہدایت سے دیکھتا ہے اور مراد باری تعالیٰ کی خاص ذات کے کچھ میں غلام ہو کر رہتا ہے اور مرید خدا کے فعل کے ساتھ قائم ہو تا ہے یعنی خدا کے فضل سے لپٹے ہوئے اور چسپاں ہو تا مرید نفس کی ہوا و دوس کے خلاف کرنے والا ہو تا ہے اور جس پر مراد کا طلاق ہے وہ اپنے ارادے اپنی آرزو سے بیزار ہے مرید قریب ہو تا ہے اور مراد قریب کیا جاتا ہے۔ مرید کی نگہبانی کی جاتی ہے اور مراد کا یہ حال ہو تا ہے کہ اس کے ذریعہ سے دوسری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں مرید مرتقی پانے والا ہو تا ہے اور مراد آگے یہ پیچھا ہو تا ہے اور عالم بلا کی سیریں سفر کرتا ہے پھر تا ہے اور جتنی نفسیں اور پاکیزہ اور صاف چیزیں ہوتی ہیں سب سے بہرہ یاب ہو تا ہے پس مراد تمام اطاعت کرنے والوں اور عابدوں اور نزدیکوں سے بڑھا ہو ا ہے اور ان سب سے گویا سبقت لے گیا ہے۔

متصوف اور صوفی کا بیان

اس میں گفتگو ہے کہ متصوف کس کو کہتے ہیں اور صوفی کون ہو تا ہے۔ ان دونوں لفظوں کی تفریح یہ ہے کہ متصوف تو وہ ہے جو صوفی بننے کے واسطے رنج اٹھاتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور اپنی کوشش اور مشقت سے صوفی کے درجہ کو حاصل کرتا ہے پس یہ تکلیف اٹھا کر صوفیہ پیراہن کو پہنتا اور اس کو اختیار کرتا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ اس طرح ہے جیسے کوئی قمیص پہنے تو اس فعل کو تَقَمِّصُص بولتے ہیں اور اگر کوئی درع استعمال میں لائے تو اس کو تَدْرِعُص کہتے ہیں اور پہلے آدمی کو مُتَقَمِّصُص اور دوسرے کو متدرع بولتے ہیں اور اس طرح ہی جو آدمی زہد اختیار کرتا ہے وہ متزہد کہلاتا ہے اور جب اپنے زہد میں حد درجہ تک پہنچ جاتا ہے اور ایک خاص مقام کو حاصل کر لیتا ہے تو دنیا کی تمام چیزوں کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے بلکہ ان سے دشمنی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ان کی یاد میں خواہشِ دل سے جاتی رہتی ہے اور جب اس درجہ میں پہنچتا ہے تو دنیا اور یہ آدمی ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی درجہ کو زہد بولتے ہیں اور اس درجہ میں دنیا کی چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوتی ہیں اور ان چیزوں سے نہ اس کی خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی دشمنی اور نہ بغض وہ اپنے پروردگار کے حکم کے موافق کرتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ سلطانِ باری بارگاہ سے اسے کیا حکم ملتا ہے غرض متصوف تو اس کو کہتے ہیں جو زہد کو رہا ہو۔ صوفی کی تفریح یہ کی گئی ہے کہ صوفی فاعل کے وزن پر ہے اور اس کو مصالفت سے لیا ہے جس کے معنی اس آدمی کے ہیں جس کو اللہ نے صاف کر لیا ہو پس اس بیان کے رو سے صوفی اس کو کہتے ہیں جو پاک ہو تا ہے یا کی ہے کہ نفس کی آفتوں اور مذموم باتوں سے اپنے دل کو صاف کرے اور جو زہد سب سے زیادہ درست ہیں ان کا پیرو ہو خالق کے دامن سے چٹا ہے اور اس کے دل کو لوگوں کی محبت میں چین اور آرام نہ آئے خلوتِ خانہ میں حاضر ہو کر خدا کی بارگاہ کی دلچسپی بیٹھے اور وہاں لوگ کر آرام پکڑے اور بعض کہتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ خدا کے ساتھ صدقِ دل سے معاملہ کرے اور لوگوں کے ساتھ نیک خلق ہو اور متصوف اور صوفی کے درمیان فرق یہ ہے کہ متصوف ابھی جہدی ہو تا ہے اور صوفی تہمتی ہو تا ہے متصوف کا وصل اپنے محبوب سے یہ ہو تا ہے

کہ اس کے راستہ میں سفر کے آغاز میں ہے اور صوفی آدمی اس راستہ کی مشقت اور محنت کو تحمل چکتا ہے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچا ہوا ہے۔ اور اپنے اس محبوب تک پہنچ چکا ہو کہ جو زور اور توجہ اس کے اختیار میں ہے پس متصوف آدمی خود بوجہ کو اٹھاتا ہے اور صوفی کا اٹھایا جاتا ہے متصوف پر ہر ایک ہلکی اور بھاری چیز ڈال دی جاتی ہے اور پھر جب اس کا نفس خدا کی محبت کی آگ میں جل جاتا ہے اور ہو ہوا ہو اس سے جاتی رہتی ہے نہ اس کو کوئی خواہش لاحق رہتی ہے اور نہ امید سب سے پاک ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کا نام صوفی رکھا جاتا ہے یہ تقدیر الہی کے اس بار کو اٹھاتا ہے جو اس کی پشت پر نکال دیا جاتا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی مشیت کا گیند ہو کہ اس کی قدر مشیت اس پر حاوی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ صوفی کو اپنے علموں اور محنتوں کے چشموں کا منبع اور بارگاہ قدوسیت کا تربیت یافتہ کر دیتا ہے اور ارمین اور رستگاری کا گھر ہے اور دیوں اور ابدالوں کی جائے پناہ ہو تا ہے اور ان کی بازگشت اور ان کا مرجع اور ان کے واسطے راحت اور خوشی اور دم لینے کی جگہ کیوں کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ کے ہمارا کامرو تاج کا موٹی اور خدا کا منظر ہو تا ہے۔ اور جو مرید متصوف ہو تا ہے وہ اپنے نفس اور شیطان کو قریب دیتا ہے اور ہو ہوا ہو اس سے دور رہتا ہے اور لوگوں کے قریب میں بھی نہیں آتا بلکہ ان کو قریب دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کو خاطر میں لائے بغیر اپنے پروردگار کی عبادت میں مصروف رہتا ہے اور اس میں کو شش کرتا ہے کہ مشیت جنت اور ان کے سوابق سب چیزوں کو ترک کر دے اور اس سے پرہیز کرتا ہے کہ ان سے موافقت رکھے اور ان کو قبول کرے اور دل کی خواہش کے موافق ان میں مشغول ہو۔ شیطان سے مخالفت رکھتا ہے اور دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے خوشیوں اور قریبیوں اور تمام لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے اور آخرت کی طلب میں مصروف ہو تا ہے اور اس کے بعد اپنے نفس کو ریاضت اور جہاد میں ڈال دیتا ہے اور خدا کے حکم کے موافق آخرت کی خواہش بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس حصہ کی بھی کوئی پروا نہیں رکھتا جو خدا نے اپنے دوستوں کے لئے جنت میں مقرر کیا ہے کیونکہ وہ اپنے مولیٰ کے راغب ہیں پس تمام جہانوں سے الگ ہو کر سیل تکیل سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے خدا کے واسطے ہی بالکل مخصوص کر دیتا ہے۔ اور اس حالت میں تمام علاقہ اور اسباب اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور اہل اور اولاد اور اپنے قریبی بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اور ان سے جدا ہو جاتا ہے اور تمام جہات اس پر بند ہو جاتی ہیں اور ان پر پردہ پڑ جاتا ہے اور تمام جہات سے بڑی جہت اور تمام دروازوں سے بڑا دروازہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے۔ یعنی اس خدا کی قضا پر راضی ہو جاتا ہے جو تمام مخلوق کا رب اور تمام مالکوں کا مالک ہے اور اس حال میں وہ جو فعل کرتا ہے وہ ان لوگوں کے فعل کی مانند ہو تا ہے جو گزشتہ اور آئندہ حال کے عالم ہوتے ہیں اور پوشیدہ بعیدوں سے واقف اور اس چیز سے آگاہ ہو جاتا ہے جو اعضاء کو حرکت دیتی ہے اور دلوں اور ان قصدوں میں پوشیدہ ہوتی ہے اور اس دروازہ کے سامنے اس پر ایک اور دروازہ کھولا جاتا ہے اس کو باب القرب کہتے ہیں جو بادشاہ جزا دینے والے کے قریب کرنے والا دروازہ ہے اور پھر اس اور الفت کی غلط گاہ میں اس کی گزر ہوتی ہے اور توحید کی کرسی پر بیٹھ کر جلوہ داتا ہے اور محبوب حقیقی کی جو بارگاہ عالی ہے اس کی طرف سے پردے اس کی نظروں کے آگے سے اٹھا دیئے جاتے ہیں اور خدا کی بیگانگی کی سرانے میں نازل ہو تا ہے اور عظمت اور جلال کو اس کے سامنے کھول دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو اپنی عظمت اور جلال کا جلوہ دکھایا جاتا ہے اور جب کبریائی شان کے شہدائی کی نظر خداوند تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت پر پڑتی ہے تو اس وقت وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے اور ہستی کے سوا ان باتوں سے خالی رہ جاتا ہے نفس اور صفات اور گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کی قوت اور حرکت اور ارادہ اور دنیا اور آخرت کی آرزو۔ اور ایسے بلورین برتن کی مانند ہو جاتا ہے جو صاف پانی سے بھرا ہوا ہو تا ہے اس میں وجود نظر آتے ہیں۔ تو اس پر تقدیر کے سوا کوئی حکم نہیں چلا سکتا۔ پس یہ آدمی اپنے آپ سے اور تمام لذتوں سے فانی ہو تا ہے اور اپنے مالک اور اس کے حکم کے سوا اس کو کوئی موجود نہیں کر سکتا صرف خدا اور اس کے امر کے لئے موجود ہو تا ہے۔ اور وہ تنہائی کو طلب نہیں کرتا کیونکہ تنہائی تو وجود دلوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ فانی ہو تا ہے یہ شخص سچے کی مانند ہو تا ہے کہ جب تک اس کو کھلایا نہ جائے کوئی چیز نہیں کھاتا اور جب تک اس کو پستانا نہ جائے کچھ نہیں پیتا وہ وحیلاً وحلاً اور خدا کی سرورگی میں ہی رہتا ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے (اصحاب کف کو ہم دائیں اور بائیں کروٹیں پھراتے ہیں یہ شخص جسم کے اعتبار سے تو مخلوق میں موجود ہو تا ہے اور کاموں اور عملوں اور اسرار اور ایمان اور اپنے ظاہر اور باطن میں اور نیکیوں میں مخلوقات سے الگ ہو تا ہے پس اس حال میں اس شخص کا نام صوفی ہے کیونکہ مخلوق کی کدورت سے وہ صاف ہو تا ہے اور اگر چاہو تو اس کو خدا کے ابدالوں اور اعیان میں سے پکارو اور اگر چاہو تو عارف بہ نفس خود کو گواہ چاہو تو اس رب کا عارف کو جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔

اور اپنے دوستوں کو ہوا دھوس کی تاریکی سے نکالتا ہے اور نفس اور طبعیتوں کی گمراہی کو دور کرتا ہے اور اپنے ذکر اور معرفت اور علم اور اسرار اور قربت کے نور کی طرف جلاتا ہے اور آسمانوں اور زمینوں کے اسرار کی معرفت کے بعد خاص ذات الہی کے نور پر پہنچ جاتا ہے اور آسمانوں اور زمینوں کا نور بھی خدا کی ذات ہی ہے۔ اور مومن آدمی کے دل میں خدا کے نور کی مثل ایسی ہی ہے جیسے کہ کافر کی مثال ہے۔ پس جو آدمی ایمان لائے ہیں خداوند تعالیٰ انکا دوست ہے اور اس نے ذمہ لیا ہے کہ ان کو گمراہی اور تاریکی سے نکالے اور نور ہدایت پر پہنچائے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا لیا ہے کہ ان کو گمراہی اور تاریکی سے نکالے اور نور ہدایت پر پہنچائے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے بندوں کے راز سے آگاہ کیا ہے اور دونوں کی نیتوں پر واقفیت بخشی ہے کہ یہ نیکہ دلوں کا ان کو نگہبان بنایا ہے۔ اور جو پوشیدہ بھیہ ہیں ان کا مین مقرر کیا ہے اور چاہے یہ لوگ خلوت میں ہوں اور چاہے جلوت میں ان کو دشمنوں سے نگاہ رکھا ہے۔ اگر شیطان ان کو گمراہ کرنا چاہے تو وہ انہیں گمراہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی نفسوں کی ہوا ان پر قابو اور غلبہ پاتی ہے کہ ان کو لغزش پہنچائے، خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (اے شیطان! اگر تو میرے خاص بندہ پر غلبہ پانا چاہے تو تم کو اس پر غلبہ حاصل نہیں ہوگا) نہ ہی اس آدمی کا نفس سرکش ہو سکتا ہے اور نہ ہی شہوت اس پر غلبہ پاتی ہے اور چاہے کرنے والہ اللہ تو ان کی طرف رغبت نہیں دلاتی جن سے وہ اس مثل السافکن میں جاویں۔ اور اہل سنت و جماعت کے گروہ سے خارج ہو جائیں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ اسی طرح تاکہ ہم اس (یوسف علیہ السلام) کو برائی اور نیکیائی سے بچائیں کیوں کہ وہ ہمارے مخلص بندوں سے تھا، پس اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو اپنی حفاظت اور نگہبانی میں لے لیا ہے اور اپنے جلال کے دبہ سے ان کے نفس کے غرور کو اور ان کی سرکشی کو ان سے نکال دیا ہے اور اپنے مراتب میں ان کو ثابت قدمی بخشی ہے اور ان کو توفیق دی ہے کہ عید کا وفا کریں اور ان کی خصلت میں اس بات کو داخل کر دیا ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ اپنے راستے میں چلیں اور مخلوق سے الفت کا رشتہ قطع کریں اور اس پر مہر کر دیں اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں بس ان لوگوں نے فرما کر ان کو دیا ہے اور خدا کی حدوں کو نگاہ رکھا ہے اور اس کے حکموں کو بجالا دیے ہیں اور اپنے مرتبوں کو لازم پکڑ لیا ہے اور عیشہ خدا کی راہ میں ہی مصروف اور مشغول رہتے ہیں اور صفائی اور پاک کو اختیار کر رکھا ہے اور موبد ہیں اور اپنے عیال پر نفقہ فراخ کرتے ہیں اور پاک طیب رہتے ہیں اور مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور اگر ان کو جہاد کرنا پڑے تو شجاعت اور مردانگی سے کام لیتے ہیں اور نیکیوں کے عادی بن گئے ان لوگوں کے لئے خدا کی دوستی اور ولایت پوری ہو گئی ہے اور جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے جیسے کہ فرمایا ہے خدا تعالیٰ نیکو کاروں کا ولی ہے اور بارگاہ شہنشاہی میں ان کا مرتبہ بلند کیا ہے اور قربت کی خلعت سے ان لوگوں کو سرفرازی بخشی گئی ہے تو ان کی سرگوشی بھی بالشفافہ گفتگو کے برابر ہے اور وہ پوشیدہ طور پر دلوں سے خدا کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں اور صرف خدا کی ذات کے ساتھ مشغول ہو گئے ہیں اور اس کے سوا دوسری چیزوں سے انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا ہے یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی روک دیئے گئے ہیں اور سب کے خالق اور مولایا اپنا دل کو لگایا ہو ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے قبضہ و اختیار میں رکھتا ہے اور ان کو بقید کیا ہے مگر ان کی اپنی ہی عقلوں کی زنجیروں سے ان کو قید میں ڈالا ہے اور خداوند تعالیٰ نے ان کو اپنا مین بنایا ہے اور یہ لوگ خدا کے قبضہ میں ہیں اور اس کے مضبوط قلعہ اور حراست میں رہتے ہیں اور اپنی قربت کی خوشبو سے ان کے دماغوں کو معطر کیا ہے توحید اور رحمت کے میدان میں یہ لوگ سیر کرتے پھرتے ہیں اور اسی حال میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور خدا کے سوا کسی غیر کی طرف مشغول نہیں ہوتے مگر اس عمل کی طرف رجوع رکھتے ہیں جس کے کرنے کے واسطے عزم دینے جاتے ہیں۔ اور جب جسمانی عملوں کا وقت آتا ہے دلوں کے عمل کے علاوہ خدا کی نگہبانی میں آمادہ ہو کر جسمانی اعمال کو بجالاتے ہیں کہ شیطان شیوہ نکلتے اور نفس اور ہوا دھوس انہیں ضرر نہ پہنچائیں اس لئے ان لوگوں کے اعمال ان باتوں سے پاک اور سلامت ہوتے ہیں شیطانوں کا حصہ نفس کی بدی، ریا، غش، غرور، ارجر کا طلب کرنا، شرک، جہول و قوت، بلکہ ان عملوں میں جو مذکور ہوئے ہیں خدا کی توفیق ان کے حال کو شامل رہتی ہے۔ اور اپنے کسبوں میں بھی خداوند تعالیٰ کی توفیق کو برابر دیکھتے ہیں تاکہ برے اعتقاد کے سبب سے ہدایت کے راستہ سے نکل نہ جائیں اور جب احکام کو بجالاتے ہیں اور عملوں سے فراغت پاتے ہیں تو اس کے بعد اپنے مرتبہ کی طرف ان کو پھرواپس بلایا جاتا ہے جس کو انہوں نے پہلے اختیار کیا ہوا تھا اور اپنے دلوں میں اس مرتبہ کو وہ نگاہ بھی رکھتے تھے۔ اور کبھی اس حالت سے بھی دوسری حالت میں ان کو منتقل کر لیا جاتا ہے اور جب یہ لوگ خدا تعالیٰ کے امینوں کا درجہ حاصل کرتے ہیں تو اس وقت ان کو امین کے خطاب سے پکارا جاتا ہے اور خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ آج تو ہمارے نزدیک صاحب مرتبہ اور امین بن گیا ہے اور

جب ان کو یہ رتبہ عطا ہوا جاتا ہے تو اس کے بعد امین لوگ حکم کے محتاج نہیں رہتے کیونکہ وہ ان لوگوں کی مانند ہو جاتے ہیں جو کام میں خود مختار ہوتے ہیں اور انکا کام ان کے ہی سپرد کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں وہیں خدا کے قبضہ میں ہوتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے ہی کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے جبرائیل کی زبان سے خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرضوں کے ادا کرنے کے وقت جس قدر میرا بندہ میرے نزدیک ہو گا ہے اتنا دور کسی وقت میں نہیں ہو گا اور جب بندہ نوافل ادا کرنے کے وقت میرا قرب حاصل کرتا ہے اور اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ میں اس کو دوست بناؤں تو میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں اور پھر میں اس کے کان اور اس کی آنکھیں اور زبان اور ہاتھوں اور پاؤں پر ہو جاتا ہوں اور اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہوں اور پھر وہ میرے ہی حکم سے سنتا ہے اور میری ہی مدد سے دیکھتا ہے۔ تو مجھ سے گویا ہو گا ہے اور مجھ سے ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور مجھ سے وہ بکڑا ہے اس حدیث کو اکثر جگہ پر نقل کیا گیا ہے کیونکہ اس مقام پر ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ پس جو اس قسم کا بندہ ہو گا ہے اس کا دل اپنے پروردگار کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کے علم اور نور اور اس کی معرفت سے روشن اور نور اور خدا کی ذات کے سوا کسی غیر کی گنجائش اس کے دل میں نہیں ہو سکتی خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے بندے کو دیکھوں جو اپنے تمام دل سے اللہ کی محبت رکھتا ہے تو وہ سالک کو دیکھے جو ابو حنیفہ کا غلام ہے وہ ظاہر میں بھی خدا کے کام میں ہی چلا پھرتا ہے اور اس کا باطن بھی خدا کے نور سے ہی پر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی کہ خداوند میں تجھ کو کس جگہ تلاش کروں ارشاد ہوا کہ وہ کون سا گھر ہے جس میں میں سا ملتا ہوں اور وہ کون سا مکان ہے کہ اس کی وسعت میرے جلال کی قہر ہو سکتی ہے اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں کس جگہ ہوں تو مجھ کو اس پار سا کے دل میں دیکھو جس نے دنیا اور دنیا کو ترک کر دیا ہو اور تارک آدمی وہ ہو گا ہے جو اپنی کوشش اور مشقت سے خدا کے سوا دوسری تمام چیزوں کو ترک کر دے اور اگر اس کے دل میں دنیا کی کوئی چیز باقی بھی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر احسان کرے گا اور اس کو ترک کر دے گا اور وہ اپنے دل کو مردہ جانے گا اور پار سا آدمی ہو جائے گا اور اپنے خدا کے سوا اور کسی طرف توجہ نہیں کرے گا اور اگر کوئی پوچھے کہ اس پر خدا نے کونسا احسان کیا ہے جس کی نسبت وعدہ کیا گیا ہے تو اس کے جواب میں اس کو یہ کہنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو تیرے عطا کیا ہے اور اس کے اوپر اس کو مرتبہ بخشا کہ وہ اپنے اس مرتبہ کو قائم رکھ سکے اور پھر اس کی ہمت کے ذمہ ایک شرط لگا دی اور ہدایت کی کہ وہ اس کو پورا کرے اور جب وہ اس شرط کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سوا دوسرے کسی کام میں مصروف نہیں ہو گا اور اس کی پوری پوری نگاہ باقی کرے گا اور وہ اس راہ سے ادھر ادھر نہیں ہو گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ملک جبروت کی طرف تبدیل کر دیتا ہے تاکہ اس پر قائم اور ثابت رہے اور اپنے نفس پر جبر کرے اور اس جبروتی زور اور شان سے اس کو زیر کر لے یہاں تک کہ وہ خوار اور پست ہو جائے تو پھر یہ شمشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں حاضر کیا جاتا ہے تو شہنشاہی بیت سے غرور دیکھ لیا جاتا ہے

اس کے بعد اس کو ملک جلال کی طرف لیجاتے ہیں اور وہاں ادب سکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد جمال کی طرف لیجاتے ہیں اور وہاں پاک کرتے ہیں اور پھر ملک عظمت میں حاضر کیا جاتا ہے اور وہودو حاکم پاک اور صاف کرتے ہیں اور پھر دوشنی کے ملک کی طرف لیجاتے ہیں اور وہاں اس کو خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد خوشی کے ملک کی طرف لیجاتے ہیں اور وہاں لیجا کر فارغ اقبال کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ملک ہیبت کی طرف لیجاتے ہیں اور اس جگہ تربیت دی جاتی ہے اور پھر رحمت کے ملک میں لیجاتے ہیں اور وہاں اس کو تازگی اور خوشی بخشی جاتی ہے اور دلاوی عطا کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد وعدہ انیبت کے ملک میں پہنچاتے ہیں اور وہاں اس کو لیگنا کرتے ہیں۔ اور پھر لطف بطور خدا نکھلاتے ہیں اور اپنی مہربانی سے اس کو بحیث عطا کرتے ہیں۔ اور نگاہ باقی کرتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کی دوستی اس کو قوت دیتی ہے اور حقوق اس کو نزدیک کرتا ہے اور جو مشقت کرتا ہے وہ اس کو خدا تعالیٰ کے پاس پہنچا دیتی ہے پھر جو اور غالب اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے تو حقوڑا سا قریب کرتا ہے پھر اس کو قربت کا نہایت درجہ حاصل ہو جاتا ہے پھر اسکو ڈھیلچا چھوڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ادب سکھاتا ہے اور بھی اس سے آپ کلام کرتا ہے تو بھی اپنے احسان سے اس کو فراخ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو تنگ کیا جاتا ہے۔ مگر ان تمام حالات میں جس جگہ بھی وہ پھر تار اور رہتا ہے ہر حال اور ہر مکان میں پروردگار اس کے پاس ہو گا ہے اور یہ شخص قبضہ میں ہو گا ہے اور اس کے امینوں میں سے ایک امین ہے اور اس کے اسرار و امانت دار اور جو چیز خدا کے پاس سے اس کو پہنچتی ہے وہ اس کو خلق اللہ کے پاس پہنچاتا ہے اور جب اس مقام میں پہنچتا ہے تو اس وقت اس کی تمام صفیں ہر طرف

ہو جاتی ہیں اور نہ ہی گفتگو رہتی ہے اور نہ ہی سخن اور عقل اور دلوں کی انتہا اور اولیاء کے حالات کی نمائندگی ہے اور جو چیز اس کے سوا ہے وہ پیغمبروں کے واسطے ہی مخصوص ہے اور جو ولی کا درجہ ہو تا ہے وہ پیغمبروں کے درجہ کی ابتدا ہوتی ہے اور ان سب پر خدا کا درود اور اس کی رحمت نازل ہو اور نبوت اور ولایت میں فرق یہ ہے کہ نبوت وہ کلام ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہو اور وہ وحی ہے یعنی جبرئیل علیہ السلام کا تشریف لانا اور پیغمبران کو روح اللہ بھی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جبرئیل کے ذریعہ جو امین تھا اپنے کلام کو تمام فرمایا ہے اور اس کلام کا قبول کرنا اور اس کا ماننا لازم ہے اگر کوئی اس کی قبولیت سے انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ انکار کرنے سے خدا کے کلام کا منکر ہو تا ہے اور ولایت یہ ہے کہ خدا کی طرف سے کسی کے دل میں کوئی بات بطور امام کے ڈالی جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے حق میں امام کا ذمہ لیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اطمینان ہو تا ہے اور پھر وہ امام معہ آرام کے مجذوب کے دل میں جا قرار پکڑتی ہے اور اس کا دل اس کو قبول کرتا ہے اور ٹھنڈک پاتا ہے۔ پس جو خاص کلام ہو تا ہے وہ وہ پیغمبروں کے واسطے ہی مخصوص ہے اور امام ولی آدمیوں کے واسطے ہے اور جو آدمی کلام کا منکر ہو تا ہے وہ کافر ہو تا ہے کیونکہ وہ خدا کے کلام اور وحی کا منکر ہو تا ہے اور جو آدمی صرف امام کو ہی نہ مانے وہ کافر نہیں ہو تا بلکہ نامیدی کے عالم میں ہو تا ہے اور نہ ماننے کے سبب سے اس پر وبال ہو تا ہے اور جبرانی میں گرفتار رہتا ہے کیونکہ وہ خدا کے اس امام کا یقین نہیں کرتا جس کو خدا نے اپنے ولی کے دل میں اپنی محبت کے سبب سے داخل کر دیا ہے۔ اور داخل کر کے اس کے دل تک پہنچایا ہے اور امام مشیت کے وقت خدا کے علم سے ظاہر ہوتی ہے اور ولی کے دل میں راز کی مانند جاثیقی ہے اور یہ امام جو بندہ کے دل میں جا کر جگہ چکرتی ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ اپنے بندہ کے ساتھ خدا کی بڑی محبت ہوتی ہے اس واسطے ہی دل میں جا گزرتی ہے پس اس سے ظاہر ہے کہ بندہ کے دل میں امام کے مضمون کا جو نزول ہو تا ہے تو وہ خدا کی مدد سے ہی ہو تا ہے اور اسی کی مدد سے قبول کرتا ہے اور آرام اور ٹھنڈک پاتا ہے۔

ایک سوال باب مبتدی آدمی کا کام

مبتدی کو کیا کرنا چاہئے؟ اور اپنے پیر کا لب کیونکر کرے اور جب شیخ صاحب اپنے مرید کو ادب سکھائیں تو وہ کس طرح سکھائیں مرید کا اعتقاد وہی اول اس پر مضبوط کریں کہ گذشتہ بزرگ اور نیکو کار جو اہل سنت گذرے ہیں انکے طریق پر چلے اور نبیوں اور رسولوں اور صحابہ اور تابعین اور ولیوں اور صدیقیں کا عقیدہ اور طریق اختیار کرے اور کتب میں اس کا ذکر اور تشریح ہو چکا ہے۔ قرآن شریف اور حدیث کے ساتھ تمسک کرے اور ان کے موافق جو امور و نہای اصول و فروع ہیں ان پر عمل کرے اور ان دونوں یعنی قرآن اور حدیث کو اپنے ہاؤ کی قوت قرار دے کیونکہ اس راستہ میں ان دونوں کے ذریعہ سے پرواز کر سکے گا یہ دونوں طریق انسان کو مقصود یعنی پروردگار تک پہنچانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد صدق اور پھر کوشش اختیار کرے اور یہاں تک اس میں ثابت قدم رہے کہ ہدایت کرنے والے اور دلیل پر رسانی ہو جائے اور یہ اس کو کھینچ کر خدا کے راستہ پر لے جا کر کھڑا کر دین اور اس کے بعد مرید کو مونس تلاش کرنے کی تلقین کی جائے تاکہ وہ اس کا ان موقعوں پر مددگار ہو مانگی رنج، تاریکی، شہوت کا غلبہ، لذت، ذمہ صفات نفس کی گمراہ کرنے والی خواہشیں اور ہری طرح جو حق کے راستے سے روکنے والی اور باز رکھنے والی طبیعت ہو تو ان حالات میں اس مونس سے اس کا دل الفت اور راحت اختیار کرے اور خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے ”جو ہماری طلب میں کوشش کرتے ہیں ضرور ہم ان کو اپنی راہ دکھاتے ہیں۔“ اور ایک حکیم کہتے ہیں۔ جس نے طلب کیا اور کوشش کی اس نے پالیا پس اعتقاد کے نسب سے تو انسان کو حقیقت کا علم ہو تا ہے۔ اور کوشش کرنے سے حقیقت میں چلنے کے راستہ دریافت ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا اعتماد بیان خالص اور مضبوط کرے اور وہ اس طرح ہو تا ہے کہ جو اس نے عہد کیا ہے اس کے خلاف دوسرے راستے میں ایک قدم بھی نہ رکھے اور اپنی منزل مقصود میں پہنچنے تک نہ تو اپنے ارادہ سے رکے اور اس سے باز نہ رہے اور ملامت کرنے والے لوگوں کی ملامت سے ہمت نہ ہارے اپنی ہمت کو مضبوط رکھے جو لوگ قول کے سچے ہوتے ہیں وہ اپنے قول سے نہیں پھرتے اور اگر کچھ کرامت حاصل ہو تو اس پر ہی قناعت نہ کر بیٹھے مگر یہ کرامت کوشش کے عوض میں بارگاہِ معصیت سے عطا ہوتی ہے مگر اس پر ہی قناعت کرنا اس کے اور خداوند تعالیٰ کے

در میان ایک حجاب ہے اور جب حضوری حاصل ہو جائے تو پھر کرامت اس کو ضرر نہیں پہنچاتی یعنی ترقی روک دینے کی باعث نہیں ہوتی کیونکہ یہ قدرت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کے ثمروں اور اس کی علامتوں میں سے ہے اور خدا تعالیٰ کی حضوری میں پہنچنا اس کی قدرت سے حاصل ہوتا ہے۔ پس حضوری کے ہوتے ہوئے کرامت اس کی ذات کی کسی چیز کو ضرر نہیں پہنچاتی اس کو ضرر کیونکر پہنچ سکتا ہے حالانکہ وہ خدا کی زمین پر اس کی قدرت کا ایک نمونہ ہوتے ہیں اور اس سے جو فخر عادت اور کلام ظہور میں آتی ہے وہ حکمت بالغہ ہوتی ہے حالانکہ اس سے قبل اس میں یہ صفات تھیں جہالت اور گونا گون اور طبع کی گندگی اور فہم کا قصور اور اب تو اس کی حرکات، سکنت اور اس کا تمام تصرف سب چند و فصل نجی ہو تا ہے اور اس کی جان اور جسم کے ملک میں خداوند تعالیٰ کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی جس میں حکموں کی آمد و رفت نہ ہو۔ اور انکے بھٹنے سے انسانی عقلیں عاجز ہیں اور حیران اور اس میں کبھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ کرامت کو طلب کر اور اس کے واسطے اس پر زور ڈالا جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو تا ہے بلکہ تحقیق جانتا ہے کہ اگر میں طلب کی ترک کرونگا یا اس کی مخالفت کی گئی تو اس میں میری ہلاکت ہے میں زندہ نہیں رہونگا اور ثبات اور بقا اور عبادت اور قربت اور خدا کی خوشنودی اور نزدیکی اور اس کی محبت کی زیادتی طلب کرامت اور خدا کا حکم بھالنا ہے اور اس کی فرمانبرداری میں ہے اور ان کا یہ عامل ہو تا ہے۔ اور جب کرامت کے طلب کرنے کے واسطے مجبور کیا جاتا ہے تو یہ اس کو کس طرح ضرر پہنچا سکتی ہے۔ نہیں پہنچا سکتی اور اس کی یہ طلب اس کے اپنے اور پروردگار کے درمیان میں ہی ہوتی ہے۔ عام لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ کسی کو آگاہ کرتا ہے ہاں اگر ظہور کا غلبہ ہو جائے تو اس وقت ظاہر ہو جاتی ہے کیوں کہ ولایت کی شرط میں یہ داخل ہے کہ کرامت کو چھپایا جائے اور نبوت اور رسالت میں یہ شرط ہے کہ جو معجزات ہوں ان کو ظاہر کیا جائے تاکہ نبوت اور ولایت کے درمیان جو فرق ہے وہ ظاہر ہو جائے اور مبتدی کو اس کی پابندی کرنا لازم ہے کہ تعمیرات اور کونامی کی جگہوں میں نہ ٹھہرے اور جو لوگ جھوٹے اور قصور کرنے والے ہوں ان کے ساتھ میل جول نہ کرے ان سے بچا رہے یہ لوگ گفتگو کے فرزند ہی ہوتے ہیں۔ یہ اعمال اور کوشش اور اسلام اور ایمان کے دعویدار ہیں مگر حقیقت اعمال شرع کے دشمن ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کے حق میں فرما تا ہے (اے لوگو! جو ایمان لائے ہو جو بات تم آپ نہیں کرتے وہ دوسروں کو کس واسطے کہتے ہو خدا کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے کہ جو بات آپ نہ کرو وہ اوروں کو کہو) اور ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے (لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم کرتے ہو اور اپنے نفیوں کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا تم نہیں سمجھتے) اس میں بخفی نہ کرے جو آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ آئی ہو اور اگر کوئی چیز موجود ہو تو اس ذکر کے بارے کہ پھر ایسی چیز بحری میں صرف کرنے یا انتظار کرنے کے لئے نہیں ملے گی خرچ کرنے میں دریغ نہ کرے۔ اور نفس کو اس کا یقین دلائے کہ گزشتہ زمانہ میں ایسا کوئی دلی نہیں پیدا ہوا جس نے آسانی سے ملنے والی چیز کیساتھ بخفی کی ہو اور بیشک ان باتوں میں صابر رہے بیشک کی خواری، مخموری، نبیوش کی بھوک، ہمگمی، لوگوں کی خدمت میں راضی ہو اور اپنے بھائیوں اور ہم جنسوں اور اپنے قریبیوں کو عطاء کرے اور بخشش سے پیش آئے اور جو مشائخ اور عالم ہوں ان کی مجلسوں میں حاضر ہو اور اس میں اوروں پر پیش دہی کرے اور جب مجلس میں جائے تو وہ خود تو بھوکا رہے اور باقی تمام جماعت کے لوگ سیر ہو کر کھائیں اور باقی سب لوگ تو باعزت ہوں اور اس کو خواری نصیب ہو اور وہ خود بھی کوشش کرے کہ دوسرے آدمیوں کو عزت دے اور آپ اپنے نفس کے واسطے ذلت اور خواری اختیار کرے اور اس کو پسند بھی کرے اور اگر کوئی آدمی ان باتوں پر راضی نہیں ہو گا اور ان باتوں کے برداشت کرنے پر اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم نہیں بنائے گا تو وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچے گا اور نہ ہی اس سے کوئی کام نکلے گا پس اگر کوئی پوری کامیابی چاہتا ہے اور منزل مقصود پر پہنچنے کا خواستگار ہے تو وہ ان تمام باتوں کو جو ذکر ہوئی ہیں اختیار کرے خدا تعالیٰ کی جناب میں صرف گزشتہ گناہوں کی آمزش کا طالب اور اس کا شہر ہی رہے اور آئندہ کے لئے گناہوں سے تحفظ اور پسندیدہ طاعات کی خدا سے توفیق مانگے جو اس کو امید سے قریب کریں اور اپنی حرکات اور سکنت میں خدا کی رضامندی چاہے اور شیعوں اور رویوں اور ایدالوں کی دوستی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طلب گار ہو کیوں کہ ان باتوں سے ہی ان لوگوں کے گروہ میں شامل ہو گا جو ذوی العقول اور ذوی الالاب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور اپنی آیتوں کے ذریعہ عبرت سے واقف کیا ہے ان کے دل اور ان کی نیتیں صاف ہیں پس مرید کی صفت یہ ہے جو بیان کی گئی ہے اور جن باتوں سے پاک ہونے کے واسطے کہا گیا ہے جب تک ان سے پاک اور صاف نہیں ہو گا وہ اس لائق نہیں ہو گا کہ اس کا نام مرید رکھا جائے۔

شیخ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے وقت مرید کے لئے آداب

مرید کے واسطے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ظاہر میں کبھی اپنے پیر صاحب کی مخالفت نہ کرے اور باطن سے بھی اس پر کوئی اعتراض نہ کرے جو آدمی بظاہر ادب کو ترک کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے اور جو باطن میں پیر صاحب پر اعتراض کرتا ہے۔ اپنی ہلاکت کے درپے ہے بلکہ مرید کو اپنے پیر کے واسطے اپنے نفس سے دشمنی کرنی چاہئے۔ اور پیر صاحب کے مقابلہ میں ہمیشہ اپنے نفس کو زبردور توہین کرتا ہے اور ظاہر اور باطن دونوں طرح سے پیر کی مخالفت چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا زیادہ دور دیکر کیا کرے (اے اللہ ہم کو بخش دے اور ہم سے پہلے جو ہمارے مومن بھائی چلے گئے ہیں۔ ان کو بھی بخش دے اور ہمارے دلوں کو مومنوں کی طرف سے ملال نہ کرے ہمارے پروردگار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو ہم پر مہربانی کرنے والا رحمت والا ہے۔) اور اگر شیخ صاحب سے کوئی ایسا عمل معلوم ہو جو شرع کے خلاف ہو تو اشارہ اور ضرب اللہ سے شیخ صاحب کو اس سے آگاہ کرے صریح نہ کر دے تاکہ پیر صاحب اس سے متعز نہ ہو جائے اور اگر پیر صاحب میں کوئی عیب دیکھے تو اس کو چھپائے اور اپنے نفس پر حسرت لگائے اور شریعت میں کوئی گناہ یا میل تلاش کرے اور اگر کوئی شرعی عذر نہ ملے تو پھر شیخ صاحب کے واسطے استغفار فرمے اور ان کے حق میں دعاء کرے کہ اے اللہ ان کو علم اور ہدایت کی توفیق اور عظمت و حرمت دے اور ان کی نگاہ باری کر اور ان کی عصمت کا اعتقاد نہ کرے اور اس کی دو سرے کو خیر بھی نہ کرے اور جب دو سرے دن یا دو سرے وقت ان کی خدمت میں جائے تو یہ یقین کر لے کہ شیخ صاحب میں جو عیب دیکھا تھا وہ ضرور دور ہو گیا ہو گا اور اس پر ثابت نہیں رہے اور اپنے پہلے رتبہ سے وہ اعلیٰ مرتبہ پر نقل کر گئے ہوں گے شیخ سے جو کچھ پہلے ہوا ہے وہ غفلت میں سرزد ہوا ہے اور دونوں حالتوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے ایسا کیا ہے جو حالت و رخصتوں اور ایاماتوں اور عزیمت کے ترک کرنے اور سخت عمل ترک کرنے کی ہے یہ تو ایسے ہی ہے۔ جیسے دو گھروں کے درمیان دہلیز ہوتی ہے اور دو منزلوں کے درمیان میں ایک منزل ہوتی ہے۔ اور یہ منزل (دہلیز) پہلی حالت کی انتہا اور دوسری حالت پر قیام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور ایک ولایت سے دوسری ولایت میں جاتا ہے کہ ایک ولایت کو اتار کر اس سے اعلیٰ اور اشرف ولایت کی خلعت پہنایا گیا ہے۔ کیوں کہ ان میں روز بروز قرب الہی کی طرف آگے کو بڑھتے جاتے ہیں اور اگر شیخ صاحب غصہ میں ہوں یا رنجش کے آثار ظاہر کریں یا مرید کی طرف سے اعراض کریں تو مرید ان سے تعلق قطع نہ کر دے بلکہ معلوم کرے کہ شیخ صاحب کی ناراضگی کی اصل وجہ کیا ہے اور ان کی خدمت میں بے ادبی یا تعقیر ہوئی ہو یا کوئی خدا کے امر و نہی میں نافرمانی کی ہو تو اس کی نسبت اپنے پروردگار کی درگاہ میں تو یہ کہے اور استغفار فرمے اور آئندہ دیکھ کر نہ کہے اور اس کے بعد شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو اور جو تعقیر کر چکا ہے اس کا کبڑ کرے اور اپنی حاضری اور تعلق ظاہر کرے اور مخالفت کا خیال دل سے دور کر کے آئندہ کے واسطے دوستی جتانے اور ہمیشہ اس کے موافق کرے اور ان کو اپنے اور اپنے خدا کے درمیان وسیلہ گردانے تاکہ پیر صاحب کے ذریعہ سے خدا کی بارگاہ معلوم ہو اس کی رسائی ہو جائے جب کسی پیچھے کے کوبادشاہ تک پہنچنے کی راہیں معلوم نہیں ہوتیں تو اس کا حاجت مند ہوتا ہے کہ کسی طرح بادشاہی دربار کے ساتھ دوستی پیدا کرے اور سلطنت کے جو خدمت گار اور خاص باریاب ہیں انکا آشنابہ تاکہ وہ اس کو شاہی سیاست سے آگاہ کریں اور بارگاہ میں جو تمام جہان کو پہنچانے والی ہے حضور کی آداب سکھائیں اور اس کو عرض و محروض کا طریقہ بتلائیں اور آگاہ کریں کہ بادشاہ کے خزانہ عامروں میں فلاں تختے اور ہدیے کیا ہیں۔ اور ان کو تذکر میں گزارنے کی زیادہ خواہش ہے تاکہ ان کو تیار کر لے اور ضروری ہے کہ ہمیشہ گھر میں اس کے دروازہ سے داخل ہونا چاہئے اور دروازہ کو چھو ڈر پیچھے سے دیوار پھانسد کر داخل نہ ہو کیونکہ اس طرح داخل ہونے میں ملامت اور اہانت ہوگی اور اس سے داخل ہونے میں بادشاہ کی حضوری نصیب نہیں ہوگی اور نہ ہی اپنے مقصد پر کامیاب ہو سکے گا اور اس مقام میں داخل ہونے والے کے لئے خوف اور خطرہ ہی خطرہ ہے۔ پس اس باب میں اس کے محتاج ہیں کہ کوئی راستہ بتلائے والا اور خبردار کرنے والا ہو تاکہ وہ ہاتھ پکڑ کر اس کو اس مقام پر بٹھلا دے جہاں وہ بیٹھنے کے لائق ہو اور ایساں کو وہاں بیٹھنے کے واسطے اشارہ ہی کر دے تاکہ درگاہ پر پہنچنے کے وقت اس کو لذت نصیب نہ ہو اور اسی التزام میں نہ دھرا جائے کہ یہ بڑا بے ادب اور احمق ہے۔ اور اچھی طرح جان لے کہ اس جہان میں اللہ کی یہی عادت جاری کر دہے کہ ایک پیر ہو اور ایک مرید اور ایک تابع اور ایک متبوع ایک استاد ہو ایک شاگرد ایک آقا ایک نوکر آدم ﷺ لے کر قیامت تک۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو سارے نام سکھائے اور اسی سے کام کا آغاز فرمایا اور پھر آدم علیہ السلام کو شاگرد دینا اور خدا تعالیٰ

آپ ان کے استاد بنے یاوں کو کہ آدم علیہ السلام کو مزید بتایا اور آپ باری تعالیٰ رہبر بنے اور پھر ان کو اس طرح تلقین کی اسے آدم یہ تو کھوڑا ہے اور یہ گمہ حامیلان تک کہ بڑے چالے چھوٹی پیالی کا نام بھی بتایا جب سب کچھ بتلادیا اور تعلیم اور تہذیب کے کفرافراغت پائی تو ان کو ان خطابوں سے مخاطب کیا معلم استاد شیخ اور حکیم اور طرح طرح کے لباس اور زیور پہنائے پھر ان کو ناظر بنایا اور بہشت میں کرسی کے اوپر بٹھایا اور آپ کے گرد فرشتوں کو صف بستہ کھڑا کیا اور جب فرشتوں نے جناب الہی میں اپنی لاعلمی ظاہر کی اور عاجزی جلتائی اور کہا تو پاک ہے ہم کو علم نہیں مگر جو تو نے سکھایا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اس شاد ہو کر ان کو سب چیزوں کے نام بتلادو اس لئے آپ استاد بنے اور تمام فرشتے آپ کے شاگرد ہوئے اور ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے جیسا کہ قرآن میں اس کی شہادت موجود ہے اور اس سے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی اور فضیلت ظاہر ہوئی اور ان کے اور خدا کے نزدیک آپ کو شرف دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام متوجع ہوئے اور فرشتے آپ کے تابع اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان تمام پر وارد ہوں اور اس کے بعد قضاء کے موافق آپ نے اس درخت کا پھل کھالیا جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا۔ اس لئے آپ کو بہشت سے نکال دیا گیا اور ایک سے دوسری حالت پر اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کئے گئے اور آپ کو اس حالت کی کوئی خبر نہ تھی۔ نہ تو اس جگہ کو اپنا وطن تھا نہ زمین کے سے حالات جنت میں پیش آئے اور نہ یہ گمان تھا کہ مجھ کو اس منزل کی سیر کرانی جائے گی اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکالا گیا اور زمین کی منزل پر پہنچے اور وہاں چلے پھرے تو ان کو زمین سے خوف آیا اور زمین کی سطح پر ان چیزوں کو دیکھا جن کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور آپ پر ان بلاؤں کا بوجھ ڈالا گیا کہ بھوک پیاس سوزش قبض اور پیلے اس سے آپ کو واقعیت نہ تھی اور اس واسطے اب آپ کو پھر معلم اور مرشد اور استاد اور رہنما اور خبر دینے والے اور ادب سکھانے والے کی ضرورت محسوس ہوئی اس لئے پروردگار نے جبرئیل علیہ السلام کو نازل فرمایا اور انہوں نے حکم خدا کے موافق آپ کے ساتھ دوستی کی اور جو دشوار امر تھے وہ آپ پر ظاہر کر دیئے اور انہیں گندم کالچ دیا اور بتلایا کہ ان کو اس طرح بویا جاتا ہے اور بونے کے بعد جب اس کا درخت بڑا ہو کر بار آور ہو اور کاٹنے کے قابل ہو گیا تو اس وقت آپ کو اس کے کاٹنے کا طریق اور اس کے متعلق کا تمام ضروری سامان مہیا کر دیا اور اس کے بعد آپ کو روٹی پکائی سکھائی چنانچہ جس طرح آپ کو تعلیم کی گئی تھی اس کے بموجب آپ نے روٹی پکائی اور جب پکا پکے تو بعد میں اس کو کھانے کا ڈھنگ سکھایا پس آپ نے روٹی کھائی اور پھر جب آپ کو پاختی حاجت ہوئی تو اس سے آپ گھبرا گئے اور اس فکر میں پڑ گئے اب کیا کریں پھر اس مطلب کے واسطے آپ کو استاد کی حاجت ہوئی اس کی ترکیب بھی جبرئیل علیہ السلام نے بتلانی کہ اس طرح پاختی پھرنا چاہیے اور طہارت کرنے کے واسطے بدایت کی اور عبادت کا طریق بتلایا اور حضرت آدم نے اپنے جسم کی سیاهی کو سفیدی سے بدلنے کی کو مشق کی حضرت آدم علیہ السلام کا جسم نورانی تھا۔ اور جب آپ پر شہنشاہی عتاب نازل ہوا تو اس وقت وہ تیرہ ہو گیا اس لئے سیاهی کے دور کرنے کے واسطے حضرت جبرئیل نے ایام بیض کے روزے رکھنے آپ کو بتلائے یعنی مینے کی تیرہویں اور چودھویں اور پندرہویں تاریخ چنانچہ آپ نے اس پر عمل کیا ان تاریخوں میں روزے رکھنے سے آپ کے جسم کی سیاهی جاتی رہی اور تمام بدن نورانی ہو گیا اور ان کے سوا اور بھی آپ کو بہت سے علم اور ادب سکھائے اس طرح حضرت آدم علیہ السلام شاکر دینے اور حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کے استاد بن گئے حالانکہ اس سے پہلے حضرت آدم جبرئیل اور باقی تمام فرشتوں کے پیرو اور متوجع ہو چکے تھے اور سب سے زیادہ دانشمندی اور یہ سب کچھ حالات کی تبدیلی اور ایک منزل سے دوسری میں منتقل ہونے پھر اس سے تیسری منزل میں اس طرح مسلسل منازل و حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ہوا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند پرشید حضرت شیث علیہ السلام نے بھی اس طرح اپنے والد ماجد سے تعلیم حاصل کی اور آگے بھی سلسلہ داران کی اولاد نے تعلیم پائی اور اس کے بعد حضرت نوحؑ نے اپنی اولاد کو تعلیم دی۔ اور حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ بھی اپنی اولاد کے معلم بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی ہے اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی ہے) اور موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے بھی اپنی اولاد کی تعلیم کی ہے اور بنی اسرائیل کو تعلیم دی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے معلم ہوئے ہیں اور پھر محمد ﷺ کو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے تعلیم دی ہے آپ کو وضو کرنا سکھایا نماز پڑھنی سکھائی مسواک کرنے کی وصیت کی اور خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے (مجھ کو مسواک کرنے کی نصیحت کی ہے) اور آپ نے فرمایا ہے کہ جب تک میرے منہ میں دانت رہے ہیں اس وقت تک جبرئیل علیہ السلام نے مسواک کرنے کی مجھ کو نصیحت کی ہے اور خانہ کعبہ کے پاس دو دفعہ میرے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے اور پھر طہر کی نماز زوال

آفتاب کے وقت میرے ساتھ ادا کی ہے آخر حدیث تک جس میں یہ بیان ہو چکا ہے اور پھر رسول ﷺ سے صحابہ نے تعلیم پائی ہے پھر تابعین نے اصحاب سے اور ان کے بعد تبع تابعین نے تعلیم پائی ہے اور اسی طرح ای ایک قرن کے بعد دوسری قرن میں اور ایک زمانہ کے بعد دوسرے زمانہ میں تعلیم پاتے گئے اور ہر ایک بنی کا ایک صحابی ہو تا ہے جو نبی کے راستے پر چلتا ہے کیوں کہ وہ بعد میں نبی کا نائب اور خلیفہ ہو تا ہے جس طرح خلیفہ قائم مقام مقرر ہوا ہے۔ مثلاً موسیٰ بن عمران اور ان کے غلام حضرت یوشع بن نون رضی اللہ عنہما اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور تمام اصحاب اور اولیاء اور صدیق اور ابدال اور استادوں اور شاگردوں کا بھی یہی حال ہو تا ہے مثلاً حسن بصریؒ اور ان کے شاگرد قبہ بن غلام اور سوریؒ متقی اور ان کا غلام اور نبی خاں جانی قاسم جیند وغیرہم پس جو مشائخ لوگ ہیں وہ خداوند تعالیٰ کا راستہ دکھانے والے ہیں اور وہ دروازہ ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا راستہ ملتا ہے مگر شاؤناور ہی اس کے خلاف ہو تا ہے۔ کیوں کہ یہ جائز ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندہ کو برگزیدہ کرے اور اس کی تربیت اور نفسانی ہوا ہوس اور شیطان سے اس کی نگہبانی کو اپنے ذمہ لے لے جسے حضرت خلیل اللہ ﷺ کو برگزیدہ کیا اور محمد مصطفیٰ ﷺ کو اور اویس قرنیؒ اور دوسرے دیوں وغیرہ کو اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر ہم نے جو شیخی ضرورت کا ذکر کیا ہے۔ اکثر و بیشتر اسی طرح ہو تا ہے اور یہ طریقہ بہتر بھی ہے اور غلطی سے بھی بچا تا ہے۔ پس مرید کو لازم ہے کہ جب تک خدا کی بارگاہ میں اس کی پوری رسائی نہ ہو جائے وہ مرشد سے قطع تعلیق نہ کرے اور جب درگاہ ایزدی میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت اور تہذیب اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔

اور جس قدر اسرار نمایاں ہوتے ہیں ان پر اس کو مطلع اور واقف کر دیتا ہے جن سے ان کے پیر صاحب بھی آگاہ نہیں تھے۔ اور پھر جو خدا کی مرضی ہوتی ہے وہ کام ان سے لیتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرے اور نئی سے بھی واقف کر دیتا ہے اور اس کی حالت میں بسط و کشاد ہوتی رہتی ہے۔ کبھی اس کو غنی کر دیتا ہے اور کبھی فقیر بناتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی اس کو حلقین ہوتی رہتی ہے اور جن چیزوں پر اس کے کام نے انجام پذیر ہو تا ہو تا ہے ان سے اس کو آگاہی دی جاتی ہے پس یہ شخص خدا کے سوا اور کچھ نہیں چاہتی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان سب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کے سوا اور کسی طرف توجہ نہیں کر تا اور اس کے دل میں ان چیزوں کی مجاہد ہی نہیں ہوتی۔ خدا کے ادب کا نگاہ رکھنا خدمت کی رعایت اور حفاظت کرنا اور اس کی حرمت اور توقیر کرنا ان کے سوا دوسری کسی چیز کی اس کے دل میں مجاہد نہیں رہتی اور جب اس رتبہ کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت پیر سے مرید کا تعلق بالکل قطع ہو جاتا ہے اور بسا اوقات شیخ کے پاس اس کا جانا حرام ہو جاتا ہے۔ مگر یہ صریح امر اور ہر خبر کی نسبت ہے لیکن اس صورت میں جائز ہے کہ اتفاقاً شیخ اس کی طرف جائے اور راستے یا مسجد میں ملاقات کا اتفاق ہو مگر یہ ملاقات قصداً نہیں ہوگی اور مرید کو جو یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں تو یہ اس استغناء سے باعث ہوتی ہیں جو حضور میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس کو حاصل ہو تا ہے اور حال کے قائم رہنے سے نیز حال میں لغزش یا اس سے جدائی اور پھر اس پر کسے خوف سے اور یہ بھی ثابت ہے کہ پیر اور مرید دونوں حکم الہی میں برابر ہیں۔ کیوں کہ اس کے حکم کی بجا آوری میں دونوں شریک ہوتے ہیں گمان کی حالتیں جدا جدا ہیں کیوں کہ وہ تقدیری اور تقدیر پر مبنی ہے اور یہ خدا کا فضل ہے۔ اور اس کا کام ہے کہ وہ کسی کو آگے بڑھا دے اور کسی کو پیچھے ہٹا دے تبدل، تغیر، کسی کو ولایت بخشا، کسی کو معزول کر دینا اور کسی کو ذلت دینا، غنی کرنا، فقیر بنانا، کسی کو عزت دینا اور ان معاملات میں وہ مقررہ وقتوں پر اپنے احکامات جاری فرماتا ہے اور کسی کو ان کا حال معلوم نہیں ہو تا اور یہ بات لوگوں کے خیال میں بھی نہیں آسکتی کہ یہ ایک اندھیری رات اور اس قدر وسیع جنگل اور گہرے گہرے دریا ہیں۔ کہ انسان کی عقل اس باب میں کام نہیں کرتی صرف خداوند تعالیٰ نے اپنے علم میں ان سب کو احاطہ کر لیا ہے۔ اور بغیر پیر اور رسولوں اور اپنے خاص ولیوں میں سے جن کو ان اسرار سے آگاہ کر تا ہے۔ تو اولیاء میں سے دو آدمی جب مقام حال میں داخل ہو جائیں جو تقدیر اور فعل خداوندی ہے تو مرید کو پیر کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی اور انکارا ستہ مختلف ہو جاتا ہے شیخ صاحب ایک جانب کو جاتے ہیں تو مرید دوسری جانب تو پھر ان کی صحبت اور آپس میں اجتماع کب ممکن ہو سکتا ہے۔ پس یہ امر یقیناً ثابت بعید ہے اور اگر بالفرض صحبت اور اجتماع کا اتفاق ہو بھی جائے تو اس امر کو شاؤناور سمجھنا چاہئے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر انتقادات اور اعتبار کیا جائے کیونکہ غالب یقین اسی پر ہو سکتا ہے جو ظاہر ہو پس جو پیر اور مرید اس حالت میں پہنچ جائے اور اپنے پروردگار کی محبت میں اس کو شیخ صاحب کی پروا نہ رہے تو اس پر خدا کی رحمت ہے اور اگر ضرورت کے وقت پروا کرے تو یہ جائز ہے۔ اور یہ مرید

کے آداب میں داخل ہے کہ بلا ضرورت شیخ صاحب سے کچھ کلام نہ کرے اور نہ ہی اپنے ہنر اور کسی وصف کا کچھ اظہار کرے اور مرید کو پیر صاحب کے آگے اپنا معاملہ نہیں بچھانا چاہئے اور اگر نماز کے وقت بچھاوے تو اس کا مضائقہ نہیں ہے اور جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے تو بعد میں جلدی اپنا معاملہ پلٹ لے اور کہہ نہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائے جب کہ وہ اپنے بچھونے پر بے رنج اور کسی غیر کی گفت کے سوا کچھ لگائے بے پرواہ بیٹھے ہوں اور اس کو اپنا طنز و قرار دیا ہو اور یہ حالت شیخ صاحب کی ہی ہے مرید کی نہیں ہو سکتی اور شیخ صاحب کے مصلے پر اپنا مصلے نہ بچھائے اس سے پرہیز رکھے کیونکہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ بلکہ پیر صاحب کے مصلے کے نزدیک بھی اپنا مصلے بچھانے سے پرہیز کرے اور اگر پیر صاحب اجازت دیں تو پھر جائز ہے۔ کیونکہ پھر بھی صوفیہ کے گروہ کے نزدیک بد تہذیبی ہے۔ اور اگر شیخ صاحب کے رو برو کسی مسئلہ کی بحث ہو رہی ہو اور مرید اس کے جواب دینے میں پورا ملکہ اور طاقت رکھتا ہے اور اس باب میں اس کے پاس کامل جواب بھی ہو تو پھر بھی خاموش رہے اور شیخ صاحب کی کلام کو غنیمت سمجھ کر قبول کرے اور اس کو عمل میں لائے کیونکہ شیخ صاحب کی زبان پر جو کچھ جاری ہو تا ہے وہ خدا کی طرف سے ہو تا ہے اور اگر پیر صاحب کی کلام میں کوئی نقص اور قصور دیکھے تو اس کو رد نہ کرے اور مرید کے دل میں خدا نے جو بصیرت کا نور بھرا ہے اور اپنا فضل و کرم کیا ہے اس پر اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کو اپنے دل میں ہی چھپائے رکھے اور شیخ صاحب کے رو برو دست بائیں نہ بٹائے اور ایسا نہ کہے کہ شیخ صاحب نے مسئلہ میں خطا کی ہے اور جو کچھ اسی طرح ان کی کلام کو نہ توڑے اگر مغلوب ہو کر بغیر سوچے سمجھے بے تحاشا اور بلا قصد کوئی بات منہ سے نکال دے تو فوراً خاموش ہو جائے اور توبہ کرے کہ آئندہ کے واسطے میں ایسی خطائیں کروں گا کتاب میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کے ضمن میں گزر گیا ہے۔ پس مرید کی خیر اسی میں ہے کہ اس راہ میں خاموش رہے۔ اور جب سماع ہو رہا ہو تو اس حال میں پیر صاحب کے رو برو مرید کوئی حرکت نہ کرے مگر پیر صاحب کے اشارے سے حرکت کرنی جائز ہے اور اپنے لئے بالکل کوئی حال نہ دیکھے اور اگر شوق کا غلبہ ہو جائے اور حالت طاری ہو اور اس سبب سے ہوش و حواس جاتے رہیں تو جب ہوش جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں مگر پیر صاحب اپنی پہلی حالت پر آجائے تو آداب کا جو طریق پہلے اختیار کیا ہوا تھا اور سکون و وقار کی جو پہلی حالت تھی وہی اب پھر اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ نے جو اسرار اس پر ظاہر فرمائے ہیں ان کو چھپائے رکھے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے رقص سرور راگ و رنگ اور توانی گوارے نزدیک جائز نہیں مگر چونکہ ہمارے اہل زمانہ اپنے مجموعہ خلفاء ہوں اور اپنی ریاضوں میں اس کے دلدادہ ہیں اس لئے ہم نے اس کا ذکر کر دیا ہے کیونکہ ان مجالس میں ایسا آدمی ہونا ضروری ہے جو اپنے ارادہ حال میں سچا ہے تو یہ سماع اس کے حال کے صدق کی آگ کو بھڑکاتا ہے اور اشتیاق کے شعلہ کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور پھر اس قسم کے لوگ اپنے دائرہ اشتیاق میں پڑے بیٹے ہیں۔ اور اس میں غائب ہو جاتے ہیں جب یہ شوق اور وجد کی حالت میں ہوتے ہیں تو قوم میں انکے بھڑکنے ہوئے اعضاء کھائی دیتے ہیں اور وہ قوم کے خیالات سے بالکل الگ ہوتے ہیں قوم کے لوگ تو ان باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ نفسانی لذتیں اپنی اپنی یاد اور دوستوں کی یاد جو ان سے جدا ہو گئے ہیں چاہے مرگے ہیں اور لہذا بت گزر چکا ہو اور چاہے زندہ ہیں مگر اس کے مراد کا کلام اور ان لوگوں کے شوق کی آگ بھی بہت زیادہ بھڑکتی ہے اور جو صادق مرید ہوتے ہیں ان کا اور ہی حال ہو تا ہے انکی آگ نہ دھیمی ہوتی ہے نہ بجھتی ہے اس کے شعلے کبھی کم نہیں ہوتے اور ان کا جو محبوب ہو تا ہے وہ ان سے نہ غائب ہو تا ہے اور نہ دور صادق مرید کے شوق کی آگ ہمیشہ شعلہ زن رہتی ہے اور اپنے حقیقی معشوق اور محبوب کی نزدیکی اس کے سرور کو کوئی بدل نہیں سکنا اور اس کے مطلب کا جو کلام ہو تا ہے وہ خدا کا کلام ہو تا ہے۔ اس حالت میں مرید ان باتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے غزل راگ و رنگ فریاد اور غوغا کرنے والے جو اخوان اشیاطین ہوتے ہیں اور نفس امارہ کی ہوا وہوس کے گھوڑوں پر سوار جو لوگ فریاد اور غل کرنے والوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں اور مرید کو حالت سماع میں کسی پر اعتراض کرنا نہیں چاہیے اور کسی سے وقت کے طلب میں مزاح نہ ہو جو آدمی ایسے شعر کہہ رہا ہے جو دنیا سے بے رغبت کرنے والے دل کو نرم کرنے والے بہشت اور حوروں کا شوق بڑھانے والے آخرت میں خدا کے دیدار کی امید بندھانے والے دنیا اور دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کے دور کرنے والے عورتوں اور فرزندوں کے ترک کرنے پر دل بڑھانے والے آفتوں اور فتنوں اور بلاؤں پر صبر کرنے والے اور جو فرزندوں کی محبت سے قطع تعلق کریں اور آخرت کی طرف منہ پھیریں پس ان سب کو شیخ صاحب کے حوالے کر دے اور ان تمام باتوں کو شیخ کے حوالہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس تمام قوم کے آدمی شیخ صاحب کی ولایت میں ہوتے ہیں۔ اور اگر سننے والا اس وقت مستحقوں میں سے ہو تو وہ ظاہر میں تمام ادبوں کو نگاہ رکھے اور اپنے باطن میں تکلیف سے انکار

کرے کیونکہ ایسا ہو تا ہے کہ خود ہی خدا تعالیٰ کسی دوسرے کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ وہ گمانے والے سے گمانے کی دوبارہ خواہش کرے

مرید کے شیخ صاحب کے ساتھ مزید آداب

مرید کو لازم ہے کہ جب شیخ سے آداب سیکھنے کا ارادہ کرے تو اس کے دل میں اس بات کا یقین اور صدق ہو اور اعتقاد ہو کہ میر صاحب سے بہتر اس زمانہ میں اور کوئی آدمی نہیں ہے۔ جس سے مقصود شیخ کامیابی کا فائدہ اٹھائیں اور محض خدا کے لئے ہی اسے قبول کرے اور اس کے راز کو جو خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہوا اپنے دل میں نگاہ رکھے جو چیز اس کے واسطے بہتر ہو اس کو اس کے شیخی زبان پر جاری ہو اور شیخ صاحب کی باطل مخالفت نہ کرے اس سے خوف کرے کیونکہ شیخ صاحب کی مخالفت کرنا گناہ ہے اس کے حق میں نہ ہر لہلہ اور ضرر عام بن جائے گی اور مخالفت نہ صراحت سے کرے اور نہ تاویل سے اور اپنے احوال اور اپنے اسرار کو شیخ صاحب سے پوشیدہ نہ رکھے مگر میر صاحب کو ہی اطلاع دے کسی اور کو آگاہ نہ کرے اور میر صاحب سے کسی کام سے رخصت نہ مانگے کیونکہ ایسا کرنا حق اور مناسب نہیں ہے اور خدا کے واسطے جن چیزوں کو میر صاحب نے ترک کر دیا ہو تو ان پر عمل نہ کرے کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور جو لوگ اہل طریق ہیں ان کے نزدیک اس سے ارادت ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے (جو آدمی اپنی بخشش کو واپس کرنا ہے۔ وہ اس کتے کی مانند ہے جو تے کر ڈالتا ہے اور پھر اس کی طرف رجوع لاتا ہے اور اگر کسی چیز سے میر صاحب باز رہنے کے واسطے ارشاد کریں تو اس کی نسبت ان کے فرمان کو بھلائے اس کا بھلانا واجب ہے اور اگر میر صاحب کے ارشاد کے برخلاف کوئی تعقیب ہو جائے تو اس کو واجب ہے کہ میر کو اطلاع دے تاکہ اس کی تعقیب کا تدارک کرے اور مرید کے واسطے خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں دعاء کرے کہ مرید کو توفیق دی جائے اور اس کے واسطے آسانی اور رستگاری ہو۔

شیخ صاحب کے مرید کے ساتھ آداب

جب مرید میر کی خدمت میں حاضر ہو تو پہلے میر صاحب کے واسطے یہ امر لازم کیا گیا ہے کہ وہ مرید کو خدا کے لئے قبول کرے نہ اپنے نفس کے لئے پیر کو لازم ہے کہ مرید سے نصیحت اور پند کے ساتھ رہنا دے اور اس پر مہربانی کی نگاہ رکھے اور جب دیکھے کہ مرید کسی مشقت کے کرنے سے عاجز ہے تو اس کے ساتھ نرمی اور آسانی سے سلوک کرے اور اس کی اس طرح ہی تربیت کرے جیسے مہربان ماں یا مشفق باپ اپنے فرزند یا غلام کی پرورش کرتا ہے پہلے اس کو سہل ترین اعمال کا حکم دے اور جس بوجھ کے اٹھانے کی اس کو طاقت نہ ہو وہ اس کے اوپر نہ رکھے پھر شدید کاموں کا حکم دے پہلے اس کو یہ حکم دے کہ نفس امارہ کی فرمانبرداری چھوڑ دے اور شرعی کی جو رخصتیں ہیں ان کی پیروی کرے تاکہ ان کی قبول کرنے سے طبیعت کی قید اور حکم سے چھوٹ جائے اور نفس امارہ کی فرمانبرداری سے رہائی پائے اور شرعی کی اطاعت میں ثابت قدم ہو تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو عمر سنتوں کی طرف متوجہ کرے اور جب مرید کو عمر سنتوں کی طرف بلائے تو جو ازکی ایک ایک خصلت کو خور کر تاجائے اور اس کی جگہ عزیمت کو ثابت کر تاجائے اور اگر حکم کے ابتدا میں مرید کے مجاہدہ کے صدق اور اس کی عزیمت تو دیکھے تو سمجھ لے کہ یہ خدا کے نور و مکاشفہ سے ہے جیسا کہ اپنے مومن بندوں اور اللہ کے ولیوں اور دوستوں اور اچھے علماء امتاء کے حق میں ہوتا ہے تو پھر کسی امر میں بھی اس کے ساتھ نرمی نہ کرے بلکہ بھائے نرمی کے اس کو بڑی سخت ریا نشین بتلائے اور ان ریاضات میں مضبوط چکڑے جن کے متعلق وہ جانتا ہو کہ اس کی قوت ارادہ ان سے قاصر نہیں ہوگی کیونکہ وہ مرید پیدا ہی اس کام کے واسطے کیا گیا ہے اور وہ کام اس کے حال سے موافقت رکھتا ہے پس اس کو لازم ہے اس کام کے آسان کرنے کے واسطے کسی قسم کی کوئی خیانت روا نہ رکھے اور میر صاحب کو لازم نہیں ہے کہ مرید کی کسی چیز کو اپنے آرام کے واسطے قبول کر لے کہ اس کے پاس مال ہو تو اس سے فائدہ اٹھائے یا اس کی خدمت سے فائدہ حاصل کرے یا خدا تعالیٰ سے اپنے حق الادب کا امیدوار ہو ادب سکھائے یا کسی شے کے عوض میں اور اس لحاظ سے اس کو ادب سکھائے اور تربیت دے کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی موافقت اور اس کے حکم کی بجا آوری سمجھے اور اس کو خدا کی خفہ اور ہریدہ جان کر قبول کرے اور مرید جو میر صاحب کے پاس جاتا ہے تو شیخ کے اختیار سے نہیں بلکہ اس کو تقدیر الہی سمجھ لاتی ہے اور خدا نے اس کو شیخ کے پاس آنے کی ہدایت کر کے بھیجا ہے اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے ایک بخشش ہوتی ہے پس میر صاحب کو واجب ہے کہ مرید کو قبول کرے اور اس کے ساتھ نیکی کرے اس کو تربیت دے لہذا خدا کے حکم اور خبر

کے بغیر مرید کی جان اور اس کے مال سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے ہاں اگر اللہ کی طرف سے خبر ہو کہ اس میں مرید کی اصلاح اور نجات ہے اور یہ شیخی قیمت ہے تو اس سے منہ پھیرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے پس اس کو رو نہیں کر سکتا اور پرہیز کرے اس سے کوشش کے ساتھ کہ جو مرید آئے اسے اختیار کرے بلکہ خدا کی قدرت کا انتظار کرے اور بغیر اس کی تکلیف اور اختیار کے جس شخص کو اللہ تعالیٰ بھیج دے اسے قبول کرے اور اس کی تربیت میں کوشش کرے اس وقت مرید کی تربیت میں کوشش کرے اس وقت مرید کے واسطے خداوند تعالیٰ کی طرف سے پیر کو توفیق عطاء کی جاتی ہے اور جو حاجت اور مقصد ہو تا ہے وہ جلدی برآمد ہو جاتا ہے۔ اس لئے تکلیف سے پیر کو ذرا بچانا ہے اور اگر ایسا نہ کرے گا تو مرید کے حق میں حفظ اور توفیق کو کھوٹے گا اور پیر کا یہ ذمہ ہو تا ہے کہ اپنی ہمت سے مرید کی تربیت کرے اور جب مرید میں کوئی خلل یا فتور دیکھے تو اپنے باطن میں اس کی طرف سے توبہ کرے اور پیر کے ذمہ یہ بھی ہو تا ہے کہ وہ مریدوں کے اسرار کی نگاہی کرتا رہے۔

اور مرید کا جو حال خبر داری سے معلوم ہو کسی غیر کو اس سے آگاہ نہ کرے چاہے رہائی بخششوں یا مریدوں کے ظاہر کرنے سے اسکو اسرار معلوم ہوں چاہے مرید کے افشاء کرنے سے یا اس کو کچھا یا تو اذیت لے ہر حال میں ان کو کچھانے رکھے دوسرے سے ان کا ظاہر کرنا مناسب اور لائق نہیں ہے کیونکہ یہ اسرار امانت کے طور پر ہوتے ہیں یہ مشہور مثل ہے کہ نیک لوگوں کے سینے اسرار اور راز کی قبریں ہوتی ہیں پس مریدوں کے واسطے پیر صاحب راحت کا محل ہوتے ہیں اور ان کے بھیدوں کا کھینچنا اور ان کی جانے پناہ اور ان کی ولی کی کو تقویت دینے والا ہو تا ہے۔ اور امداد کرنے والا اور حق کے راستے میں ثابت قدم رکھنے والا اور مریدوں کو ہمیشہ اس پر آمادہ رکھے کہ وہ خداوند تعالیٰ کے سیدھے راستے اور اس کی مصابحت کی طرف توجہ کرنے کے لئے تیار رہیں اس سے گریز نہ کریں اور جب دیکھے کہ مرید سے خلاف شرع کوئی امر سرزد ہو تا ہے تو صلحہ ہو کر پوشیدہ اس کو نصیحت کرے اور ادب سکھائے اور دوبارہ دہرایا کرنے سے اس کو روکے اور ان باتوں سے بھی باز رکھے کہ اعتقادی یا عملی مسائل میں کوئی ایسی بات کرے جو مکروہ ہو یا کسی ایسی حالت کا دعویٰ کرے جو ابھی تک اس میں نہ آئی ہو یا وہ اپنے عمل پر مغرور ہو تو اس کو خود بینی کے محل سے بچائے رکھے اور اس کے ان احوال و اعمال کو جو اسکے غرور کا باعث ہوں مرید کی نگاہوں میں حقیر دکھائے تاکہ وہ مغرور ہو کر ہلاکت میں نہ پڑ جائے کیونکہ آدمی غرور کرتا ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گرا دیتا ہے اور اگر پیر صاحب تمام مریدوں کو نصیحت کرنے کا ارادہ کریں تو سب کو ایک جگہ میں اکٹھا کریں اور پھر اس طرح خطاب فرمائیں کہ ان کو خبر دی گئی ہے کہ تم میں سے ایک آدمی اس کی طرح کا دعویٰ کرتا ہے اور اس اثنا میں جو باتیں بیان کرنے کے قابل ہوں ان کا ذکر کر دے اور جو فساد اصلاح کے متعلق ہوں۔ اور سب کو اسی طرح بلا شراک نصیحت کرے اور ان کو خوف دلائے اور ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ ان سب سے ایک خاص آدمی کو خطاب کر کے نصیحت کرے ایسا کرنے سے وہ نشانہ بنتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ متغیر ہو کر چلا جائے اور اگر اسرار کی باتیں ہیں انکو ظاہر کر دے عیب جوئی اور ان کی برائی ذکر کرے اور غیبت اور سخت گوئی کے واسطے زبان کھولے تو اس سے دوسروں کے دلوں میں بھی پیر صاحب کی صحبت سے نفرت آجائے اور اہل طریقت کے نزدیک متم ہو جائیں اور ایسا ہونے سے مریدوں کے دلوں میں جو دوستی کا بیج بویا گیا تھا اس میں خرابی اور فتنی واقع ہو جائے گی اس لئے لازم ہے کہ کوشش کے ساتھ ایسا کرنے سے محترز رہیں اور اگر پیر صاحب کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضبط نہیں کر سکتے اور اپنے غصہ کے مغلوب ہیں اور اس کا تدارک ان کی طاقت سے باہر ہے تو ایسی حالت میں ولایت کے منصب سے اپنے آپ کو معزول کریں اور مریدوں سے الگ ہو جائیں اور اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوں اس کو ریاضت میں داخلیں اور اس کے ساتھ جہاد کریں اور خود پیر کی تلاش کر کے اس کی خدمت میں پہنچیں اور اس سے ادب سیکھیں یہاں تک کہ پیر صاحب کا مزاج اعتدال پر آجائے اور ان کے اخلاق کو مذهب بنادے اگر شیخ صاحب ان ذکر کی گئی بلاؤں میں گرفتار ہو گا اور طریقت کے مریدوں سے قطع تعلق نہ کرے گا تو یہ امر صلاحیت سے بعید ہو گا۔

بھائیوں اور ان کے سوا دوسرے لوگوں اور اغنیاء اور فقراء سے مجلس

بھائیوں سے میل جول کا طریقہ

بھائیوں کے ساتھ جو اہل مری اور سخاوت سے پیش آئے اور اپنے اوپر ان کو ترجیح دے اور ان سے کوئی تحقیر سرزد ہوئی ہو تو ان کو

معاف کر دے اور ان کی خدمت کی شرط بھلائے اور ان کا ساتھ دے اور ان پر کوئی اپنا حق ثابت نہ کرے اور نہ ہی ان سے اپنا حق مانگے اور اس کو تسلیم کرے کہ تم سب کا میرے اوپر حق ہے اور ان کا ساتھ دے اور جو ان کا حق ہو اس کو ادا کرے اور سچائی سے محبت رکھے اور جو کچھ وہ کہیں یا کریں ان سے موافقت اختیار کرے اس میں کچھ قصور اور کوئی کمی روا نہ رکھے ہمیشہ اتفاق کرے کیونکہ اس بات میں تاکید کی گئی ہے اور اپنے نفس کو ضرر پہنچانے اور اگر دیکھے کہ ان سے کوئی تقصیر ہوئی ہے تو ان کو بری کرنے کے لئے اس کے واسطے کوئی تاویل پیدا کرے اور غرر و تلاش کرے اور ان سے مخالفت اور مجادلہ اور نفرت نہ کرے ان کے پیروں سے چشم پوشی کرے اور اگر کوئی ان میں مخالفت بھی ہو جائے تو اگر واقعہ میں معاملہ اس کے کہنے کے برخلاف ہو بظاہر اس کے کہنے کو مان لے اور ہمیشہ اپنے بھائیوں کی دلجوئی کرنی لازم ہے اور اس کام سے پرہیز کرے جس کو بھائی مکرہہ جانتے ہوں اگرچہ ان کی اس میں بھلائی ہی ہو اور کسی کے ساتھ حسد نہ کرے اور اگر کسی بری بات کے سبب سے کسی کے دل پر کلفت کا غبار بیٹھ جائے تو اس سے اس طرح خوش خوشی سے باتیں کرے کہ اس کے دل کا جس قدر رنج اور غبار ہو وہ تمام جا تارے اگر پھر بھی دل صاف نہ ہوں تو مزید احسان کرے اور اگر بھائیوں میں سے کسی سے وہ وحشت اور غیبت کے آزار میں گرفتار ہے تو ان کی اس بات کو اپنے دل میں جگہ نہ دے اور ان کو ایسا جتلا دے کہ گویا میں اس کو جانتا ہی نہیں۔

بیگانوں سے مجلس رکھنے کا بیان

بیگانہ آدمیوں سے اپنے بھیدوں کو نگاہ رکھے اور ان پر شفقت اور رحمت کی نگاہ سے دیکھے اور ان کے مال ان کے حوالے کرے اور طریقت کے جو احکام ہوں وہ ان سے چھپائے اور ان کے برے غلطوں اور ان کے برے تاؤ پر صبر کرے اور جہاں تک ہو سکے اس میں کوشش کرے کہ میں ان سے الگ ہو کر اپنی زندگی کو بسر کروں اور اپنے دل میں اس امر کا خیال بھی نہ لائے کہ میں ان لوگوں سے افضل اور بہتر ہوں اور ان کی نسبت بھی خیال رکھے کہ یہ لوگ اہل سلامتی میں سے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا اور اپنے آپ کو یہ تلقین کرے کہ تو بڑی سخی اور مضبوطی سے پکڑا گیا ہے اور تجھے سمجھو کی تکفلی کے دھماکے اور چھوٹی اور بڑی چیز کی نسبت پوچھا جائے گا اور چھوٹے اور بڑے جس قدر گناہ ہوں گے وہ تجھ سے پوچھے جائیں گے اور سب غلوں کی نسبت حساب لیں گے جو جاہل آدمی ہوتا ہے اس سے خداوند تعالیٰ درگزر کرتا ہے جو کام عالم آدمی کو آسانی کے ساتھ معاف نہیں کرتا۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کی تو پر وہاں نہیں کی جاتی اور جو خاص ہیں وہ بڑے خطرہ میں ہیں۔

مالدار آدمیوں کے ساتھ مجلس

جب امیروں سے ملے گا تو یہ ان پر سختی ہوگی (بصورت تمام حجت) اور جو چیز ان کے دست قدرت میں ہو اس کا قطع اور اس کی امید ان کی ذات سے قطع کر دے اور اس قسم کے جتنے خیالات ہوں ان سب کو اپنے دل سے نکال دے اور مال دار لوگوں کی عطا کی امید سے اپنے دین کو ہٹائے رکھے کیونکہ خدا کے سچے رسول ﷺ نے اپنی زبان گوہر نشاں سے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مالدار کا کام اس امید پر کرے کہ اس سے فائدہ اٹھائے تو اس کا دین دو تہائی برباد ہو جائے گا پس جس کام کے کرنے سے دین ناقص ہو اس سے ہم خدا کی درگاہ میں امن کی درخواست کرتے ہیں اور اس قوم کی صحبت سے امن مانگتے ہیں جو دین میں رخنہ ڈالے اور دین سے دست آویزیوں کو ربطاً (فقراء کا مکان موقوفہ) کر دے اور ان کے مالوں کی روشنی اور ان کی دنیا کی تازگی سے ایمان کا نور مائل پڑے اور مکدر ہو جائے حدیث میں تو ایسا ہی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے مگر سفر میں یا مسجد یا ربطاً (فقراء کا مکان موقوفہ) یا مجلس میں ان لوگوں کی صحبت کا اتفاق ہو تو نیک خلق کے ساتھ پیش آئے ایسا کرنا بہتر ہے۔ اور نیک خلق رکھنے کے واسطے عام حکم ہے اس میں فقراء و امراء سب شامل ہیں۔ یہ دنیا میں کوئی اتنی چیز نہیں اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور مالداروں پر اپنی فضیلت جتلاتی مناسب نہیں ہے۔ بلکہ یہ اعتقاد رکھے کہ باقی سارے لوگ ہم سے بہتر ہیں اور اس سے انسان غرور اور تکبر کی قید سے بھی آزاد ہوتا ہے اور فقیری کی بزرگی اپنی ذات کے واسطے ملت طلب کر اور نہ ہی ایسا اعتقاد رکھنا چاہئے کہ یہ دنیا میں کوئی اتنی چیز نہیں اور اپنے زہد اور فقر کو بے قدر اور بے حقیقت جانے کیوں کہ فرمایا ہے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو صاحب مرتبہ اور صاحب وزن سمجھے گا تو اس کا کوئی رجبہ اور وزن نہیں ہو گا اور تو تکبر کو فقیر کا وہب کرنا چاہئے اور وہ یہ ہے کہ نیکی کرے اور تو تکبر کی نیکی یہ ہے کہ اپنے کبر سے نکالے اور جو کچھ فقیر صاحب کے پیش کر دے کیونکہ

تو تگر کے پاس حوالہ ہوتا ہے اس مال کا وہ غلیفہ ہوتا ہے خود اس کا مالک نہیں ہوتا اور فقیر کا ادب تو تگر کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو اپنے دل سے نکال دے اور اس سے اور اس کے مال سے بالکل بے پرواہ ہو جائے بلکہ دنیا اور آخرت کی بھی کوئی پروا نہ رکھے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں۔ ان میں سے کسی پر اپنا دل نہ لگائے بلکہ خیال کو بھی جگہ نہ دے اور اس کی آلائش سے دل کو پاک و صاف رکھے اور اس امر کا امیدوار رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھر دے گا اور وہی دل میں رہ جائے گا اس کے سوا کسی غیر کا خیال نہ ہو اور خدا کے سوا اور کوئی چیز ان گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طاقت بخشنے والی نہ رہے اگر اس روش کو اختیار کرے گا اور اپنی اس حالت پر غور کرے گا تو خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اور اپنا کرم اس کے حال کے شامل رکھے گا۔

فقیروں کے ساتھ مجلس رکھنے کا ذکر

جب کوئی فقیروں کی مجلس میں ہو تو کھانے پینے اور پینے کی جس قدر نفیس چیزیں ہوں اور ان کے سوا اور سب قسم کی لذتیں ان میں فقیروں کا حق اپنے پر مقدم سمجھے اور اس بات میں ان لوگوں کو برگزیدہ کر لے اور ان کے در و درو اپنے نفس کو ناجیز اور حقیر جانے اور کسی حال میں بھی اپنے آپ کو ان لوگوں سے بالکل بزرگ نہ جانے بلکہ روایت میں وارد ہے کہ ابو سعید بن احمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ تیس سال تک میں فقیروں کی صحبت میں رہا اور اس عرصہ میں میرے اور ان کے درمیان کوئی ایسی بات نہ ہوئی کہ وہ مجھ سے آزدہ ہوتے یا میں ان سے غارض ہوتا اور کوئی ایسی نفرت انگیز بات نہ ہوئی کہ ان کو مجھ سے دشت پیدا ہوتی لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ ان میں کیونکر رہے اپنا معاملہ بیان فرمائیں جو آپ میں فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں اپنے نفس کے خلاف ہی رہا ہوں اور جب میں ان کے پاس جاتا تھا تو اس وقت خندہ پیشانی ہی ہوتا تھا اور خوش خرم اور نرمی اور مدارات کیا کرتا تھا۔ اور ان کا ادب کرنا اور ان کے واسطے ہدیے لے جاتا تھا یا اسباب میں سے کوئی اور سبب پیش کرتا تھا اور فقیروں کے ساتھ جب یہ سلوک کیا جائے تو اس میں اپنے آپ کو ان پر بزرگی نہیں دینی چاہئے بلکہ ان تمام باتوں کے قبول کرنے میں فقیروں کا احسان مانیں اور ان پر اپنا احسان جتانے میں خوف کیا جائے بلکہ خداوند تعالیٰ کا شکر کریں کہ اس نے تم کو اس کام کی توفیق دی ہے اور اس کام کو تم سے سراسر انجام کر دیا اور اس کام کے کرنے کے واسطے خدا نے تم کو برگزیدہ کیا اور اپنے دوستوں اور خاصوں کی خدمت کا اہل بنایا جیسا کہ فرمایا میں نے اہل قرآن وہی اہل اللہ اور اس کے خاص ہیں پس اہل قرآن وہی ہوتا ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے اور جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا وہ اہل اللہ میں شمار نہیں ہو سکتا خدا کے رسول متبول فرمایا ہے ارشاد فرمایا ہے (جو آدمی خدا کے حرام کو حلال جانتا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتا) پس احسان اس شخص کا ہے جو تمہارے عطیہ کو قبول کرتا ہے نہ تمہارا اور فقیروں کی صحبت کے آدابوں میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اس بات کا انتظار نہ کرو کہ فقیر صاحب سوال کریں تو ان کو ذہن بلکہ سوال کے بغیر ہی ان کی حاجت کو پورا کر دیا جائے اور اگر اتفاق سے کوئی فقیر تم سے قرض لے تو ظاہر تم اس کو قرض دے دو اور باطن میں یہ ارادہ کر کہ جو کچھ میں نے فقیر صاحب کو دیا ہے وہ ان کی خدمت میں بلا عوض کے گزاری ہے اور فقیر صاحب کو اپنے اس ارادہ کی خبر جلد ہی کر دو اور ابتدا سے ہی بطور صلہ دینے کا طہرانہ کرے ورنہ تمہاری بخشش اور عطا کا احسان اٹھانا اس کو گراں اور ناگوار گذرے گا اور فقیر کی حاجت روائی سے بہت جلدی اس کی دل جوئی کرنی چاہئے ایسا نہ ہو کہ انتظار میں فقیر صاحب کا وقت ناخوشوار ہو جائے فقیر ابن الوقت ہو تا ہے حدیث شریف میں وارد ہے (آدم کا فرزند ابن الوقت ہے) اس کو یہ فرصت اور وقت حاصل نہیں ہوتا کہ وہ آئندہ کے واسطے انتظار کرے جب تم کو معلوم ہو کہ فقیر صاحب اکیلے نہیں ہیں عیال دار ہیں تو اس حال میں صرف اکیلے فقیر کی ذات پر ہی احسان نہ کرو بلکہ اپنی طاقت کے موافق ان تمام لوگوں کے ساتھ احسان کرو جو فقیر سے تعلق رکھتے ہیں۔

اور جن کے ساتھ ان کا دل وابستہ ہے اگر کوئی فقیر آدمی اپنے حال کا ذکر کرنے لگے تو خاموش ہو کر اس کو سنے کیوں کہ اگر حال کے دوران اگر تو اسے ملے تو وہ تجھ سے کشادہ روئی سے ملے گا اور فقیر صاحب کے ساتھ خیر نظر اور تیوری سے بھی اس کی طرف نہ دیکھے اور جب فقیر کوئی حاجت مانگے اور پاس موجود نہ ہو تو اس کو نرمی اور طاعت سے جواب دے اور اس غم اور ناگاہی کی حالت میں واپس نہ بھیجیں آئندہ مہجائش کے وقت اس کو مدد دینے کا وعدہ کریں اگر تم جی دہی اور ناگاہی سے بھیجا جائے گا تو اس پر اس کو غصہ آئے گا اور فقیر آدمی جب اپنا راز تجھ پر ظاہر کرتا ہے اور محروم رہتا ہے تو اس سے اس کو نہ امت اٹھانی پڑتی ہے اور انفس آتا ہے اور اٹھایا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت غالب آجاتی ہے

اور اس کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور پھر اس حالت میں ثباتی کے سبب سے غصہ کرتا ہے اور اپنے پروردگار پر بھی اعتراض کر دیتا ہے کہ کیا میرے نصیب میں فاقہ ہی تھا اور میری قسمت میں یہ کیوں لکھ دیا کہ میں اپنی حاجت اوروں کے پاس لے جاؤں اور ان کی بخشش اور عطاء سے اپنی حاجت روائی کروں اور اس حال میں اس کے دل کو بصیرت نہیں رہتی بلکہ دل اندھا ہو جاتا ہے اور ایمان کے نور کا چراغ کل ہو جاتا ہے اور جب اس کا مواخذہ ہو گا تو تم بھی اس میں گرفتار ہو کر دھڑے جاؤ گے کیونکہ وہ فقیر جو معاصی یعنی گناہوں میں پڑا ہے اور دل کی شور شراب اور ادب کا تارک ہوا ہے تو اس کا باعث تم ہی ہوئے ہو اور اکثر فقیر آدمی سوال کے رد ہونے کے سبب سے ثواب اور معرفتوں اور علوم اور مصلحتوں کی دریافت سے جو سوال میں پوشیدہ ہو گئی ہیں پردہ میں ہو جاتے ہیں۔ پس اس فقیر کے واسطے یہ اچھا ہو گا کہ سوال کرنے سے ہمبر کرنا اور ادب کے طریق کو نگاہ رکھنا اور لوگوں سے سوال نہ کرنا تو اس صورت میں اس کو ہاتھ کی اور دل کی اور گھر کی تو عمری حاصل ہو جاتی اور خدا کی نعمت اور فضل کے لشکر اس کے پاس موجود ہوتے اور وہ اس کو اپنی راحت اور رحمت اور مہربانی اور رعایت میں لیتے اور اپنی نگاہی میں اس کو پالتے اور خداوند تعالیٰ کے اس قول کے مضمون میں آجاتے (نیکو کار آدمیوں کے کام کے سنوارنے کو خداوند تعالیٰ اپنے ذمہ لیتا ہے) اور جو فقیر خدا کی حفاظت میں آجاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نگاہ رکھتا ہے اور اس پر غیرت کرتا ہے اور اس پر غیرت کرتا ہے سب چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے کیونکہ سب چیزیں خدا کے پاس سے اس کے ہاں موجود رہتی ہیں۔ اس کو کسی چیز کی طلب کے واسطے جانا نہیں پڑتا اور قاصد تلاش کرتے ہوئے خود اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے نور اور اسرار سے اپنے باطن کو پر کر دیتے ہیں۔ اور اس کی خوشبوؤں سے اپنے آپ کو بساتے ہیں۔ اور فقیر صاحب کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی وہ اپنے مولا میں ہی مشغول ہوتا ہے اور اس حال میں ہی بخور تہا ہے جس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہے اور مخلوق سے ملنے اور نفس اور ہوا کی پیروی کرنے سے باز رکھا ہے اور دنیا کی خواہشوں کی قید اور آخرت کی تاریکی سے اس کو رہائی دی ہے بلا شک جو لوگ اہل بشت ہوتے ہیں۔ وہ اس روز اپنے کام میں خوش و خرم ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے پروردگار کے واسطے دنیا میں اپنی جائیں اور اپنا مال جنت کے بدلے میں بیچ دیا تھا۔

جیسا کہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے (مومنوں سے خداوند تعالیٰ ان کے مال اور ان کی جانوں کو خرید لے گا۔ اس سبب سے بشت ان کے واسطے خاص ہوا ہے) اور دنیا میں ان لوگوں نے اپنی حقیقی دینی اور مفلسی پر مہربانیاں اپنے نفسوں میں اور اپنے مال میں اور اپنی اولاد میں اپنے تصرف کو دخل نہ دیا اور مردومنی کے سوا ان تمام باتوں کو خداوند تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور اس کے حکم کی نافرمانی کرنے اور منہایت سے باز رہے اور اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کی تقدیر کے سپرد کیا اور لوگوں سے الگ ہو گئے اور گوشہ تنہائی کو اختیار کر لیا اور نفسانی خواہشوں اور اردوں سے اپنے دل کو بالکل خالی کیا اس لئے اس کے عوض میں خداوند تعالیٰ نے ان لوگوں کو بشت عطاء کیا اور ایسے شغل میں ان کو مصروفیت عطاء کی جس پر نہ ہی کسی کی آنکھیں پڑیں اور نہ ہی کانوں نے ان کو سنا اور نہ ہی اس کا خیال کسی انسان کے دل میں گزر گیا جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ (قیامت کے روز اہل بشت اپنے کام میں خوشحال ہوں گے) پس قرآن سے ثابت ہے کہ فقیر کو اس کام کے عوض میں جو ذکر ہوا ہے بشت حاصل ہوا ہے۔

راہِ عدویہ کا قول ہے کہ گھڑ پانے سے پہلے اپنا مسایہ بٹاؤ اور جیسے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ خدا کی ذات اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں اور اپنی بعض ساقبت کتابوں میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (بندوں میں سے زیادہ دوست میرے نزدیک وہ بندہ ہے جو امید عطاء کے سوا میری عبادت کرتا ہے تاکہ وہ میری ربوبیت کے حق کو ادا کرے اور بخیرہ پیچیدہ نے فرمایا ہے اگر اللہ تعالیٰ بشت اور دوزخ کو پیدائے نہ کرنا تو کوئی آدمی اپنے خالق کی عبادت نہ کرنا سب اس سے خافل رہتے اور حضرت علیؑ نے فرمایا ہے اگر جنت اور دوزخ کو پیدائے نہ کیا جاتا تو کوئی آدمی ایسا نہ ہوتا جو خدا کی عبادت اور اس کی فرمانبرداری کرتا اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے (پرہیز گاری اور بخشش کے لائق وہی لوگ ہیں) ابس جب فقیر آدمی ان صفات سے جو بیان ہوئی ہیں موصوف ہو جاتا ہے اور ماسوا کی جتنی کو چھوڑ کر صرف خداوند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور غیر کے معاملات سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے تو وہ ان چیزوں سے فانی ہو کر سچا مہربن ہو جاتا ہے اور جو کچھ خداوند تعالیٰ کے ماسوا ہے اس سے پوشیدگی میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس لائق ہو گا کہ خداوند تعالیٰ کا کرم اس کے شامل حال ہو اور خداوند تعالیٰ بھی اس کے اشتیاق میں زیادتی کر دیتا ہے اور اس کو نئے نئے خلعتوں اور نوروں اور نعمتوں اور پاک حیاتی اور اپنی زندگی سے سرفرازی بخشے گا جیسا کہ خدا نے اپنے دوستوں اور محبوں کو اپنی مبارک کلام میں وعدہ دیا ہے (اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک کے واسطے کس چیز کو پوشیدہ کیا گیا ہے بدلے اس کے جو کرتے تھے) اور خدا کے رسول مقبول

فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ (میں نے اپنے نیکو کار بندوں کے واسطے اس چیز کو تیار کیا ہے۔ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کانوں نے ان کی خبر سنی ہے اور نہ ہی کسی آدمی کے دل میں اس کا کچھ خیال گذرا ہے۔) اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس بات کی شہادت چاہتے ہو تو خدا کے اس فرمان کو پڑھو فرمایا ہے (کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے واسطے جو پشیدہ کی گئی ہے ان) اور اگر کسی فقیر صاحب کا دل غنی ہو اور عیال کے واسطے یا اپنی ذات کے واسطے اپنا حال بیان کر کے تم سے کوئی چیز مانگے تو وہ اپنے مولانا کا حکم بجالاتا ہے اور اپنے حال کے ظاہر کرنے میں خدا کی فرمانبرداری سمجھتا ہے اور سوال نہ کرنے میں اپنے مالک سے ڈرتا ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ نے اس کو سوال کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور اس کو اس میں جھکا کر دیا ہے۔

خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (تم میں سے بعض آدمیوں کو تمہارے بعض دوسرے آدمیوں کی آزمائش کے واسطے ہم نے بنایا ہے کہ کیا تم صبر کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے) اور فقیر کی جو حالت بیان ہوئی ہے وہ ہمیشہ برقرار نہیں رہتی بلکہ جلد ہی دور ہو جاتی ہے اور اس توغمری سے بدل جاتی ہے جس کو قسام اذلی نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے اور اس کو اپنے مالک کی قربت اور بخشش سے بیشی کی عزت نصیب ہوتی ہے۔ اے لوگو! کہ ظاہر میں تو تم توغم ہو اور دل کے فقیر ہو تم اپنے آپ سے جاہل اور اپنے آغاز اور انجام کی تم کو کوئی خبر نہیں ہے اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا اور توغمری کا نفع تمہارے اوپر سے اٹا لیں گے اور تم ہاتھ کے بھی فقیر ہو جاؤ گے جس طرح دل کے فقیر ہو تو بیش چیزوں کے محتاج رہو گے اور میرے نہ ہو سکو گے اور سوال کرنے کی حرص اور محتج بھی ختم نہیں ہوگی یہ عذاب سب سے زیادہ سخت ہے کہ جو چیز قسمت میں نہ ہو انسان ان کی تلاش میں پڑ جائے اور اگر اس عذاب سے بچ سکتا ہے تو اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور جو تیرا گناہ ہو اس پر تم کو آگاہی بخشے اور پھر تُو اس کی درگاہ میں توبہ کرے اور تجھ سے جو تقصیر ہوئی ہو اس کے بخشے کے واسطے درخواست کرے اور تجھ سے جو تقصیر ہو گئی ہو اس کا اقرار کرے خدا کی درگاہ کے دروازے کی دہلیز پر اپنا سر رکھے اور زاری اور عاجزی کرے اور یہ کہ اے رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے تو میری خطا معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دے اور تیری توبہ قبول فرمائے۔

فقر کے آداب

فقیر کو چاہئے کہ وہ اپنے فقر پر اس طرح ڈرے جیسے کہ مالدار آدمی اپنے مال پر ڈرے اور اس کو ضائع ہو جانے سے بچانے میں کوشش کرتا ہے اس طرح فقیر کو چاہئے کہ وہ اپنے فقر میں بڑی احتیاط کرے کہ اس کا فقر دور نہ ہو جائے اور خدا سے یہ درخواست نہ کرے کہ میرا فقر توغمری سے بدل جائے اور توغمری کے اسباب اور مال کی زیادتی اور اپنے عیال و اخفای کی معاش حاصل کرنے کے واسطے کسب اور حرفت میں کوشش نہ کرے اس میں اپنے آپ کو تکلیف نہ دے اور نہ ہی اس خیال سے کسب اور حرفت میں کوشش کرے کہ وہ اپنا سامانی میں تنگی کے وقت میرے کام آئے گا فقیری کی شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ اس مقدار پر ہی قناعت کرے جو اس کے واسطے کافی ہو اس سے کسی حال میں زیادہ طلب نہ کرے اور خدا کے حکم کے موافق اس بات کا خوف کرے کہ میرا نفس گناہ میں گرفتار ہو کر ہلاک نہ ہو جائے اپنے نفس پر رحم کرے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ (اپنی جانوں کو قتل نہ کر خدا تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کرنے والا ہے) اور یہ حرام ہے کہ نفس کو اپنے حق سے محروم رکھا جائے اور کھانے پینے اور لباس میں ایک اندازہ مقرر کرے اور وہ اس قدر ہو کہ فقیر کی حاجت روانی ہو جائے تاکہ خدا کے حکم بجالانے میں کمزور نہ ہو جائے جیسا کہ نماز کی شرطیں اور اس کے ارکان اور واجبات کا جلالا نا اور نفس کی جس قدر لذتیں ہوں ان کو ترک کر دے اور اس پر اعتقاد کرے کہ اگر میری قسمت میں ہے تو مجھ کو طلب کرنے کے بغیر ہی مل کر رہے گا بلکہ خدا کے فعل کی انتظار کرے اور حظ نفسانی کا خواستگار نہ ہو اور اگر بیماری کی حالت میں کوئی چیز پتائی جائے تو اس کو تناول کر سکتا ہے کیونکہ مرض میں اگر کوئی حظ نفس کی چیز دوائی کے طور پر لے گا تو حق ہو گا جیسا کہ صحت کی حالت میں قوت لا یموت کھائی جاتی ہے جس طرح مالدار اپنے مال سے لذت پاتا ہے۔ اس لذت سے اپنے فقر کی لذت کو زیادہ جانے اور اپنی خواری اور گمناہی اور انعامی کو بہت زیادہ پسند کرے اور اس بات کو اچھا نہ جانے کہ لوگ اس کو قبول کریں اور اس کی طرف قصد کریں اور اس کے پاس جمع ہوں اور شرط یہ ہے کہ اس کا دل حال کی مغفائی کے سبب مال کے نہ ہونے کی حالت میں زیادہ قوی ہو کیونکہ جس قدر مال کم ہوگا اس کے دل کی خوشی اور طاقت اور نور بڑھ جائے گا اور نیک لوگوں کے شعار میں اس کو خوشی زیادہ ہوگی اور اگر یہ اس کے دل کو تاریک کرے اور اس

میں وحشت آجائے اور اس سبب سے اپنے پروردگار پر غم کرے پس جانے کہ وہ فتنہ میں پڑ گیا ہے اور اپنی حالت فقیر میں اس نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے۔

پس لازم ہے کہ اپنے پروردگار کی جناب میں توبہ کرے اور مغفرت کی دعا مانگے اور اپنے نفس کی سرکوبی اور تلاش اور ملامت میں بیشک کوشش کرتا رہے فقیر کو لازم ہے کہ جس قدر اس کا عیال زیادہ ہو اسی قدر رزق کے کام میں اس کا دل زیادہ آرام پکڑنے والا اور اپنے اللہ پر زیادہ بھروسہ کرنے والا اور عیال کے واسطے کسب معاش کے متعلق بھالانے میں بظاہر پر کوشش کرے اور خدا کے وعدوں پر باطن میں آرام پکڑے اور یقین کرے کہ خدا تعالیٰ کے پاس ان کا رزق موجود ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ وعدہ فرمایا ہے پس جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے وہ اس کو اپنے یا غیر کے ہاتھ سے ضروری مل جائے گا پس فقیر درمیان سے اپنے آپ کو الگ کرے مخلوق اور خالق کے درمیان پیسودہ کوشش سے باز آجائے بلکہ اس معاملہ میں دیکرے جیسا کہ خداوند تعالیٰ کا حکم ہے اور خدا کے حکم پر کچھ اعتراض نہ کرے اور نہ ہی اس پر کوئی غم ظاہر کرے اور خدا پر ہمت نہ لگائے اور اللہ تعالیٰ نے جو روزی پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہ لائے اور نہ ہی لوگوں کے زور و خدا کا گلہ کرے بلکہ خدا کے حضور میں ہی شکایت کرے اور اس کی رگدہ میں عرض و معروض کرے کہ اس کی حاجت برآری کی جائے اور یہ درخواست کرے کہ مجھ کو توفیق اور صبر عطا ہو اور عیال کے حق میں جو حکم ہے اس کے بھالانے کی قوت ملے اور خداوند پر خوشنودی کی توفیق بخشی جائے کیونکہ خدا نے اس کو عیال دیا ہے اور اس کی پرورش کا جو بھہ اس کی گردن پر رکھا گیا ہے۔ دعا مانگے کہ آسانی سے اس کو روزی عطا ہو اگر دعا مانگے گا تو جلدی ہی خدا تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور خدا تعالیٰ اپنے بندے کو بلا میں اس طرح مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کو اپنی طرف موڑ لے کیوں کہ وہ اپنے بندوں کو جو احوال و زاری سے سوال کرتے ہیں دوست رکھتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار کی اپنے بندہ سے اور سردار کی غلام سے اور غنی کی فقیر سے تمیز کی جاتی ہے اور بندہ اکڑنے اور غرور تکبر سے خارج ہو جاتا ہے اور تواضع اور خواری اور حاجت مندی کی طرف رجوع کرتا ہے اور جب کسی بندہ میں یہ صفات موجود ہو جاتی ہیں تو اس کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اور جو چیزیں عاقبت میں اس کے ثواب کے واسطے ذخیرہ ہوتی ہیں۔ وہ بھی سب اس کے واسطے جمع ہو جاتی ہیں۔ جو اس کی قربت کا باعث ہیں۔ اور فقیر کو چاہئے کہ آئندہ وقت کی فکر نہ رکھے بلکہ اپنے حکم میں ہو دوسرے وقت کو نہ جھانکے اور اس کے حال اور حدود اور شرائط کی نگہبانی کرے اور ان آداب کو نگاہ رکھے جو اس کے لائق ہوں اور خدا کے سوا جو باقی چیزیں ہوں ان سب سے اپنی آنکھیں بند کرے اور سرنگوں ہو چاہے کوئی چیز اعلیٰ ہو چاہے ادنیٰ کسی کی طرف بالکل توجہ نہ کرے اور غیر کے حال کے حرص نہ کرے اکثر ایسا ہو تا ہے کہ ماسوائے حال کی طرف توجہ کرنے میں فقیر کی ہلاکت ہوتی ہے۔ حالانکہ جو لوگ اس حال والے ہوتے ہیں۔ ان کے واسطے وہ سلامتی اور نعمت ہوتی ہے جیسا کہ بعض کو غداؤں سے تندرستی اور قوت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا آدمی ان غذاؤں کو کھائے تو وہ ان کے کھانے سے بیماری کی بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے اور جیسے بیمار کے واسطے وہی غذا کھانا لازم ہے جس کے لئے طبیب اجازت دیتا ہے اسی طرح فقیر کو چاہئے کہ وہ ایسی حالت اختیار نہ کرے کہ وہ اس میں اس طرح داخل ہو کہ اس میں پورا پورا موجود نہ ہو بلکہ خدا کے ارادہ پر چھوڑے اپنے ارادہ سے کسی چیز کا خواہشمند نہ ہو اور نہ ہی اپنے آپ کسی دوسرے حال اور مقام کی خواہش کرے جب تک اس کا حکم نہ آجائے جو مارتا اور جلاتا ہے ورنہ گمراہ و ہلاک ہو جائے گا فقیر کو اس کے حال سے اسی کا فاضل منتقل کر سکتا ہے جو تادینے والا اور دینے والا مالدار و نادر و ثانیو والا اور ہنسائے اور رلانے والا ہے جو امور بیان کئے گئے ہیں اس کے لائق ہیں۔ اور حقیقی پروردگار کی قربت اور نزدیکی بخشنے ہیں۔ اور جو اہل علم اور صاحب طریقت پہلے گزر چکے ان کا بطریق یہی ہوا ہے اس لئے ان کی پیروی ہی اختیار کی جائے اور اس کا انجام اور اس کی نہایت پروردگار کی طرف ہی ہے۔ اور فقیر کے ادب میں یہ امر افضل ہے کہ گھر خالی موت کے واسطے تیار رہے اور اس کا منتظر ہو اس ارادہ کا پختہ ہو نا فقیر کے تقرر پر راضی ہونے میں امداد دیتا ہے۔ اور اس دنیا میں جو ایک ناپاکہ اور مقام ہے جس قدر دکھ اور تکلیف پہنچتی ہوں ان سب کے خیال کو اپنے دل سے بھلا دے کیونکہ اس سے تمام امیدیں کم ہو جاتی ہیں اور نفس ٹوٹ جاتا ہے اور دنیاوی آرزوؤں کی بھڑک کم ہو جاتی ہے۔ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے جو چیز نہ توں کو دودھ کرتی ہے اس کو زیادہ یاد کرو اور یہ موت ہے اور فقیر کے آداب میں سے یہ ہے کہ مخلوقات کی یاد کو دل سے نکال دے اور جب فقیر کسی امیر کے پاس جائے تو اس سے خوش خور ہے اور نوالہ یا کھڑا جو اس کو ملے خوشی سے قبول کرے اس کو حقیر نہ جانے کیونکہ ایسے

مسلمان اور اسباب سے دلی طور پر فقیر بھانجے والا ہوتا ہے۔ خلاق سے فائدہ اٹھانے کی نسبت فقیر کو اپنی فقیری ہی بہتر مانتی گئی ہے اور تو عمر اپنی تو عمر کی قید میں ہیں۔ اور اگر فقیر عیالدار ہو اور تنگی میں ہو تو اپنے عیال پر تنگی نہ کرے اور نہ ایثار کرے۔ غمی کے لئے اگر دیکھے کہ عطاء میں نفس خوش ہوتا ہے تو پھر تنگی کئی روز اٹھائی گئی ہے اسی طرح تنگی اور میرے عیال کی موافقت کرے اور خدا کی رضا پر راضی ہو اور خدا کی معرفت میں خوش رکھے اور اس کے رزاق مطلق ہونے کا یقین کرے اور دلوں اور زبانوں اور اعضاء اور نفسوں سے جو باطنی نور ظاہر ہوتے ہیں جب ان کو دیکھ لے تو پھر ان باتوں کا اندیشہ نہ کرے خرچ کرنا، معیار کرنا، ایثار کرنا، تنگی کرنا۔ اور اگر تنگ دست ہو تو اس حالت میں پرہیزگاری اور احتیاط کو ترک نہ کرے اگر شرعی رو سے کوئی چیز حلال نہ ہو تو ایسا نہ کرے کہ محتاجی کے سبب سے اس کا استعمال کرے اور عرصتوں سے رخصتوں کی طرف نہ جائے بے جامع دین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اگر مشتبہ کھائے کھائے جائیں تو اس سے دین میں فساد آجاتا ہے۔ بعض نیکو کار آدمیوں کا مکتولہ ہے کہ اگر کسی فقیر کے فقر میں پرہیزگاری نہ ہو تو وہ حرام کھاتا ہے اور وہ اس کو جانتا نہیں ہے اور فقر کی حالت میں ایسا بھی نہ کرے کہ بیشعہ دین کی مایولیوں میں پڑ جائے بلکہ مستعد رہے اور جو زیادہ کام مشکل ہوں ان کے کرنے میں کمر بستہ ہو جائے۔

فقیر کے سوال کا بیان

اگر فقیر کے پاس قوت کافی ہو تو سوال نہ کرے بلکہ اہل ضرورت اور مجبور رالایق ہو تو اس وقت ضرورت کے موافق مانگے کیونکہ فقیر کی حاجت فقیر کا کھانا ہوتی ہے۔ اور حاجت کے وقت میں سوال کرنا اس کا کھانا دے تو اس وقت اس کا سوال کرنا تسلیم کیا گیا ہے اور جہاں تک ہو سکے اپنی ذات کے واسطے سوال کرنے سے پرہیز کرے بلکہ عیال کے لئے سوال کرے اگر فقیر کے پاس ایک دانگ (درہم کا چھٹا حصہ) موجود ہو اور اس کو ایک درہم کی حاجت ہو تو جب تک دانگ کو خرچ نہ کرے اور معلوم چیز سے بالکل خالی نہ ہو جائے تب تک سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ایک قول ہے کہ جب تک کوئی چیز جب میں ہو غیب سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی اور جب فقیر لوگوں سے کوئی چیز مانگے تو اس وقت اپنی چنانچہ زکاۃ اپنے پروردگار کی طرف ہی رکھے اور لوگوں کو اس کا مین اور دیکھ جائے کیونکہ ان میں نصرف کرنے والا دراصل وہی ہے اور ان میں اسی کی طرف سے کام کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اپنا رب سوال کا پورا کرنے والا نہ بنائے (رب) سوال کا پورا کرنے والا خدا ہی کو جانے اور سوال کرنے سے یہ مطلب رکھے کہ میں اپنے اہل و عیال کے حال سے ان لوگوں کو خبردار کرتا ہوں اپنے پروردگار کا شکوہ مقصود نہ ہو اور اپنی روزی کے معلوم کرنے کے واسطے سوال کرے اور ان سے اپنے دل میں کہے کہ ہمارے واسطے بھی کچھ تمہارے سپرد کیا گیا ہے اور اس باب میں کوئی حکم تو کما ہے اور یوں کہے کہ اے میاں دیکھ صاحب اور میاں خزانچی صاحب اور اے میاں امانت دار صاحب اور اے مملوک اور اے فقیر اور اے وہ کہ ہم آدمی ہر اہم ہیں۔ ہمارا اور تمہارا مالک وہی ایک ہے ہم سب اسی کے مملوک اور اسی کے عیال ہیں پس جب اس طرح کوئی آدمی سوال کرے تو اس کو سوال کرنا دوا ہے اگر ایسا نہ کرے تو اس کے واسطے سوال ناجائز کیا گیا ہے یا د رکھو ایسے لوگوں کے ہاتھ پر کرامت صادر نہیں ہوتی جو مشرک ہوں، دجال ہوں یا کافر، مبت پرست، خارج از اہل طریقت، مدعی جمہور، منافق، زندیق اور اگر کوئی آدمی فقیر کے سوال کو پورا کرے تو فقیر شکر بجالائے اور اگر خالی ہاتھ کوٹا دیا جائے تو فقیر کو صبر کرنا چاہئے یہ صادق فقیر کی صفت ہے۔

سوال کے رد ہونے پر متوحش نہ ہو متغیر نہ ہو جائے اس طرح کہ (خدا پر) غصہ اور اعتراض اور لوٹانے والے کی مذمت شروع کر دے ورنہ اس صورت میں وہ فقیر اس شخص پر ظلم کرے گا کیونکہ جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ دیکھ لے اور مامور ہوتا ہے اور دیکھ لے مال میں جو نصرف کرتا ہے وہ دیکھ لے کہ حکم سے کرتا ہے۔ اپنے اختیار سے دینے والا مومکل ہی ہوتا ہے اور وہ اللہ ہی شائد ہی ہے اس لئے اس شہنشاہ مطلق کی طرف رجوع کیا جائے اور اسی کی جناب میں سوال کریں تاکہ وہ اس کی حاجت برآری کے واسطے لوگوں کے دلوں کو مضطر فرمائے اور جو احراس کے واسطے دشوار ہو اس کو آسان کر دے اور اس کو روزی دے اور اس کا اس کو کھد پچھاوے اور بھوک کا گھبراہٹ اس سے دور کر دے اور مالدار بندگان سے اس کو دولت اور خوراری نہ پہنچے اور اگر فقیر کو کچھ عطاء کرنے سے بندوں کے ہاتھوں کو اس واسطے بند کر دیا ہو کہ وہ اس شہنشاہ مطلق کی طرف ہی رجوع کرے تو فقیر کو لازم ہے کہ خدا کی درگاہ میں الحاج و زاری کرے اور اس طرح دعا مانگے اور ردے

کہ خداوند تعالیٰ اس کے حجاب کو دور کر دے پس امید ہے کہ اس سے وہی شمشاد جو صاحب جو درو کریم ہے اس کو عطاء کرے گا بندے کے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔

فقیر کی عشرت کے آداب

فقیر کو لازم ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے اور ان سے خوش خوئی اختیار کرے ترش رو نہ رہے اور جو کچھ اس سے خواہش کریں اس میں ان کا مخالف نہ ہو مگر یہ شرط ہے کہ اس موافقت سے شرع میں کوئی رخنہ نہ پڑنا ہو اور حدود شرع سے باہر نہ نکلتا ہو اور اس میں گناہ کرنے پر آمادگی نہ پائی جاتی ہو ان باتوں کو کیا جائے جو مباح ہوں اور شریعت میں ان کی اجازت ہو اور بھائیوں سے جدال اور فساد نہ کیا جائے اور پیش ان کی مدد کرنا ہے محمودہ و گاری اسی صورت میں ہو جس کا اور پر ذکر ہوا ہے یعنی شرع سے باہر نہ ہو اور اگر اس کے بھائی کسی چیز میں اس کی مخالفت کریں تو صابر رہے اور جس بات میں مخالفت کرتے ہیں اسے دور کر دے اور بردباری اختیار کرے اگر وہ اذیت بھی پونچھائیں تو پھر بھی صبر کرے بھائیوں کی طرف سے اپنے دل میں کینہ نہ رکھے بد غلط نہ ہو ان سے مکر نہ کرے فریب اور دغا نہ دے ان کی نیت نہ کرے جب وہ غائب ہوں اور ان کو ان کے منہ پر براندگے اور جب بھائی پاس موجود نہ ہوں تو ان کا دفاع کرے اور جس قدر ممکن ہو ان کے عیب کو پوشیدہ رکھے اگر کوئی تیار ہو جائے تو اس کی تیار پر سی کو جانے اور اگر کسی ضروری شغل میں مصروف ہو اس سبب سے نہ جاسکا ہو، صحت پانے کے بعد فارغ ہوا ہے۔ تو اس وقت جائے اور چاکر سلامتی پر اس کو مبارک باد دے اور اگر آپ مریض ہو جائے اور اس کے بھائی پوچھنے کے واسطے نہ آئیں تو ان کو معذور سمجھے پھر جب وہ تیار ہو جائے تو ترک عیادت سے اس کا مقابلہ نہ کرے بلکہ اس کی تیار پر سی کرے اور جو اس سے قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کرے اور جو محروم رکھے اس کو دے اور ظالم کو معاف کرے اور اگر کوئی برائی سے پیش آئے تو اس کو اپنے نزدیک معذور سمجھے اور خود کو ملامت کرے اور اپنی مملوکہ اشیاء کو کسی بھائی سے نہ روکے اور ان کی مملوکہ اشیاء کا بلا اجازت مالک نہ بن بیٹھے اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں درع اور قناعت کو نہ بھولے اگر بھائیوں میں سے اس کو کوئی اپنی چیز خوشی سے دے دے تو خوش و خرم ہو کر جلدی سے اس کے احسان کو اپنے گلے کاہن بناتے ہوئے قبول کر لے کیونکہ اس نے اس بات کا اہل سمجھا کہ اس کی کشادگی بھی اس کے ساتھ ہو اور اس کی حالت بھی اس کے ذریعے پوری ہو کسی سے کوئی چیز جناب تک ہو سکے عاریت نہ لے لے اگر اس سے کوئی چیز عاریت کوئی آدمی لے تو اس سے واپس نہ مانگے کیوں کہ اس نے تو اپنی ضرورت کے لئے وہ چیز مانگی تھی اور یہ جو اس مروی کا تقاضا نہیں کہ عاریت دی ہوئی چیز واپس لی جائے جس طرح عطیہ اور ہدیہ کا واپس کرنا شریعت میں غیر متعین ہے اور اگر وہ ہدیہ یا ہبہ پر قادر نہ ہو تو جلدی سے عاریت دے دے اور وہ چیز اس سے نہ روکے اگرچہ ہر روز ہی دینی پڑے کیونکہ اس کے حال سے یہ مناسب نہیں کہ لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنے مال میں واحد متصرف ہو کیوں کہ وہ امین ہے اور کسی چیز کی قید میں نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کی ملک ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی چیز کا مالک ہو تا ہے تو در حقیقت وہ اس کا مالک نہیں ہو تا بلکہ وہ چیز اس کی مالک بن جاتی ہے کیونکہ جس کی باگ ڈور ہاتھ میں ہو آدمی اس کا غلام ہو جاتا ہے اپنے ہاتھ کی تمام اشیاء کا وائے عز و بل کی ملکیت سمجھے اور اپنے آپ کو اور تمام لوگوں کو اس کے غلام سمجھے اور غلام سارے اس کی ملکیت میں مساوی مقام رکھتے ہیں۔

غیر کے ہاتھ کی چیز میں حکم شرع اور درع و قناعت کو عمل میں لائے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرے تاکہ ان زنا و جرم کے گروہ میں شامل نہ ہو جائے جو ہر چیز کو مباح سمجھتے ہیں۔ اور جب کوئی محت یا فاقہ پہنچے تو جہاں تک ہو سکے اپنے بھائیوں سے اپنا حال چھپائے رکھے تاکہ ان کے دل بھی اس کی وجہ سے مشغول نہ ہو جائیں تو وہ اس کے لئے تکلیف انھیں اسی طرح اگر اسے کوئی غم یا فکر لاحق ہو تو اپنے بھائیوں سے اس کا اظہار نہ کرے تاکہ ان کی فرحت و سرور اور راحت و آرام و عیش و رضائی اور تشویش میں نہ بدل جائے۔ اگر بھائیوں میں سے کسی کو کوئی غم یا فکر پہنچے اور وہ فرحت و انبساط کا اظہار کرے تو وہ بھی اظہار ان کی خوشی اور نشاط میں موافقت کرے اور ان کے ہم غم و ارم اور اداسی کو ان سے چھپائے تاکہ وہ جس چیز کو پائندہ کرتے ہیں وہ ان کے مقابل نہ ہو اور ان چیزوں میں سے کسی چیز میں بھی ان سے مختلف نہ ہو حسن معاشرت کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کسی چیز سے اداس ہو جائے تو حسن خلق میں کلام کرے اور اپنی اداسی کو اس طرف موڑ دے تاکہ اس کی اداسی اور دشت دور ہو جائے اور ہر ایک کے ساتھ معاشرت میں ایسا سلوک کرے کہ وہ موافقت اور حدود سے تجاوز کا مکلف نہ بن جائے اور جو امور شرع کے خلاف نہ ہوں فقیر صاحب ان میں ان کی متابعت کیا کرے خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ جو بیخبروں کے گروہ میں ہیں ہم کو یہ حکم دیا

گیا ہے کہ لوگوں کی عقل کا جو اندازہ ہے اس کے موافق ان سے گفتگو کریں اور فقیر کو لازم ہے کہ سب کے ساتھ معاشرت کی خوبی اور خوش خلقی سے زندگی بسر کرے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں کے ساتھ بڑائی سے اور جو اس کے برابر ہیں ان کے ساتھ بخشش اور احسان اور ایثار سے۔

فقیر کے کھانے کے آداب

حریص اور خدا سے غافل ہو کر کھانا نہ کھائے جب کھانے لگے تو اس وقت اپنے دل میں خدا کو یاد کرے اور اس کو کبھی نہ بھولے اور جب کھانے پر بیٹھے تو جو آدمی اس سے رتبہ میں زیادہ ہو اس سے پہلے کھانے کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائے اور اپنے سوا کسی کو کھانے کا نہ کے اور ایسا بھی نہ کرے کہ خدمت اور تواضع کے واسطے کوئی چیز اپنے آگے سے اٹھا کر دوسرے کے آگے رکھے خوشی کے طور پر ایسا نہ کرے اور نہ خدمت کے طریقے سے۔ ہاں اگر صاحب دعوت ہو تو اس طرح کر سکتا ہے اور صاحب طعام سے نہ کہے کہ تم میرے ساتھ کھاؤ اور جس جگہ کھانا کھانے کے واسطے بٹھائیں وہیں بیٹھا رہے ایسا نہ کرے کہ اس جگہ کے سوا کوئی اور جگہ پسند کرے اور جو لوگ ساتھ کھا رہے ہوں ان سے پہلے ہی اپنا ہاتھ کھانے سے ہٹانے لے لیا کرتے ہیں وہ بعد میں کھانا کھانے سے شرمندہ ہوں گے اور سیر ہونے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ کھانے سے ہٹائیں گے اور جب تک فقیر کھانا کھانے پر بیٹھ ہوئے ہوں اور کھانے پر ان کی نظر رغبت ہو اس کے آگے سے کھانا اٹھانے میں بلکہ اس حد تک کہ خلاف شرع نہ ہو اس کو کھانا کھانے پر امداد کرے اور بعد آدمی ایک ہی دسترخوان پر بیٹھیں تو ان میں ایک دوسرے کو لقمہ دینا جائز نہیں اور اگر اس کے سامنے پانی پیش کیا جائے تو اس کو پانی لے چاہے ایک قطرہ ہی ہو اور صاحب دعوت خدمت کے واسطے آپ کھڑا ہو تو اس کو منع نہ کیا جائے اور اگر خود وہ اپنے مہمان کے ہاتھ دھوانے چاہے تو اس سے بھی اس کو نہ روکے اور اگر امیروں کے ساتھ کھائے تو اقامت سے کھانا مناسب ہے۔ اور فقیروں کے ساتھ طعام کے انبار کرنے سے کھانے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے اور کھانا حاضر ہونے سے پہلے دل میں کھانے کا خیال نہ رکھے۔ جب کھانا حاضر کیا جائے تو اس وقت اس کو کھائے اور اپنے نفس کو کسی کھانے کا شائق نہ بنائے شائد وہ کھانا اس کی قسمت میں نہ ہو اور جب وہ اس کی قسمت میں نہیں ہے تو وہ اس کو کبھی نہیں کھا سکے گا اور خدا سے غلبہ میں پڑ جائے گا اور کھانے کے شوق کے باعث خداوند تعالیٰ کی طاعت اور عبادت سے محروم رہے گا۔

پس جب منہ پھیرنے کا اور اپنے حال میں مشغول ہو گا تو سلامت رہے گا جو کھانا اس کی قسمت میں ہو تو وہ آپ ہی اس کے زور پر آجائے گا اور جب کوئی کھانا سامنے آجائے تو اس وقت اس کو شوق سے نوش جان فرمائے اور خدا کا شکر بجالائے جو رزاق حقیقی ہے۔ اس کا مقصود کھانا ہی نہ ہو کہ اپنا دل اس میں لگائے رکھے اور کھانے کی باتیں کرتا رہے بلکہ اپنے نفس کو سمجھائے کہ توبہ تیار ہے اور جب تک کوئی تندرست نہ ہو کھانے پینے اور دوسری خواہشوں سے پرہیز کرتا چاہئے اور اس کی خواہش اور آرزو اس کا مرض ہے اور اس کا اور تیرا طبیب اور معالج خداوند تعالیٰ ہے اور اس صورت میں یہ حایہ تیار ہے کہ جب کسی بندہ کی معرفت خداوند تعالیٰ آپ کھانا بھیجے تو وہ اس کو کھالے کیونکہ یہی اس کی تندرستی کی دوا ہے اور اس کے سوا جو دوسرے کھانے اور شربت ہوتے ہیں ان میں اس کے واسطے کوئی فائدہ نہیں ہو گا اور اپنے حال و مراقبہ کی نگہداشت کرے اور چیزوں کی خواہشوں کو اپنے دل سے نکالنے میں مشغول ہو اور اپنی تمام حرکات و سکنات کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ ہمیشہ اپنے پاک پروردگار سے آرام پائے۔

فقراء کے آپس میں آداب

فقیر کے پاس اپنی جو چیزیں ہوں مثلاً پینے کے قہم کا کپڑا، جائے نماز، پانی کا گونہ یا اسی قسم کی کوئی اور چیز دویاروں سے نہ روکے اور اگر اس کے یاروں میں سے اس کی جائے نماز کو کوئی رو نہ دے تو اس سے متوحش نہ ہو جائے اور آپ کسی دوسرے کی جائے نماز پر قدم نہ رکھے اور جو آدمی اس سے زیادہ بزرگ ہو اس کے مصلے کے اوپر اپنا مصلے نہ بچائے اور اگر کوئی اپنا ہاتھ اس کے بازو کی طرف لمبا کرے تو اس کو منع نہ کرے اور کسی دوسرے کے بازو کی طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھائے اور کسی فقیر سے اپنی خدمت کی خواہش نہ کرے بلکہ آپ ہر ایک آدمی کی خدمت کرے اور فقیروں کے پاؤں دباوے اور اگر کوئی دو سرا آدمی اس کے پاؤں دبانے چاہے تو اس کو نہ روکے اور اگر حمام میں جانے کا اتفاق ہو تو اس جگہ جو آدمی خدمت پر

مقرر ہو اس کو اپنا بند نہ ملنے دے اور اگر فقیر ایک دوسرے کا بدن ملنا چاہے تو ان کو جائز ہے وہ ایک دوسرے کو منع نہ کریں اور خرقد یا جائے نماز یا کسی کی دوسری چیز کی طرف فقیر نظر کریں تو وہ فوراً ان کے آگے پیش کر دے ان چیزوں کے استعمال کے واسطے ان کو اپنے سے بہتر اور زیادہ لائق اور مناسب سمجھے اور جب کھانے کا وقت ہو تو فقیر صاحبان کو انتظار نہ کرائی جائے اور ایسا ہی دوسرے کاموں میں کرے یعنی ہر ایک امر میں جہاں تک ہو سکے ان کے دل کو آزدہ نہ ہونے دے کیونکہ انتظار کرنے والا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور جب کسی فقیر کو دعوت کے واسطے بلائے جائے تو اس کو انتظار نہ کرائیں کیونکہ کہ شور بے کی انتظار خواری اور ذلت کا باعث ہے اور ایسی چیز کو جمع نہ کرے جو اس کے واسطے ممکن ہو اور اگر کھانا زیادہ نہ ہو تو اس صورت میں آپ بلائے گئے لوگوں کے ساتھ کھانا نہ کھائے جب وہ کچا کھیں اور کچھ بچ رہے تو پھر کھائے اور اس میں کو مشل کرے کہ فقیروں کو عمدہ نفیس پائیکڑہ اور ان کی مرضی کے موافق کھانوں میں آگے کرے۔

اور اگر ایک گروہ میں شامل ہو تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ان سے الگ ہو کر کوئی چیز کھائے یا لے اور اگر کوئی چیز ہاتھ لگے تو وہ لاکر سب فقیروں کے آگے پیش کر دے اور اگر فقیر صاحب کسی جماعت کے ساتھ شامل ہے اور بیمار ہو گیا ہے اور دروازے کی حاجت ہوئی ہے تو اس کو علاج کے واسطے اجازت لے لی جائے اور اگر کسی رابطہ (فقیروں کا موقوفہ مکان) یا مدرسہ میں اترے اور وہاں کوئی شیخ یا خادم موجود ہو تو ان سے اجازت لے اور ان کی رائے کے خلاف نہ کرے اور جو ان کا حکم ہو اس کا پابند رہے۔ اور اگر کسی قوم میں جائے اور اس میں شمولیت اختیار کرے تو اس قوم کا جو طریق ہو اس سے موافقت کرے اور جب تبلیغ یا قرآن پڑھنے لگے تو اس وقت آواز بلند نہ کرے بلکہ اپنے وظیفوں اور وردوں کو ان سے چھپائے رکھے یا اپنے اوراد کو تنہا و مراقبات یا طبعی عبادت میں بدل دے اور اگر دروازہ ہونے والے فقیر صاحب خدا کے ان خاصوں میں سے ہیں۔ جو خداوندانِ راز ہیں تو اس کو اپنی آواز بلند کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس قسم کے فقیر کے حقد ر کام ہوتے ہیں وہ سب خداوند تعالیٰ کے ارادے سے ہی ہوتے ہیں۔ ان کو خداوند تعالیٰ ہی ایک کام کی اجازت دیتا ہے اور وہی منع کرتا ہے اور ان کے لئے وہی لوگوں کے دلوں کو مسخر اور مہربان کرتا ہے اور کبھی تو اپنی دوستی سے دلوں کو پڑ کر تباہ اور کبھی ان کے دلوں میں اپنی حرمت اور ہیبت وارد کرتا ہے اور فقیروں کے مجمع میں فقیر صاحب کو ورد اور وظیفہ کے سوا اپنی آواز بلند کرنا مناسب نہیں ہے اور درپردہ مجمع میں کسی ایک کے ساتھ سرگوشی بھی نہ کرے اور جہاں تک ہو سکے فقراء کی مجلس میں کھانے کا تذکرہ اور دنیاوی گفتگو نہ کرے اور فقیروں کے مجمع میں چاہے ضرورت ہی ہو کوئی چیز جہاں تک ممکن ہو لکھے لکھے ہوئے پر عمل کرنے والا ہو۔ اور اپنے دل اور حال کی نگاہبانی اور حفاظت کرے اور ان دونوں میں فکر کرے اور ان کے ذریعہ دست سی نفیس نہ پڑھے اور جب جماعت کے لوگ روزہ رکھنا شروع کریں تو وہ بھی روزہ رکھے اور جب افطار کریں تو اس وقت افطار کرے ان کا ساتھ دے روزہ رکھنے میں ان سے الگ نہ ہو جائے۔ اور جب تک بقیہ فقیر جاگتے ہیں وہ بھی جاگتا رہے اور اگر نیند زیادہ غلبہ پائے تو ان کے درمیان میں سے اٹھ جائے اور الگ جا کر سوئے اور اس قدر سوئے کہ خواب کا غلبہ جاگتا رہے۔ اور فقیر صاحب کو یہ مناسب نہیں ہے کہ فقیروں سے کوئی چیز مانگنے یا پسند کرنے میں پیش دستی کرے اور اگر کوئی دوسرا فقیر کوئی چیز مانگے تو وہ دیکھ اس سے انکار نہ کرے چاہے وہ طلب کی گئی چیز تھوڑی مقدار تک ہی رکھتا ہو۔ اور ایسا نہ کرے کہ فقیر کو انتظار کرائے اور اس کے دل کو رنج پہنچائے۔ اور اگر کوئی فقیر اس سے مشورہ کرے تو سوچ سمجھ کر اس کا جواب دے جواب دینے میں جلدی نہ کرے اور درمیان میں بات نہ کاٹے بلکہ اس کو مصلحت دے تاکہ جو کچھ وہ کھانا چاہتا ہے اس کو کہہ لینے دے۔ اور جواب دینے میں وہ اپنی بات سے فارغ ہو جائے تو اگر اس کی بات کو ناہرست سمجھتا ہو تو اولاً اس سے اتفاق کرے اور اس کی وجہ بھی بیان کر دے اور پھر جس امر کو اپنے نزدیک زیادہ درست پائے اس کو نرمی کے ساتھ سمجھائے ایسے طور پر نہ کہ جس سے وحشت اور سختی پائی جاتی ہو اور جب کھانا کھانے لگیں تو اس وقت کھانے کی نہ تو تعریف کریں اور نہ ہی اس کی مذمت۔

اہل و عیال کے ساتھ فقیر کے آداب

اہل اہل اور فرزندوں سے نیک خلق رکھے اور جیسے شرع میں حکم ہے اس کے موافق ان کے نان و نفقہ کی خبر گیری کرے۔ جہاں تک کہ طاقت رکھتا ہے اور اگر اس قدر مسلمان ہاتھ آئے جو ایک دن کے واسطے کافی ہو تاہے تو اگلے روز کے واسطے اس میں سے کچھ بچا کر رکھے مگر یہ حکم اسی چیز کے واسطے ہے جو ایک دن کے لئے ہی ملی ہو اور اگر حاجت سے زیادہ اس کو ملی ہے تو اس حال میں اگلے روز کے واسطے جو بچ سکے بچا

رکھے مگر اپنے نفس کے واسطے بچانے کا حکم نہیں ہے۔ اہل و عیال کے واسطے کیا گیا ہے۔ اور پہلے عیال کو کھلائے اور آپ بعد میں کھائے۔

اور اپنے عیال کے آگے ایسا رہے۔ جیسے کہ خدمت گار اور وکیل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ غلام اپنے مالک سے کرتا ہے اور اپنے عیال کی خدمت کرنی اور ان کے واسطے تکلیف برداشت کرنی اور ان کی بھلائی میں کوشش کرنے کو خدا کے احکام کی بجا آوری سمجھے اور اپنے نفس کی پروا نہ کرے اس کو پالائے خالق رکھے پہلے اپنے عیال کی خدمت کرے اور آپ ان کی مرضی سے کھائے اور ان کو اپنے نفس کی پیروی کی نہ کہ اس لئے۔ اور فقیر کے پاس جاؤ سے بچنے کے واسطے اوڑھنا اور بچھو نامو جو دے اور گرمیوں میں روزمرہ کے قوت کا محتاج ہو گیا ہے تو اس کو فروخت کر دے اور اس سے اپنی حاجت روائی کرے اور اگر فقیر کے پاس ایک دن کے واسطے کافی خوراک ہے اور دن کے وقت جو اس نے کسب کیا ہے وہ ایک روز کے خرچ سے اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے عیال کے واسطے دوسرے دن میں بھی کفایت کر سکتا ہے تو وہ اس سے زیادہ کسب نہ کرے اور دوسرے روز اسی چیز پر کفایت کرے جو گذشتہ روز میں بچا رکھی تھی۔ کیونکہ طریقت میں یہ واجب کیا گیا ہے کہ کفایت سے کام لے اور اگلے روز کی فکر کو آئندہ دن پر رکھے اور اگر فقیر قلت اور بھوک اور پیاس پر مبرا اور توکل کر سکتا ہے اور اس کے اس توکل کرنے سے اس کے عیال بھوکے مرتے ہیں ان کو صبر نہیں ہو سکتا تو ایسا توکل کرنا جائز نہیں ایسی حالت میں اپنے عیال کا ساتھ دے ان کو چھوڑ نہ دے اپنی جگہ سے حرکت کرے اور کسب کرنے پر آمادہ ہو اور جہاں تک کر سکے کسب کرے اور جب اپنے اہل میں خدا کی اطاعت دیکھے اور سیرت کی خوبی اور عبادت ملاحظہ کرے تو اس حال میں اس کو واجب ہے کہ حلال اور مباح کسب سے انہیں کھلائے تاکہ ان کی طاقت اور ملاجست اور اچھا بھل دے اور احتیاط رکھے کہ وہ حرام سے ان کو ہرگز نہ کھلائے کیونکہ یہ فعل گناہوں کا شمر پڑا کرتا ہے اور اپنے نفس کے عمل کو نیک کرے اور اس میں کوشش کرے کہ باطن کی صفائی اور صدق حاصل ہو تاکہ خداوند تعالیٰ اس کے وہ معاملات درست کر دے جو خدا سے متعلق ہوں اور جو عیال سے متعلق ہوں کہ انہیں اچھے مبرا اور اس کی اور خدا کی اچھی طاعت اور اس سے موافقت کی توفیق دے اور جو آدمی اپنے اور خدا کے درمیان نیک کام کرتا ہے اس کے تعلق بھی خلاق اور عیال کے درمیان میں خداوند تعالیٰ نیک کر دیتا ہے اور فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص سنوارے اس چیز کو کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے تو سنوار دے گا اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو اس کے اور لوگوں کے درمیان ہے اور اس کا اہل و عیال منجملہ لوگوں کے ہے اور اگر کوئی مہمان آئے تو جو کچھ مہمان کو کھلائے اپنے اہل و عیال کو بھی دی کھلائے مگر یہ حکم تب ہے جب کہ تنگ دست نہیں خرچ میں فراخ دستی رکھتا ہے اس صورت میں دعوت کا سامان اچھا اور کافی کرے تاکہ تمام لوگ اس سے سیر ہو جائیں اور بیخ بھی رہے اور اگر گھر میں فقیری اور قلت اور تنگی ہے۔ تو سب سے پہلے مہمان کو کھلائے مگر اس میں یہ شرط ہے کہ اس کے عیال بھی اس ایثار کو پسند کریں اور راضی ہوں اور اگر کھانے سے کچھ بچ رہے تو وہ تبرک کے طور پر اپنے عیال کو کھلائے پس خداوند تعالیٰ اس کا اچھا انجام کرے گا اور اس کے رزق میں برکت دے گا اور فراخی دے گا کیونکہ جب کوئی مہمان وارد ہوتا ہے تو اپنے رزق کو وہ اپنے ساتھ لاتا ہے اور کھاتی کرا لگ ہوتا ہے اور اہل خانہ کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لئے جاتا ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ اگر کسی فقیر کو دعوت میں بلائیں اور وہ میلدار ہے اور اس کو اس قدر توفیق نہیں کہ اپنے عیال کے کھانے کے واسطے سامان بہم پہنچائے تو اس کو یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے عیال کو توفیق میں پڑا رہنے دے اور آپ دعوتوں میں جا کر اپنا پیٹ بھرے اور اپنی خواہش کو مقدم جانے اور طریقت اور شریعت میں یہ بھی ناجائز ہے کہ عیال کو بھی دعوت میں لے جائے اور اس ذلت کو گوارا کر لے پس اس حالت میں دعوت سے باز رہے اور اپنے عیال کے ساتھ مبرا اور شکر کرے اور دعوت کرنے والے دعاوار جو انمرد آدمی کو جو فقیر صاحب کے عیال سے آگاہ ہے صرف اکیلے فقیر کی دعوت کرنی ہی مناسب نہیں بلکہ عیال کا انتظام بھی کرے اور اس فکر سے مہمان کے دل کو فراغت بخشے اور اس کو کہہ دے کہ جو کچھ ان کے واسطے تجھے درکار ہو اس کو اپنے ساتھ لے جانا اور فقیر پر یہ واجب کیا گیا ہے کہ اپنے اہل اور عیال کو ظاہری اور شریعت کا علم سکھائے اور علم کی مخالفت کرنے کے واسطے کوئی موقع نہ دے اور فقیر آدمی اپنی اولاد کو بازار میں حرفت سیکھنے کے واسطے نہ بھیجے ان کو دین کے احکاموں کی تعلیم دے اور ان کو ہدایت کرے کہ طلب دنیا کو ترک کریں ہاں اگر غلبہ احتیاج کا خیال ہو اور ڈر ہو کہ مہمان کے ہاتھ سے جاتا رہے اور اس کو حال ظاہر ہو جائے نہ رسوائی ہو اور مجبور ہو جائیں کہ لوگوں کے دروازوں پر جا کر گدگری کریں اس لئے اپنے عیال اور نفس کو کسب کی طرف مشغول کیا جائے اور اس قدر کسب سیکھ لے کہ اس کو لوگوں کی پروا نہ رہے اس سے شرع کی حدود کی حفاظت ہوتی ہے اور اپنی اولاد کو یہ تعلیم بھی دے کہ والدین کے حق کو نگاہ رکھیں اور علق ہونے سے دور

رہیں اور خدا کے حقوق اور اس کے حقوق کی حفاظت کریں مبرکی بزرگی اور طاعت وغیرہ کے فائدے ان کو بتلائے جس طرح آداب نکاح میں گزر گیا ہے۔

سفر میں فقیروں کے آداب

باب آداب میں کتاب کے درمیان میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ مومن کا سفر یہ ہے کہ وہ رمی صفتوں سے نکل کر پیندہ صفات اختیار کر لے و ہوا ہو اس سے نکلے اور خدا کی رضا کا طالب اور ہر چیز میں اپنی پرہیزگاری کو درست کرے اور جب اپنے شہر سے سفر کرنے لگے تو وہاں جس قدر اس کے دشمن اور حقدار ہوں ان کو راضی کر لے اور اپنے والدین سے اجازت لے یا جن کے فرمان کے تابع ہے ان سے اجازت لے لے کیونکہ یہ لوگ حق رکھتے ہیں جیسے بچا خالو، دادا، دادی۔

پس جب یہ سب لوگ راضی ہو کر سفر کی اجازت دیں تو اس وقت خدا کا نام لے کر چل کھڑا ہو پس اگر وہ عیالدار ہے اور دیکھتا ہے کہ سفر کرنے سے میرے عیال کو ضرر پہنچے گا یا ان کے ضائع ہو جائے گا اندیشہ کرتا ہے تو اس حال میں فقیر صاحب کو سفر ناجائز ہے۔ اور اگر ان کی اصلاح کا بندوبست کر دے یا ان کو اپنے ساتھ لے جائے تو پھر سفر جائز و درست ہے خدا کے سچے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ کسی انسان کا ان لوگوں کو ضائع کرنا جن کو وہ رزق پہنچاتا ہے دنیا میں بھی گناہ اس کے واسطے کافی ہے اور فقیر جب سفر میں ہو تو اپنے دل کو اپنے ساتھ رکھے یعنی دل حلقہات پر وابستہ نہ ہو ان کے خیالات سے دل کو خالی کر ڈالے یہاں تک کہ تمام چیزوں کے خیال چھوڑ دے اور ان سے بالکل فارغ البال ہو جائے ابراہیم بن روح کہتے ہیں۔ کہ میں ایک دفعہ ابراہیم بن شیبہ کے ساتھ جنگل میں تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا جو چیزیں پاس رکھتے ہو اور ان سے تعلق ہے انہیں پیٹھ پر رکھ دو ان کے کتنے سے میں نے تمام چیزوں کو پیٹھ پر دیا مگر ایک دینار کو پاس رکھا اس کے بعد انہوں نے فرمایا جو چیز بھی تیرے پاس ہے اس سے میرے دل کو مشغول نہ کرو اس لئے میں نے اس دینار کو بھی پیٹھ پر دیا اس کے بعد فرمایا کہ اچھی طرح سوچ لو کوئی اور چیز تو پاس نہیں جوئی کے تھے یاد آگئے میں نے ان کو بھی نکال کر پیٹھ پر دیا اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم کو ایک قسم کی محتاجی بھی نہ ہوئی مگر اس کو اپنے سامنے پڑا ہوا پالنے پس جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کے صدق سے معاملہ کرتا ہے ایسا ہی اس کا حال ہو تا ہے وہ بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہو تا اور وطن میں جو وظیفہ پڑھا کر تھا۔ سفر میں ان میں کو کسی کرنی مناسب نہیں سفر اس کا باعث ہو تا ہے کہ حال میں زیادتی ہو اس واسطے نہیں ہے کہ سفر میں مزاج اور اعمال میں خلل آجائے۔

اگر قصر کی رخصتیں ہیں۔ تو ان لوگوں کے واسطے جو ضعیف اور کمزور آدمی ہوتے ہیں۔ اور جو خواص اور صاحب قوت ہیں ان کو رخصتوں سے کیا کام ان کی ہمت کی کمزوری حال میں عزموتوں کے ساتھ خوب مضبوطی سے باندھ لی گئی ہے اور خدا کی توفیق ان کے کشال حال ہے اور خدا کی رحمت کا ان پر ہمیشہ نزول ہو رہا ہے ہمیشہ ان کے سر پر ایک پاسبان موجود ہے جو تمہاری گمراہی سے بچھے ہے کہ ان لوگوں کا مطلب ان کی بغل میں ہو تا ہے۔ ان لوگوں کا دوست ان کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اور اپنے محبوب کی الفت اور اس کا عشق ان کے دل میں ہر لحظہ ترقی میں رہتا ہے اور یہ لوگ دل و جان سے خدا کی درگاہ میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور تمام دنیا سے بے نیاز اور لاپرواہ اور ہر وقت خدا کی مدد و ان کی مددگار رہتی ہے اور اس کے لشکر ان کے لئے ازدحام کرنے والے پے در پے آنے والے اور اکٹھے ہونے والے ہوتے ہیں۔ پس اس سے ثابت ہے کہ جب فقیر صاحبان سفر میں ہوتے ہیں تو وہ ان کے حال میں اور بھی تقوت اور توت عطا فرماتا ہے اور جس کام کے یہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سفر اس سے زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر نیک ہے کیونکہ سفر کے سبب ان کو ان اسباب کے بعد نصیب ہو تا ہے جو در حقیقت رب ہوتے ہیں اور لوگوں سے دور رہنے کی خوشی نصیب ہوتی ہے جو در حقیقت بہت ہیں اور نصاریٰ کی ملیب اور شیطان کے حربہ سے بھی ان لوگوں کا حربہ زیادہ سخت ہو تا ہے۔ اور اپنے سفر کے آغاز میں فقیر کو اپنے دل پر نگاہ رکھنا چاہئے اور غفلت کے ساتھ وطن سے نہ نکلے اور اس میں کو شش کرے کہ اپنے محبوب حقیقی کی یاد دل سے فراموش نہ ہو جائے ورنہ یادوی اغراض کے واسطے فقیر کو سفر کرنا مناسب نہیں بلکہ سفر کرنے سے خداوند تعالیٰ کی طاعت کے ادا کرنے کا ارادہ کرے یا حج کرنے کے واسطے نکلے یا حج صاحب سے فیض اور برکت حاصل کرنے کے واسطے نکلے یا پاک جگہوں میں سے

فقیہ کے راگ سننے کے آداب

راگ سننے کے واسطے قصدِ آواز اور ادمانہ جائیں اور نہ اپنے اختیار سے اس طرف منہ کریں اور اگر اتفاقِ سماع کا ہو جائے تو سننے والا ادب سے وہاں بیٹھنے اور اپنے پروردگار کی یاد میں اس دل کو لگائے اور اس میں غفلت اور فراموشی نہ آنے دے اور جب راگ کی آواز کانوں میں پڑے تو ایسا خیال کرے کہ قرآن پڑھنے والے قاری کی آواز ہے۔ اور یہ سمجھے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی خطاب ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ سن رہا ہے غیب سے وہ اس کو ترغیب دینے والا یا ڈرانے والا ہے یا دل لگانے کے واسطے ہے یا وہ غنہ ہے یا اس کے عبادت کے قیام میں زیادتی کرنے کی ترغیب ہے۔ پس اس وقت جلدی کرے اس کی طرف جو اس پر وارد ہو رہا ہے اور ان اشاروں کو بجالائے اور اگر سماع ایسا ہو کہ گویا قاری کی زبان

اسی کی زبان تصور ہو کہ قاری کے کلام سے خداوند تعالیٰ کے ساتھ وہ خود خطاب کر رہا ہے تو اس حال میں سماع کے سننے سے جو کچھ اس کا دل پائے گا وہ حق عبودیت اور آداب شریعت کے موافق ہو گا غرض طریقت اور علم حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں جو کہ آداب شریعت کے مخالف ہو اور جب شیون کی سماع کی مجلس میں حاضر ہو تو فقیر کو چاہئے کہ جہاں تک ہو سکے سکون اختیار کرے اور شیخ صاحب کی بزرگی کو نگاہ رکھے اور اگر کوئی امر فقیر صاحب پر غلبہ کرے تو غلبہ کے اندازہ کے موافق ہی حرکت کرے اور جب غلبہ جاتا رہے تو یہ سکون اختیار کرے تاکہ شیخ صاحب کی بزرگی کو نگاہ رکھے اور فقیر صاحب کو یہ ہدایت کرنا مناسب نہیں ہے کہ قرآن شریف کی بجائے غزلیں پڑھو جیسا کہ آج کل زمانہ میں لوگوں کی عادت ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے تصرف کی خواہش اور تجرد میں صادق نہیں اگر ان میں صادق ہوتے تو پاک کلام قرآن کریم کے سننے کے سوا ان کے دل اور اعضاء حرکت میں نہ آتے کیوں کہ صادق لوگوں کے نزدیک وہی کلام پاک محبوب ہے کیونکہ یہی ان کے محبوب کی صفت ہوتی ہے اور اس میں اولیائوں کا تذکرہ ہو تا ہے اور اسکے اور بچھلے اور گزرے ہوئے اور آنے والے بزرگوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس کلام میں محب اور محبوب کا ذکر ہو تا ہے اور مرید اور مراد اور محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی ملامت ہوتی ہیں اور اس کے سوا اور نصیب حنین ہوتی ہیں پس جب ان لوگوں کی راستی اور صدق میں خلل واقع ہو گیا ہے اور ان کا دعویٰ بھی بے گواہ اور دروغ ہو گیا اور عاشقانہ رسم اور عادات پر ان کی استغای ہو گئی اور اس میں یہ باتیں مفقود ہو گئیں عشق باطنی، معرفت کی راستی، کشف حقائق، علوم غریبہ، آگاہی اسرار، قربت حق، انس وصال حبیب اور سماع حقیقی سے محروم ہو گئے اور وہ بہ الہام خداوندی اور اس کا علماء ربانی اور ان خواص سے کلام جو اس کے اولیاء ابدال، اور اعتراف ہیں ان تمام امرؤں سے جو مذکور ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے دل کا گنجینہ خالی ہو گیا تو یہ لوگ قوالوں پر جم گئے اور شعروں اور غزلوں کے سننے کے واسطے ہی آمادہ اور مستعد ہو گئے اور یہ شعروں اور غزلیں مجازی عاشقوں کے شوق کے شعلوں کو بھڑکاتی ہیں۔ اور نفسانی خواہشوں کو بیجان لاتی ہیں اور قلوب و ارواح نہیں تڑپا سکتیں اور جو خدا کے دلدادوں میں اور اپنے حقیقی محبوب کے عشق میں سوختہ جگہیں ان کے شوق کی آگ پر پانی برساتے ہیں۔ پس خلاصہ یہ کہ فقیر چاہے خداوند تعالیٰ کا فقیر ہو اور چاہے خلق اللہ کا یعنی فقیر معنی عتسے اور فقیر صورت دنیا وہ قاری اور قوال سے شعروں اور سلوک کے کلام کی دوبارہ ہنسنے کی فرمائش نہ کریں بلکہ اس معاملہ کو خداوند تعالیٰ کے سپرد کریں اگر سننے والا فقیر صادق ہو اور اس کی مصلحت اور اس کا علاج قاری کی حکمران میں ہو تو خداوند تعالیٰ نے چاہا تو فقیروں میں سے ہی جو حاضرین مجلس ہوں گے فرمائش کرنے کے واسطے کسی کو خداوند تعالیٰ نائب مقرر کر دے گا اور یا خود اسی قوال کے دل میں ڈال دے گا کہ وہ اس شعری تکرار کرے اور حالت سماع میں دو سرے سے مدد طلب کرنا فقیر کا لازم نہیں اور اگر کوئی فقیر حرکت میں مدد طلب کرے تو اس کو مدد دیں اور یہ حالت حال کی سستی پر دلالت کرتی ہے اور ازدحام کرنا ضروری نہیں بلکہ اس کے لئے وقت کا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے خلاف کیا جائے تو کوئی ازدحام کرے تو اس کی ازدحام کا تسلیم کر لیتا مگر ہے اور جب کسی آیت یا شعر پر فقیر کو جنش ہو تو دوسرے کو واجب ہے کہ اس کا وقت اس کے لئے تسلیم کریں اور جو لوگ حاضرین مجلس ہوں اگر ان کو اس میں اسراف معلوم ہو یا کوئی کمی یا کوتاہی دیکھیں تو اسے عیب کو ڈھانپ دیں اور برداشت کریں پھر اگر مصلحت وقت کے لحاظ سے اس کو آگاہ کرنا مناسب جائیں تو تری اور دلی قوت سے اس کو آگاہ کریں زبان سے اس کو منع نہ کریں اور فقیر کے حال میں قصور دریافت کرنے اور دلی قوت سے اس کو آگاہ کرنے کے لئے ان صفات کا ہونا لازمی ہے۔

توت حال، مصفا باطن، باریک بینی کا علم دوسرے آدمی کے بھید پر واقف ہونے کے واسطے توت ماسک کا ہونا چاہی اور سخت نگاہداشت، کامل آداب اور جب فقیر سماع کی حالت میں خرقہ سے باہر آئے یا کوئی چیز اپنے لباس سے جدا کرے تو یہ امر دو حال سے خالی نہیں ہو تا تو وہ خرقہ قاری کو انعام دیکھا اس حالت میں وہ خرقہ اسی قاری کا حق ہو گا اور یا مجلس میں ہی پیچیدہ دے گا اگر پیچیدہ دے تو اس سے دریافت کرنا چاہئے کہ خرقہ کے پیچیدہ دینے سے آپ کی کیا غرض ہے اگر یہ جواب دے کہ میں نے اس کو فقیروں کے حکم پر چھوڑا ہے تو یہ اس کا فقراء کے ساتھ خوش خلقی کرنا ہے۔ پس وہ بھگم فتوح فقیروں کا حق ہو تا ہے اس کو خود فقیر سوچ لیں کہ کس کو دیا جائے اور اگر یہ کہے کہ میں نے شیخ صاحب کی موافقت کے واسطے پیچیدہ کیا۔ کیونکہ انہوں نے بھی اپنا خرقہ جسم سے علیحدہ کیا ہے تو یہ اس کے اعتقاد کی سستی اور اس کا کام کمزور ہو گا کیونکہ مناسب نہیں ہے کہ خرقہ سے باہر آئے ہیں پھر صاحب کی موافقت کی جائے اور اگر کوئی اپنے پیر کے حال سے موافقت نامہ رکھتا ہے یعنی جیسا حال اسکے پیر کا ہو یا سہی اس کا ہو تو اس کو موافقت کرنی مناسب ہے مگر یہ نمائندہ بعید ہے اور اس پر یقین نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی حال میں دو آدمی متفق ہوں۔

بلکہ یہ امر یقین سے بہت دور ہے اور اگر ان فقہروں کی رسم اور عادت ایسی چلی آتی ہے اور اسی موافقت سے فقیر نے بدن سے اپنا خرقہ اتار دیا ہے تو اس کے واسطے کوئی دلیل اور بنیاد نہیں اور اس میں اس کے اعتقاد کی سستی پائی جاتی ہے اور اس خرقہ پر اس شیخ کا حکم ہو گا جس کی موافقت میں اس نے خرقہ اتار کر ڈالا ہے۔ یہ امر علم اور شریعت کے روسے نہیں ہو گا اور نہ ہی طریقت اور حقیقت کے حکم کے موافق بلکہ رسم اور عادت کے موافق ہو گا اور اگر صاحب خرقہ یہ کہے کہ میں نے یہ امر ان لوگوں کی موافقت میں کیا ہے جو حاضر ہیں تو یہ شخص اس آدمی سے بھی زیادہ ست اعتقاد ہو گا جس نے شیخی موافقت کے واسطے خرقہ کو بدن سے الگ کیا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ حال میں یہ نامناسب ہے کہ کسی کام میں شرکت کی جائے اور اگر وقت کے اتفاق سے حال میں شرکت ہو جائے تو اس کا کچھ مضائقہ نہیں ہو تا اور قوم کا ایک ہی حال میں متفق ہونا بہت کم ہو تا ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمام قوم کے لوگ ایک ہی مشرب اور ایک حال رکھتے ہوں اور ان میں یکساں ہوں پس جو خرقہ قوم کی موافقت میں ڈالا گیا ہو اس کے واسطے قوم کے خرقوں والا حکم ہو گا اور اس کے لئے ان کی پیروی ہے اور اگر خرقہ ڈالنے کے وقت فقیر کی نیت کچھ نہ ہو تو اس حال میں فقیر سے حکم لیں اور اس کو کہہ دیں کہ ابھی تک یہ خرقہ تمہارے اختیار میں ہی ہے اس کی نسبت جو مرضی ہو اس کے موافق کرو حاضرین مجلس کو اس میں کوئی اختیار نہیں اگر پیر صاحب بھی مجلس میں حاضر ہوں تو وہ بھی اس خرقہ پر کچھ اختیار نہیں رکھتے کیونکہ صاحب خرقہ نے اس کی نسبت اپنا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا اور طریقت میں ارادہ ظاہر کرنے کے سوا اس کے واسطے کوئی دلیل نہیں اگر فقیر صاحب یہ جو آپ دیں کہ حالت سلع میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ اشارہ ہوا ہے کہ میں اس خرقہ سے باہر آؤں اور خرقہ کسی کو عطاء کرنے کے ارادہ کے سوا ہی میں نے اس کو اتار کر پیچ بیک دیا ہے تو اس کے واسطے طریقت میں ایک دلیل ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جس بادشاہ نے اس کو خلعت یعنی خرقہ عطاء کیا تھا اسی کے اشارہ سے اس نے پیچ بیک لیا۔ لہذا جس کو پوشاک پہنائی گئی ہے وہ اپنی پوشاک اتار دے پھر خلعت پہن لے۔ اس لئے جب فقیر خدا کے حکم سے اپنے خرقہ سے باہر آ جاتا ہے تو اس کی بجائے وہ خدا کی درگاہ سے نورانی خلعت پہن لیتا ہے۔ اور اس پر خدا کے الطاف اور رحمت نازل ہوتی ہے اس لئے اس کا خرقہ اگر پیر صاحب ہوں تو ان کو پہنچانے وہ لے لیں اگر نہ ہوں تو ان فقہروں کو لینا کر دے جو مجلس میں حاضر ہوں اور گلے یا پٹے والے جس کو چاہیں دے دیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس خرقہ پر درویش ہی کا حکم ہے دو سروں کی نسبت وہ خود اس کے دینے کے واسطے زیادہ لائق ہے اور اہل دنیا جو مجلس میں حاضر ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کا یہ طریق ہے کہ اس خرقہ کو خرید لیتے ہیں اور پھر صاحب خرقہ کو ہی لوٹا دیتے ہیں۔ یہ اس کو طریقت میں پسند نہیں کرتے اور اگر خرقہ کا خریدنے والا کوئی جوانمرد اور صاحب ہمت آدمی اور فقیر دوست ہے اور یہ امر اس کی عادت میں ہے کہ وہ فقہروں کے ساتھ تنکی کیا کرتا ہے تو اس کو خرید کر واپس دینا جائز ہے۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور اصل میں یہ طریق ایک قسم کا سوال ہے جس میں عوض طلب کیا جاتا ہے اور لطف سے سوال ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فعل نہایت زشت اور برا ہے وجہ یہ ہے کہ جب فقیر اپنے خرقہ سے باہر آتا ہے تو وہ حال کے وقت میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے نفس میں راستی ہے اور اس کو تعلقات سے بے نیازی حاصل ہے اور اگر پھر وہ اسی خرقہ کو پہن لے تو وہ اپنے نفس کو فضیحت کرتا ہے اور اس کو درد و غم و قرار دیتا ہے اور ایسا کرنا پسندیدہ کام ہے اس کو یہ ہرگز لائق نہیں ہے کہ جس خرقہ سے وہ باہر آیا ہے اور اتار پیچ بیک دیا ہے دو سری دفعہ پھر اسی کو قبول کر لے اور اگر خرقہ کے واسطے پیر صاحب اشارہ کریں اور اس کو دوبارہ پہننے کے واسطے اجازت دیں تو وہ علانیہ اپنے پیر صاحب کا حکم بجالائے اس کو پہن لے۔ اور جب پیر صاحب چلے جائیں تو پھر اپنے بدن سے اس خرقہ کو اتار ڈالے اور کسی اور فقیر کو بخش دے اور اگر جماعت میں ہو تو ان میں مساوات کا ظاہر رکھے اور پیر صاحب بھی جماعت کے لوگوں میں موجود ہوں اور وہ اس خرقہ کے واسطے حاضرین میں سے کسی ایک فقیر یا ایک قوم کے واسطے تخصیص دیکھیں تو پیر صاحب کا جو حکم ہو گا وہ جائز ہو گا وہ جس کو چاہیں اس کو دو بار دیں اور اگر کوئی فقیر اپنے خرقہ سے باہر آئے اور پھر اس کو واپس دے گھر اس کی یہ عادت ہے کہ جس خرقہ سے وہ باہر آتا ہے اس کو وہ نہیں پہنا کر اتار دے دوسرے فقہروں نے اپنے خرقہ کو واپس لے لیا ہے اور اسکے پیر صاحب موجود اور خاموش ہیں تو اس کو اپنا خرقہ واپس لینا لازم نہیں ہے وہ اپنی عادت پر ثابت قدم رہے دوسرے فقہروں کی پیروی سے اپنی حالت اور عادت کو نہ توڑے اور اگر پیر صاحب موجود نہیں تو پھر اس کو جماعت کی موافقت کرنی چاہئے اپنے خرقہ کو واپس لے لے تاکہ اس کی قوم کے جو درویش ہوں وہ شرمندہ نہ ہوں اور ان کو اس فقیر پر غصہ نہ آئے اور جب واپس لے چکے تو پھر مجلس کے فقہروں پر ہی اس کو عطاء کر دے اور پھر بہتر ہے اور اگر اس کو وہ جو اس مجلس

میں نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے پس فقہروں کے یہ آخری آداب ہیں۔ جو اختصار کے طور پر اور ممکن وقت بیان کئے گئے ہیں اور جو باتیں رابطہ اور سہولیات اور جو تپانے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی رسم کا بڑا بطور تعہید ہوا ہے ان کو مکمل جہول اور خبردار اشارہ سے حاصل کیا جائے اس جگہ ان کا بیان نہیں کیا گیا اور اکثر بڑے بڑے آداب شرع کے باب میں بیان بھی کر دیا ہے۔ اب ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ مجاہدہ، توکل، 'مکوئی'، 'سیرت'، 'شکر'، صبر، رضاء، صدق یہ ساتوں چیزیں جو ذکر ہوئی ہیں۔ طریقت میں اصل اور بنیاد ہیں اور سر تاپا ہے بہتر ہیں۔

مجاہدہ کا بیان

اس باب میں تمام اصولوں کا بیان خداوند تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرمایا ہے کہ (جن لوگوں نے ہماری راہ میں کو شش کی ہے۔ ہم ان کو اپنی زندگی کی راہیں دکھاتے ہیں) ابو نصرہ ابو سعید خدریؒ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ سے پوچھا گیا کہ مجاہدوں میں سے سب سے بڑا جہاد کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ بادشاہ عالم کے زور و جبر پات کنجاب ابو سعیدؒ نے یہ سننا آپ کو بڑے اور اعلیٰ وفاق کئے ہیں کہ جو آدمی اپنے ظاہر کو مجاہدہ سے آراستہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو مشاہدہ سے خوبصورت بناتا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (جو لوگ ہمارے راستہ میں محنت کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں اور جو آدمی شروع میں صاحب مشقت نہیں ہو تا وہ طریقت کی بو کو بھی نہیں سونگتا اور ابو عثمان سفری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص گمان کرے کہ تحقیق کھولا جائے گا اس پر کچھ اس طریقت میں سے یا کشف کیا جائے گا اس کے لئے کچھ اس میں سے بغیر لام پکڑنے مجاہدہ کے وہ غلطی پر ہے اور ابو علی دقاقؒ نے کہا جو آدمی اپنے کام کی ابتدا میں کڑا ہونے کی عادت نہ ڈالے اس کو اپنے کام کے انجام میں بیٹھا نصیب نہیں ہو گا نیز انمول نے فرمایا ہے کہ حرکت میں برکت ہے اور ظاہری حرکت باطنی برکت کا باعث ہوتی ہے اور حسن بن علیؒ یہ کہتے ہیں کہ ابو یزیدؒ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کا بارہ سال تک آہنگر رہا اور پانچ سال اپنے دل کا آئینہ بنانا اور پھر ایک سال تک دل کے آئینہ کا مشاہدہ کرتا رہا پھر میں نے دیکھا کہ میرے ظاہر میں زہار ہے پس میں اس کو بارہ سال تک توڑتا رہا پھر میں نے اپنے باطن میں بھی زہار دیکھا تو میں نے اس کو پانچ برس میں توڑ ڈالا پھر میں نے دیکھا چاہا کہ آیا یہ ٹوٹ گیا ہے یا نہیں اس پر مجھے کشف ہوا اور میں نے لوگوں کو دیکھا تو ان کو مردہ پایا اس لئے میں نے خلق اللہ پر جنازہ کی چار گنجیں پڑھ دیں اور جینہ کہتے ہیں کہ سری سقنیؒ یہ کہا کرتے تھے اسے جو انوار کے گردہ اس سے پہلے کہ تم میری عمر کو پہنچو تم زیادہ کو شش کرو کیونکہ اس کے بعد تم ست ہو جاؤ گے اور عبادت میں کو تابی کرو گے جیسے کہ میں نے کو تابی کی ہے اس وقت سری سقنیؒ جو انوں سے بڑھ کر عابد تھے اور حسن قزاق کا قول ہے۔ تین چیزیں سلوک کی بنیاد ہیں کھائے جب فائدہ کی نوبت پہنچے اور سوئے اس وقت جب خواب کا غلبہ ہو اور جب کلام کرے تو ضرورت کے وقت کرے اور ابراہیم اوہم کہتے ہیں کہ جب تک کوئی ان چھ چیزوں کو اختیار نہ کر لے گا وہ نیکو کاروں کے درجہ کو نہیں پہنچے گا پہلی یہ ہے کہ نعت کا دروازہ تو اپنے اوپر بند کر دے اور سختی کا دروازہ کھول دے دوسری یہ ہے کہ جس دروازے سے عزت حاصل ہوتی ہو اس کو بند کر دے اور خواری اور ذلت کا دروازہ اپنے اوپر کھول لے اور تیسری راحت کے دروازہ کو اپنے اوپر بند کر دے اور کو شش کے دروازہ کو کھول دے اور چوتھی یہ ہے خیف کا دروازہ بند کر کے بیداری کا دروازہ کھول لے اور پانچویں یہ ہے کہ غناء کا دروازہ بند کر دے اور فقیری کے دروازہ کو کھول دے چھٹی یہ کہ امید کا دروازہ بند کر دے اور موت کی تیاری کا دروازہ اپنے اوپر کھول لے اور ابو عمر بن عبد کتبہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے نفس کو بزرگ جانتا ہے اس کے نزدیک اس کا بین خوار ہوتا ہے اور ابو علی ردباری کہتے ہیں کہ جب صوفی کو پانچ روز بھوکے گذر جائیں اور اس کے بعد وہ کہے کہ میں بھوکا ہوں تو پھر اس کو بازاء میں جانا لازم ہے۔ اور اس کو حکم دیا جائے کہ وہ کس کرے اور ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ خوش نصیب اور ارجمند وہ بندہ ہے جس کو خواری اور ذلت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے اور جو آدمی اپنے نفس کو خواری سے بچاتا ہے اس سے زیادہ کوئی خوار نہیں ہو تا اور ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ جو چیز خوف دینے والی تھی معلوم ہوئی ہے۔ میں نے اس کو مطیع اور زیر کیا ہے اور محمد بن فضل کہتے ہیں کہ اگر کوئی امیدوں سے خلاصی پائے تو یہ اس کے واسطے آسان ہے اور آرام ہوتا ہے۔ اور منصور بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو علی ردباریؒ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تین چیزوں سے آفت آتی ہے اور وہ ہیں طبیعت کا سقم عادت کا پڑنا، فساد صحبت میں نے آپ سے پوچھا کہ طبیعت کا سقم کیا چیز ہوتی ہے۔ جواب دیا وہ یہ ہے کہ آدمی حرام کھائے پھر میں نے سوال کیا ملازمت عادت کس کو کہتے ہیں۔ جواب دیا وہ یہ ہے کہ آدمی کا بری نظر کرنا اور جان بوجھ کر حرام سے فائدہ اٹھانا اور غیبت کرنا اس کے بعد میں نے پوچھا فساد صحبت کیا چیز ہے۔ جواب میں فرمایا کہ جس چیز کی نفس امارہ خواہش کرے انسان اس کی پیروی کرے اور نصرا بادی

علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ تہمارا نفس قید خانہ ہے جب تو اس قید خانہ سے نکلے گا تو راحت ابدی حاصل کرے گا اور ابوالحسن رواق علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ ابو عثمانؒ کی مسجد میں جو سب سے بڑا عہد ہم کو ملا کہ اتحاد یہ تھا کہ جو چیز فوج کے طور پر ہم کو ملے ہم یہ اپنے غیر کو دیکھنا پسند کریں اور یہ کہ معلوم چیز کے ہوتے ہوئے ایک رات بھی نہ گزاریں اور اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ رات پیش آتا تو ہم اپنے نفس کے واسطے اس سے بدلہ نہ لیتے بلکہ اس کے پاس عذر کرتے اور تواضع کرتے تھے۔ اور جب کوئی آدمی ہمارے دلوں میں حقیر نظر آتا تھا تو ہم اس کی خدمت میں کھڑے ہو جاتے تھے پس عام لوگوں کا مجاہدہ یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہری اعمال کو پورا کر لیں اور خواص کا مجاہدہ یہ ہے کہ وہ بری صفوں سے اپنے احوال کو پاک کریں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنج اور تکلیف بمحکوم اور پیاس پر برداشت کرنا تو آسان ہو جاتا ہے مگر جو بری عادتیں پڑ جاتی ہیں ان کا علاج کرنا بہت ہی مشکل اور سخت ہو جاتا ہے اور کبھی لوگوں کا اسکی تعریف اور مدح اور نیک ذکر کرنا تیسریں اور اچھا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی نفس کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اس واسطے عبادت کے بڑے بڑے پوچھ اٹھاتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا کریں اور وہ اپنی تعریف سے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ نفاق کا اس پر غلبہ ہوتا ہے اور اس بد عادت کی علامت یہ ہے کہ جب لوگ اس کی تعریف کرنا ترک کر دیتے ہیں۔ اور مذمت کرتے ہیں تو اس وقت اس کا نفس عبادت کی طرف سے مست اور کاہل ہو جاتا ہے اور اس کے نفس کی جو عادتیں ہوتی ہیں اور شرک خفی اور کاذب دعویٰ اور معلوم نہیں ہو سکتے ان کا پتہ اس وقت ہی لگتا ہے جب امتحان کا وقت آ جاتا ہے کہ تو یہ وہ جب تک خوف میں گرفتار نہ ہو اس وقت تک ڈرنے والوں کی سی باتیں نہیں کرنا اور جب مقامات خوف میں اس کا محتاج ہو تو اس وقت بالکل بے خوف ہوتا ہے۔ اسی نیکوں کی سی تو باتیں کرتا ہے مگر صرف اس وقت کہ جب تک تجھے تقویٰ میں آزمایا نہ جائے اور جب تو اپنے نفس کی طرف محتاج ہوتا ہے اور اس سے شروط تقویٰ چاہتا ہے تو اس کو شرک (یا کار اور خود پند پائے گا) اسی طرح تو عارفوں کے اوصاف تو بیان کرتا ہے مگر صرف اس وقت تک جب تک تو رعایت انعامات نہ پہنچے اور جب اس سے تواضع کا مطالبہ کرے گا تو اس کو بھوٹا پائے گا اسی طرح جب تک تجھے اخلاص کے ساتھ آزمایا نہ جائے تو یقین کرنے والوں کا سادہ دعویٰ کرے گا اور جب تک فہم کے وقت اپنی خواہش کی مخالفت کا مقام نہ آئے وہ اپنے آپ کو تواضع کرنے والوں میں سے کہتا ہے اور تنہا کے طور پر ان امور کا مدعی بھی ہوتا ہے خلافت کم اربار دل کی تو عمری جو انعمیٰ خیر و خیرات اور دوسری ستودہ اخلاق جو خدا کے ولیوں اور ابدال اور اولیٰ شراف لوگوں میں موجود کئے گئے ہیں۔ مگر جب تم نفس میں ان خصلتوں کی تلاش کرو گے اور اس کو آزمائے گے تو ان کا اس میں نام و نشان بھی نہیں پاؤ گے صرف ایک دھوکے کی ریت ہی ہوگی جیسا کہ جب آدمی جنگل میں ہوتا ہے اور پیار کے غلبہ میں دور سے ریت کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی کا چشمہ ہو گا اور جب پانی پینے کے شوق میں اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ پل پانی کا نام اور نشان بھی نہیں ہوتا اگر صدق دل اور اخلاص کی درستی اور راستگی ہوتی تو لوگوں کے دکھانے کے واسطے یہ نیک عمل نہ کرتا اور نہ ہی ظاہری آرا نفس سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا کیونکہ اس کے فائدہ اور ضرر کے بالک لوگ نہیں اگر مذکورہ بالا صفات نفس میں ہوتیں تو امتحان کے وقت اس کے اعمال صحیح ہوتے اور نفس کی ساری باتیں اس کے عمل کے موافق ہوتیں اور ابوالحسن علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ تہمارا نفس ایک تاریک خانہ ہے اور اس کا چراغ اس کا باطن ہے یعنی اس کا اخلاص اور اس کی توفیق اس چراغ کا نور ہے جس آدمی کے دل کے ساتھ توفیق الہی شامل نہیں ہوتی اس میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں ہو تا اور ابو عثمان علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی آدمی اپنے نفس کی کسی بھی چیز کو اچھی سمجھتا ہے وہ اپنے نفس کے عیبوں کو نہیں دیکھتا اور ابوالحسن علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ سب آدمیوں میں سے جلدی ہلاک ہونے والا وہ شخص ہے جو اپنے عیب کو نہیں پہچانتا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہ کفر کے قاصد ہیں۔ اور ابوسلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں نفس کی کوئی بھی نیک بات نہیں کہ میں اس کو شار میں لانا اور سری متعلی علیہ الرحمۃ کا قول ہے کہ ان لوگوں کی ہمسائیگی سے دور رہنا چاہئے بلکہ بازار میں قرات کرنے والے امیروں کے عالم اور ذوالنور مصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں چھ چیزوں سے ہی فساد پڑا ہے۔ پہلی یہ کہ آخرت کے عمل میں نیت کی سستی ہو دوسری یہ ہے کہ لوگوں کے جسم ان کی آرزوؤں اور خواہش میں گرفتار ہو جائیں تیسری یہ ہے کہ موت کے قریب ہونے کے باوجود ان کی امیدیں لمبی ہوں چوتھی یہ کہ خداوند تعالیٰ کی رضامندی پر حقوق کی رضامندی اختیار کی جائے پانچویں نفس امارہ کی ہوا وہوس کی پیروی کرنا اور شیعہ خبیثہ کی سنت سے اپنے منہ کو پھیر لینا چھٹی یہ ہے کہ اگلے بزرگوں سے جو لغزشیں ہو گئی ہیں۔ ان کو اپنے نفس کے واسطے حجت گردانیں اور ان کی پوشیدہ صفات کو چھپا دیں۔

مجاہدہ کی اصل کا بیان

مجاہدہ کی اصل یہ ہے کہ اپنی خواہش کی مخالفت کی جائے اور جن چیزوں سے اس کو الفت ہو ان سے اپنے نفس کو الگ اور علیحدہ کر دے اور دنیا کی ان لذتوں اور آرزوؤں کے خلاف کرے جن کی طرف اس کو الفت اور میلان ہو جب عام وقتوں میں معلوم کرے کہ نفس کا خیال شہوتوں کی طرف چلا گیا ہے تو اس کو پرہیزگاری اور خدا کے خوف کی نگاہ میں جب دیکھے کہ نفس منہ زوری کرتا ہے اور عبادتوں کے مقام اور حکم الہی کی موافقت سے گریز کرتا ہے تو اس وقت خوف کا چابک پکڑ کر اس سے اپنے نفس کو راستی کی جانب ہانکے اور وہاں ہوس اور نفسانی لذتوں کی طرف سے اس کے منہ کو دوسری طرف پھیر دے۔

مجاہدہ کو مکمل کرنے والے امور

مجاہدہ کا مکمل اور اتمام مراقبہ سے ہوتا ہے اور مراقبہ ہے جس کی طرف پیغمبر خدا ﷺ نے رہنمائی کی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دفعہ خدا کے رسول مقبول ﷺ سے پوچھا کہ احسان کس کو کہتے ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم خدا کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر بظاہر وہ تم کو دکھائی نہیں دیتا تو اس پر یقین کرو کہ وہ تم کو ضرور دیکھ رہا ہے کیونکہ مراقبہ یہ ہے کہ بندہ کو یہ علم ہو اور ہر وقت اس کو یہ خیال رہے کہ میرا پروردگار میرے حال سے واقف ہے۔ اور مراقبہ ہر ایک تنگی کا اصل ہے اور بندہ اس مرتبہ کو اس وقت ہی پہنچتا ہے جب کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرنے کے وقت اپنے حال کی اصلاح اور اپنے نفس کا علاج کرے اور اپنے خداوند تعالیٰ کے درمیان اپنے دل کی اچھی طرح نگہبانی کرے اور خدا کی راویں جو سانس نکلیں ان کا نگہبان رہے اور اس پر یقین کرے کہ خداوند تعالیٰ میرا نگہبان ہے اور میرے دل کے نزدیک ہے اور اس کے تمام احوال کو جانتا ہے اور اس کے ہمتے افعال ہیں ان سب کو دیکھتا بھانتا ہے اور اسکی تمام باتوں کو سنتا ہے۔ نیز چار چیزوں کے جاننے میں مجاہدہ تمام ہوتا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کو پہچانیں دوسری یہ ہے کہ انیس کو جو خداوند تعالیٰ کا دشمن ہے خوب سمجھیں تیسرا اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ ہمارا نفس ہم کو اکثر برے کاموں کی طرف ہی رغبت دلائے گا چوتھی یہ ہے کہ جو عمل کرے وہ خاص خداوند تعالیٰ کے واسطے ہی کرے اور اگر کوئی آدمی ساری عمر خدا کی عبادت میں کو مشغول رہے اور وہ نہ پچھلے ان کو اور نہ ان پر عمل کرے تو اس کو اپنی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا اور وہ جاہل ہی رہے گا اور دوزخ کی آگ کی طرف اس کی بازگشت ہوگی البتہ اس صورت میں کچھ امید ہو سکتی ہے کہ خدا اپنی رحمت سے اس پر فضل کرے اور خداوند تعالیٰ کی معرفت یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنے دل کو خدا کی درگاہ میں حاضر رکھے اور اس پر قائم بھی رہے اور اللہ کو ہر وقت اپنا نگران سمجھے اور اس پر یقین لائے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے اور دانا ہے اور میرے دل کے احوال کو جانتا ہے اور اس کا نگہبان ہے اور دیر چاہے والا اور بزرگ ہے۔ اور خدا کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں اور وہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور جس بات کی اس نے ضمانت دی ہے اس کو ہم ہم پچھلے گا۔ اور جو چیز اس سے مانگی جائے اس کو کچھ کی نہیں ہے اس کے عطاء کرنے کے واسطے وہ تو تھر ہے اور وہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرنے والا ہے خدا کی جس قدر وعید ہیں وہ سب جی ہیں انیس وہ نافذ اور جاری کرے گا اور خدا کا ایک مقام ہے۔

اس میں اس کی تمام مخلوق بازگشت کرے گی اللہ ہی شانہ فیضوں اور تصرفات کا چشمہ ہے جس کو وہ ثواب دیتا چاہے گا اس کو عذاب دے گا اور اس کی ذات اور صفات میں کوئی اس کی مانند نہیں اور وہ کافی ہے اور بندوں کے واسطے اسی کی رحمت ہے اور دوستی والا ہے۔ خدا تعالیٰ ہر ایک آواز کو سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہر روز ایک شان میں ہے اور اس کو کوئی ایسا کام پیش نہیں آتا جو دوسرے کام سے اس کو مشغول کر دے وہ پوشیدہ اور بہت پوشیدہ تمام چیزوں کو جانتا ہے اور ان تمام باتوں کو پہچانتا اور سمجھتا ہے دلی رازوں کے خطرے و سوسے بہتیں اور اسے خواہشیں، حرکتیں، وسوساں، پک، کاچھٹنا اشارہ چشم اور باریک چیزوں میں جو اس سے بھی بڑھ کر یا کم ہو، یہاں تک کہ پہچانی بھی نہ جاتی ہو اور بڑی چیزوں کو بھی جانتا ہے چاہے ان کا بیان بھی نہ ہو سکتا ہو اور چاہے زمانہ ماضی میں گزر چکی ہوں یا آئندہ ہونے والی ہوں سب سے آگاہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عزیز ہے اور حکیم اور تحقیق ہم پورا اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باب میں پہلے ہے اور جب کوئی آدمی پورے یقین اور نافع علم سے اس معرفت کو لازماً طور پر اختیار کرے تو یہ اس

کے ہر ایک عضو اور جسم کی ہر ایک رگ اور پٹھے اور ہر ایک بال اور پوست میں سرایت کر جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس بات کو بھی یقین میں لائے کہ خداوند تعالیٰ میرے اوپر قائم ہے اور میرے تمام حال کو جانتا ہے اور میری تمام چیزوں کو اس کا علم محیط ہو رہا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہو خدا نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور سب سے عمدہ اور اچھی خلقت بنائی ہے۔ اور صورت کی خوبصورتی عطا کی ہے۔ جب آدمی کے دل میں یقینی طور پر یہ علم آجائے اس کی نیت ان امور میں صحیح ہو اور عقل ان کو اچھی طرح سمجھ لے تو اس وقت وہ اپنے نفس کا مہاسبہ کر لیتا ہے۔ اور معرفت کو پہنچ جاتا ہے۔ اور خدا کی حجت بھی اس پر قائم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بڑا مرتبہ عطا ہو تا ہے۔ اور ان ساری باتوں میں خوف الہی اس کی مصاحبت میں رہتا ہے اور اس آدمی کا بدن اور دل تمام گناہوں سے محفوظ اور نگاہ رکھا جاتا ہے اور جب تک سالک تمام مشغلوں کو چھوڑ دے وہ اس مرتبہ کو حاصل نہیں کر سکتا پس انسان کو لازم ہے کہ وہی شغل اختیار کرے جو ان کے امور کی طرف اس کو راستہ دکھلانے والے ہوں اور اس قسم کا آدمی ہمیشہ خوف الہی میں رہتا ہے۔ اس سے الگ نہیں ہو تا کیونکہ وہ خداوند تعالیٰ کی گرفتوں اور اس کے قہر سے ڈر رہتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ میرے اوپر قادر اور توانا ہے اپنے گزشتہ اور آئندہ گناہوں سے ڈر رہتا ہے اور شرم کے سبب سے بھی خوف میں رہتا ہے۔ کیونکہ یہ علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے نزدیک ہے اور میرا جو حال ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہے اور کوئی خواہش اور قصد اور خطرہ اور ہمت اس کے دل سے سناٹا اور زائل نہیں ہوتی مگر اس کا اس کو علم ہو تا ہے اس لئے وہ ایسا عالم ہو تا ہے جو خدا کے پسندیدہ اعمال سے اور خدا کی محبت میں تمام کمزور امور سے پرہیز رکھتا ہے۔ اور اس کے دل میں جو خطرہ آتا ہے اور چشم کا اشارہ ہو تا ہے اور دوسرے اور خواہش پیدا ہوتی ہے اور ظاہری یا باطنی کوئی حرکت ہو سب میں خداوند تعالیٰ کا علم اس کے دل میں ان چیزوں کے وقوع سے پہلے ہی قائم ہو تا ہے اور یہ اعلان کا مقام ہے جو خدا کا علم رکھتے ہیں اور خدا کا خوف کرتے والے پرہیزگار عارف اور شہدات کے ترک کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے دشمن اہلئیں کو اس طرح پہچان جائے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کے واسطے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس سے ظاہری یا باطنی اور طاعت و معصیت میں جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ شیطان نے خدا کی دشمنی کی ہے۔

اس کے بندہ سے بھی جو پیغمبر اور زمین کے خلیفہ تھے یعنی آدم علیہ السلام سے دشمنی کی ہے۔ اور اس کی اولاد کو ضرر پہنچایا اور شیطان نہیں سوتا جب کہ آدمی سو جاتا ہے اور وہ غافل نہیں ہوتا جب کہ انسان غفلت کر جاتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا بلکہ انسان نیند میں اور بیداری میں بھول جاتا ہے۔ غرض یہ کج نیت اچھی طرح ہاتھ دھو کر انسانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہوش اس تدبیر میں رہتا ہے کہ جس طرح بن پڑے انسان کو ہلاک کر دے مگر فریب چیلہ بازی وغیرہ سے جس طرح اس سے بن پڑتا ہے اپنا کام نکالتا ہے کوئی دقیقہ اس میں اٹھائیں رکھتا اور اس کام کے واسطے شیطان ظاہری یا باطنی آلات جن کی وہ آرزو رکھتا ہے اور طاعت اور معصیت میں اس کو خوشگوار لگتے ہیں استعمال کرتا ہے کہ جن سے اللہ کی ہمت سی مخلوق ناواقف ہوتی ہے جیسا کہ خدا کے وہ بزرگ لوگ جو اپنی عبادت پر مغرور ہو جائیں اور وہ عقلمند جو دام فریب میں پھنسنے اور غافل ہوں۔ اور ایسا کج نیت ہے کہ غریب آدمی کو گناہ اور ریاء یا غرور میں گرفتار کرنے سے ہی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو تا اس کا کامل مقصد یہ ہو تا ہے کہ جہاں تک بس چل سکے اس کو دوزخ میں لے جاؤں اور اپنا ساتھی بناؤں جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے (شیطان اپنے کردہ کو بلا تا ہے تاکہ وہ لوگ دوزخ میں اس کے ہم نشین ہوں) پس جب بندہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ شیطان کی خصمتیں اور عاقبتیں یہ ہیں تو اس کو لازم ہے کہ حق اور باطل میں اس کو پہچانے اور شیطان کے مکر کی طرف سے اپنے دل کو خوب ہوشیار رکھے اور ہر وقت چوکنار ہے اور ذرا بھی غفلت اور سہوا اختیار نہ کرے ہمیشہ اس سے سخت جنگ اور چدل رکھے اور ظاہر اور باطن میں شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑے اور جس چیز کی طرف وہ رغبت اور خواہش دلائے اس طرف سے بڑی کوشش کے ساتھ زور گردانی کرے اور خدا کی درگاہ میں التجا اور زاری کرے کہ میں شیطان پر غالب آؤں ہر وقت اپنے کاموں میں خداوند تعالیٰ سے مدد مانگا رہے تاکہ اس قدر قوی دشمن پر اس کے فضل سے اس کو فتح یابی نصیب ہو اور بڑی الحاح و زاری سے فقیری اور محتاجی اور ناتوانی اور بے توانی کا اظہار کرے اور مدد مانگے کیونکہ خدا کی مدد کے سوا جو نیکوں کا در ہے اور دونوں جہاں کا شہنشاہی ہے زبردست دشمن سے انسان کو جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس واسطے اس مظلوم بادشاہ کی درگاہ میں فریاد درسی ضروری ہے۔ جہاں تک ہو سکے بڑی گریہ زاری اور الحاح اور عاجزی سے دعاء مانگے کہ اللہ اہلئیں لعین پر فتح یابی دے اور رات ہو چاہے دن خلوت ہو چاہے جلوت ہر حال میں ظاہر اور باطن میں اس کی درگاہ پر ذلیل اور خوار ہو کر کوشش کرے تاکہ اس کے اپنے نزدیک اس کی کوشش حقیر اور ناچیز ثابت ہو سکے کہ اسے معلوم

ہو کہ خدا نے توفیق نصیب فرمائی ہے۔ کیونکہ شیطان اس کا یلہی دشمن ہے اور مخلوقات میں سے وہ پہلا شخص ہے جس نے خداوند تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ اور اس کی مخلوق کے مرنے والوں میں سے وہ پہلا ہے کیونکہ جس نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی وہ مر گیا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (میری مخلوق میں سے جو آدمی پہلے مرا ہے وہ ابلیس ہے اور ابلیس وہ شخص ہے جس نے خدا کے دوستوں اور اس کے پیغمبروں اور صدیقیوں سے اور ان لوگوں سے جو خدا کے برگزیدہ تھے دشمنی کی ہے۔ پس بندہ کو واجب ہے کہ شیطان کے ساتھ جنگ و جدل کرنے کو جہاد عظیم جانے اور اس پر یقین کرے کہ میں ہر وقت اپنے خدا کے نزدیک ہوں اور خداوند تعالیٰ کی درگاہ کی قربت کی جو بزرگی ہے اس کا بیان نہیں ہو سکتا پس انسان کو چاہئے کہ اپنے ارادہ میں ثابت قدم رہے اور خوب کوشش کرے اس سے عاجز نہ ہو کہ وہ جو آدمی اس باب میں عاجز اور ملول ہو تا ہے وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کو دوزخ نصیب ہوتی ہے اور اس پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑتا ہے اور شیطان لعین کی جو خدا کا دشمن ہے امید پوری ہوتی ہے اور ایسے بندہ پر وہ قبضہ پالیتا ہے اور شیطان کی خواہش اور اس کی علت غائی یہ ہے کہ خدا کی جناب سے بندہ کو مردود اور اس کو کافر کر دے اس واسطے وہ طرح طرح کے یہود و دوسوسوں میں بندہ کو گرفتار کرتا ہے۔

یہاں تک کہ آخر کار اس بندہ پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آجاتا ہے اور اپنے نفس کے اختیار میں ہی اس کو چھوڑ دیتا ہے جس سے وہ آدمی ہلاکت میں پڑ جاتا ہے اور شیطان علیہ اللعنة کی دوستی میں دوزخ میں جاگرتا ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ شیطان سے بڑھ کر مخلوق کا کوئی دشمن نہیں اس موزی سے تم غیب ڈرتے رہو کیونکہ اس باب میں دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے یا تو انسان اس زبردست دشمن کے قبضہ میں آکر ہلاکت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور یا ایسا ہو تا ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کا فضل و کرم اس کی دیکھیری کرتا ہے اور اس کے مکر اور فریب کے دام سے چھوڑا کر بچالے میں خدا کے ہاں جو کریم اور رحیم ہے شیطان کی بدی اور اس کے لشکر سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے رہائی پانے کی ہم کو طاقت نہیں ہے تو خدا کی قدرت اور طاقت سے ہی ہے جو نہایت بلند اور عظیم ہے اور یاد رکھو کہ نفس ہم کو زیادہ برائی کی طرف ہی مائل کرنے والا ہے۔ پس یہی مناسب ہے کہ جب نفس کو کسی جگہ پر رکھے تو وہ ایسی جگہ ہی ہو جو خداوند تعالیٰ نے اس کے واسطے مقرر فرمائی ہے۔ اور نفس کی ویسی ہی صفت کرے جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور اس پر ویسی قابو رکھے جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے نفس شیطان سے بھی بڑھ کر انسان کا دشمن ہے۔

اور شیطان کو تو نفس کی مدد سے ہی بندہ پر قابو ہو تا ہے۔ اس کے سوا نہیں ہو تا پہلے وہ نفس کو ہی طرح طرح کی آرزوؤں اور خواہشوں کی طرف رغبت دیتا ہے اور جب ان خواہشوں کو اس سے قبول کر لیتا ہے۔ تو اس بپچارہ کو وہ خود بخود بلاؤں میں شامت آجاتا ہے۔ اس لئے بندہ کو اپنی طبیعت میں غور کرنا اور دیکھنا چاہئے کہ وہ کوئی چیز کی خواہش رکھتا ہے۔ اور وہ خواہش اس میں اس کیونکر پید ہوئی ہے اس کی پیدائش ضعیف ہے اور باوجود اس کے اس کی طبع بہت زیادہ اور قوی ہے اور باطل و دعویٰ کا مدعی ہے تو وہ خداوند تعالیٰ کی فرامہ برداری کے احاطہ سے باہر ہو گا اور آرزو اور حرص کا بندہ ایسے آدمی کا یہ حال ہو تا ہے کہ وہ بجائے خوف کے آرزوؤں اور خواہشوں کو اپنی جگہ امن سمجھتا ہے اور اس کی سچائی جھوٹ ہو تا ہے اور دعویٰ باطل اور اس کی ہر ایک چیز فریب ہوتی ہے۔ اس کا کوئی کام لائق نہیں ہو تا اور وہ دعویٰ کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہو تا ہے اس میں کچھ بھی صدق نہیں ہو تا اس لئے بندے کو چاہئے کہ دنیا کی ظاہری حالت پر مغرور نہ ہو اور جس کی طرف اس کا نفس اسکو مائل کرے اس کی امید نہ رکھے۔ اگر نفس کی زنجیر کھول کر اس کو رہا کر دے گا تو وہ بدی میں پڑ جائے گا اور قابو سے باہر ہو جائے گا اور اس کی خواہش پر چلا اور جو کچھ اس نے کماؤ کیا تو ہلاکت میں گرفتار ہو جائے گا اور اگر نفس کے محاسبہ میں غافل ہو تو اس حال میں مغرور ہو جائے گا اور اگر نفس کی مخالفت نہ کرے گا اس سے عاجز ہو گیا تو اس صورت میں غرق ہو جائے گا اور نفس امارہ کی خواہشوں کی پیروی کی تو اس حال میں دوزخ کی آگ میں جا پڑے گا۔ انسان کا نفس بڑا بے خوف باطل پرست ہے نیکی اور بھلائی کی طرف بے کسمی رخ نہیں کرتا اور نہ حقیقت پر چلتا ہے تمام بلاؤں کا سردار ہے اور تمام برائیوں اور رسوائی کی کان اور شیطان کا خزانہ ہے اور ہر ایک برائی اس کی بازگشت کی جگہ ہے۔ اور اس کو اس کے خالق کے سوا اور کوئی نہیں پہچانتا اس لئے اس کی وہی صفات ہیں جو اللہ عزوجل نے بیان کی ہیں کہ جب بھی خدا کا خوف ظاہر کرتا ہے تو اس میں امن ہو تا اور جب سچائی کا مدعی ہو تو اس میں جھوٹا ہو تا ہے اور جب دیکھو کہ نفس اپنے عمل میں غلو ص ظاہر کر رہا ہے۔ تو جان لو کہ یہ سب اس کا مکر اور غور ہے اور جب حقیقت ظاہر ہوتی ہیں تو اس کا بچ اور جھوٹ سب ظاہر ہو جاتا ہے اور آزمائش کے وقت اس کی ساری قلعی کھل جاتی ہے۔ غرض نفس بہت ہی باری بلا ہے جو خدا نے اپنے بندوں پر نازل کی ہے پس آدمی کو مناسب ہے کہ وہ ہر وقت اپنے نفس کی جانچ پڑتال کرتا رہے اور اس کا محاسبہ رکھے جہاں تک ہو سکے

پورے طور پر نفس کی حفاظت اور گمبھائی کی جائے نفس کی ہر ایک خواہش اور جہاں وہ داخل ہوتا ہے اس میں اس کا مخالف رہے اور آمادہ رہے کہ نفس کا عیالہ کرے اور اس بات کا خیال رکھے کہ نفس کا کوئی دعویٰ سچا نہیں ہوتا ہے اور جس قدر وہ سعی اور کوشش کرتا ہے اس میں اس کی اپنی خرابی اور ہلاکت ہی ہوتی ہے اور اگر نفس کی تعریف کرنی چاہے تو نہیں کر سکتا اور جو کچھ اس کی تعریف کی گئی ہے اور کرتے ہیں۔

اس سب سے حضرت نفس بڑے ہوئے ہیں غرض نفس شیطان کا گنبد ہے اور اس کی آرمگاہ ہے اور شیطان کے گفتگو کرنے اور حکومت کرنے کا مقام ہے اور بیش اس کا ہدم اور یار رہتا ہے۔ پس جب بندہ کو نفس کی یہ سب تعریف معلوم ہو جائے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے تو انسان کے ردِ نفس ہمیشہ خوار اور ذلیل رہتا ہے اور بندہ نفس پر خدا کی مدد سے حکومت اور قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ اور جب بندہ میں تین خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ خداوند تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ جل شانہ ان خصلتوں پر قابض رہے کہ باپ میں اس کو مدد دے اور اپنے نفس سے کبھی غافل نہ ہو اور نفس اس کو جو حکم دے اس پر کبھی عمل نہ کرے جو آدمی نفس کی مخالفت پر قابض ہوتا ہے اور اس کو ادب سکھانے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا کے فضل سے تمام خصلتوں پر قادر ہو جاتا ہے۔ پس بندہ پر لازم ہے کہ خدا وحدہ لا شریک لہ کی راہ میں اپنے قصد کو تمام امور پر مقدم کرے اور اس ارادہ میں خداوند تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کے خیال کو اپنے دل میں نہ لائے اور اگر غیر کا خیال دل میں لائیگا تو اس حال میں اس کو نیکی کی توفیق عطا نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس کے نفس کے پیروی کرنے کے واسطے لے لے کر ہر وقت اپنے پاک پروردگار کے ہاں سے اس کی توفیق کی درخواست کرے اور اسی سے مدد مانگے اور خدا کی رضاءِ مندی کو ہر ایک کام میں مقدم جانے اور خدا کے امداد اور نواہی پر عمل کرے اور ان سب کاموں میں اللہ جل شانہ کی ذات کے سوا اور کسی کو دخل نہ دے اگر اس پر عمل کرے گا تو خدا کی توفیق اور اس کی ہدایت رہنما ہوگی اور خداوند تعالیٰ اس کو دوست رکھے گا اور تمام برائیاں اس سے دور رہیں گی اور ان ویوں اور علانوں اور برگزیدہ لوگوں کا لباس اس کو مرحمت کیا جائے گا جنہوں نے اسی سبب سے اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کیا ہے اور جو عمل خداوند تعالیٰ کے واسطے ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے امداد اور نواہی کو پہچانتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے جن کاموں کے کرنے کے واسطے خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ تو طاعت ہیں۔ اور جن سے منع کیا گیا ہے وہ معصیت ہیں۔ پس انسان ان دونوں کی خلوص دل سے تعمیل کرے اور قرآن کے احکامات اور سنت نبوی پر عامل ہو اور لازم ہے کہ جب اس پر عمل کرے تو اس میں خدا کے سوا دوسری کوئی چیز حائل نہ ہو اور ایسے لوگوں کے طریق کو اختیار نہ کیا جائے جنہوں نے ظاہری گناہوں کو چھوڑ دیا اور باطنی گناہوں کو نہ چھوڑا اور تمام گناہوں کا فصل اصول ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جو صرف ظاہری گناہ ہی ترک کرے گا اس کو معاف فرما دے گا اور اس کو آخرت کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ جل شانہ ضامن نہیں ہوا اگر کوئی بندہ فاسد نیت اور ناجائز ارادہ سے ظاہری عبادت کرنے میں کوشش کرے تو اس کی وہ عبادت گناہ ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت کا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے اور جسمانی تکلیف ہونے کے سوا دنیا کی تمام لذتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور آخرت کے اجر سے بھی محروم رہتا ہے تو دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاتا ہے۔ پس انسان کو واجب ہے کہ وہ صدق اور خلوص سے اپنی عبادت کو آراستہ کرے اور اس خوبی سے اسکو رونق دے اور اخلاص اور تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرے اور اس سے اپنی نیت کو درست رکھے اور اپنے ارادہ کا حامیہ کرنا ہے اور جس قدر کوشش اور طلب کرے وہ درست نیت سے ہو اور جس قدر قصد کرے وہ اخلاص کے طلب کرنے میں کرے اور جو کلام ہو وہ توحید میں ہو اور عمل اور حال خدا کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے دور رہنے کے واسطے ہوں یہاں تک کہ جس طرح اس کے عمل کی نیت ثابت ہوتی ہو اسی طرح اس کی معرفت کی نیت بھی ثابت ہو جائے اور انسان کو لازم ہے کہ ہمیشہ شیطان کی گرفتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اس سے کبھی غفلت نہیں کرنی چاہئے اور شیطان کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ تباہ اور ہلاک کرنے کے واسطے اپنے ہتھیاروں کو تیز کرے اور اپنے مکر فریب کے دام میں پھنسالے نئی نئی آرزوئیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور نئی نئی چیزیں یہ بظاہر تو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور نادان آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ سراسر نور اور یقین ہیں۔ حالانکہ وہ بالکل شک اور تاریکی ہوتی ہے شیطان بندہ کے واسطے طاعت کے سینکڑوں دروازے کھول دیتا ہے۔ اور کھولنے کے ساتھ ہی چاہتا ہے کہ اگر تھوڑی سے لغزش بھی کرے تو اس کے سامنے عمل نیست و نابود کر دیئے جائیں پس اسے ایمان لانے والے مسلمان تو ہمیشہ اس سے ڈرتے رہے اور شیطان کے جتنے فریب ہیں ان سب کو یاد رکھو جیسا کہ قرآن کا ورد کیا جاتا ہے۔ اور خداوند تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا ہے آدمی طاعت اور عبادت کے وقت اس طرح ڈرتا اور کانپتا رہے جیسے کوئی (چور آدمی چوری کرنے کے وقت) اپنے درے کا ہم سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ کے دل میں کوئی

خیال آجائے کہ وہ نفس امارہ کی خواہشوں میں مشغول کرنے والا ہے یا کوئی اور ایسی ہی تحریک پیدا ہو تو اس میں سوچ سمجھ کر چلے بغیر سوچے سمجھے جلدی نہ کرے اور علماء کی مانند اپنے نفس کے ساتھ آہستگی اور نرمی اور فقیہہ لوگوں کے ساتھ صحبت رکھے یہ لوگ خدا کے عالم ہوتے ہیں اس کے ادا و امتثال پر عمل کرنے والے انکی صحبت میں خدا شناسی کے راستے کی طرف رہبری ہوتی ہے اور رد کی دو ابھی جاتے ہیں۔ تو یہ کسی مجلس میں اس کا بیان پہلے کیا گیا ہے اور کسی انسان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے عمل کے جاننے کے سوا ان باتوں پر مغرور ہو جائے کہ میں بہت نماز پڑھتا ہوں اور بہت سے روزے رکھتا ہوں اور ظاہر میں بہت سے نوافل ادا کرتا ہوں جس آدمی کا کام اس طرح ہو کہ جو کثرت سے قیام کرتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور نوافل پڑھتا ہے وہ سب نفس کے جاننے اور اپنے دشمن کے پچھاننے سے ہوں اور اپنے خداوند تعالیٰ کی معرفت کے واسطے ہوں تو ایسے آدمی کا عمل صحیح ہو تا ہے اور اس کو علم اور دانش کی زیادتی سے ممتاز کیا گیا جاتا ہے پس انسان اپنے ظاہری اور باطنی عملوں میں اچھی طرح غور کر کے عمل کرتا ہے اگر اس کو صدق سے خاص خداوند تعالیٰ کے واسطے کرتا ہے تو اس کو خداوند تعالیٰ قبول فرمائیے اور اس کا اجر عطا کرتا ہے اور اگر وہ خلوص سے نہیں ہو تا اس میں غیر کو بھی شریک کرتا ہے تو اس کے عمل کو خداوند تعالیٰ رد کر دیتا ہے اور اگر انسان کا عمل صالح ہو تا ہے تو اس سے کوئی عمل ماقصد نہیں ہو تا اور اس پر کوئی امر مخفی نہیں رہتا جب اس طرح ہو جائے تو اس کی تمام خصلتیں بھی یک ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی عقل درست ہوتی ہے اور اس کا جو کام ہو تا ہے وہ اس پر ثابت قدم رہتا ہے اور اس کا جو صلہ بڑھ جاتا ہے اور جو لوگ خدا کے دوست اور اس کے برگزیدہ ہوتے ہیں وہ خدا کے ساتھ یہ پیشہ دیکھتے ہیں۔ اور خدا کے متعلق ہی یہ لوگ کلام کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں خدا ہی رہتا ہے جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا کے نام پر ہی لیتے ہیں اور خدا کے نام پر ہی دیتے ہیں (یعنی اپنے افعال میں اور ہر حال میں اس قسم کے لوگ فانی فی اللہ ہوتے ہیں۔ اور نفس کی ہوا و ہوس سے بالکل دست بردار اور اس پر صابر اور شاکر کہ رضائے مولا از بندہ اولیٰ تو وہ اس وقت اپنے نفس کی معرفت کو بھی مستم کرتے ہیں اس پر جو اس نے نفس کے متعلق معرفت حاصل کی اور ایسے لوگ اپنے نفس کی آرزوؤں پر تہمت لگاتے ہیں اور اپنے دین کو بھی مستم کرتے ہیں اور اس کو یہ خطاب کرتے ہیں کہ ابھی تک جیسی کہ چاہئے ویسی معرفت تم کو حاصل نہیں ہوئی اور اسی طرح اٹلیس اور نفس کو بھی مستم کرے تاکہ مکرو فریب سے خلاصی پائیے۔

دس خصلتوں کا بیان

جو لوگ اہل مجاہدہ اور اہل محاسبہ اور خداوندانِ قصد ہوتے ہیں ان میں دس خصلتیں ہوتی ہیں۔ ان کی ان لوگوں نے اپنے نفس کے واسطے آزمائش کی ہے ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو قائم اور مضبوط رکھا تو وہ بزرگ مرتبوں پر پہنچ گئے اور وہ دس خصلتیں یہ ہیں پہلی خدا کی قسم ہے سچی ہو چاہے جھوٹی جان ہو جو کہ کیا بھول کر ہرگز نہ کھائے اور جب کوئی اس عمل کا نبھانا اپنے ذمے سمجھے اور اس پر ثابت قدم رہے اپنی زبان کو اس کا عادی بنائے تو اس کو قسم کھانے کی ترک کرنے پر آمادگی اور مستعدی ہوتی ہے اور جب اس عمل کا عادی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے نونر کی طرف سے ایک نور کا روزہ اس پر کھول دیتا ہے اور اپنے دل میں اس کے فائدہ کو بھی مشاہدہ کر لیتا ہے اور یہ فائدہ اس کے بدن میں ترقی کرتا جاتا ہے اور اس کے درجہ کو بڑھاتا ہے اور اس کے قصد اور بینائی میں قوت آتی ہے اور اپنے بھائیوں اور ہمسائیوں کی نظروں میں بزرگی حاصل ہوتی ہے اور ہر ایک آدمی جو اس کو پہچانتا ہے وہ اس کے فرمان کا تابع ہو جاتا ہے اور جو آدمی اس کو دیکھتا ہے وہ اس سے خوف کھاتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ چاہے جو کوشش سے ہو اور چاہے ہنسی سے جھوٹ بولنا بالکل چھوڑ دے کیونکہ جب کوئی شخص اس پر عامل اور اس میں محکم ہو جاتا ہے۔ اور اس کو اپنے نفس پر قابو مل جاتا ہے اور اس کی زبان بھی سچ بولنے کی عادی ہو جاتی ہے تو اس کے سینہ کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور اس کی دانش کے آئینہ کو جلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ گویا وہ جھوٹ بولنا بھانسی نہیں اور اگر کسی کو سنے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو کلامت کرنی چاہئے اور جھوٹ کے سبب اس کی طرف سے اپنے دل میں عار کرے اور اگر اس کے حق میں دعائے فرمائے کہ خداوند تعالیٰ اس کے جھوٹ کی عادت کو دور کر دے اس سے دعاء کرنے والے کو بھی ثواب ہوگا۔

تیسری خصلت یہ ہے کہ اگر کسی سے وعدہ کرے تو اس کو وفا کرے یا جو دقتا رہے تو اس کو وفا کرنے سے وعدہ کے وفانہ کرنے سے خوف کرے اور اگر کوئی واضح عذر رکھتا ہے اور اس کے سبب سے اس وعدہ کو وفا نہیں کیا تو اس صورت میں کوئی مضائقہ نہیں اور یا ایسا کرے کہ وعدہ کر رہی عادت کو

ہی چھوڑ دے اور جو آدمی اس پر عمل کرے گلاس کا قصد راست اور مضبوط ہو گا اور سیدھے راستے پر ہی رہے گا کیونکہ وعدہ کا خلاف کرنا دروغ گو ہوتا ہو تا ہے۔ اور جو آدمی نہ کو دینا بلا عمل پر عامل ہو تا ہے خداوند تعالیٰ اس کے واسطے سخاوت اور حیا کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اپنے احباب اور دوستوں کے دل میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے اور خدا کی درگاہ میں اس کو بڑا اجر حاصل ہو جاتا ہے۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ خدا کی مخلوق میں سے کسی کو مرانہ کے اور نہ ہی کسی جان کو دکھ پہنچائے یہاں تک کہ ضعیف چھوٹی بیاس سے بھی اگر کوئی زیادہ کمزور جاں ہو تو اس کو بھی ایذا نہ دے کیونکہ جو لوگ نیک کار اور راست کردار ہوتے ہیں یہ بات ان کے اخلاق میں داخل ہے۔ اور جو ایسا آدمی ہو تا ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تمسبی میں رہتا ہے اور اس کی عاقبت بخیر ہوتی ہے نیز دنیا میں اس کے درجوں کا ذخیرہ جمع کر دیتا ہے اور اس کو مملکت جگہوں سے نجات دے دیتا ہے اور مخلوق کی آزار سے محفوظ رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ بندوں کو اس کے حال پر مہربان کر دیتا ہے اور اپنی قربت اور نزدیکی میں اس کو جگہ دی جاتی ہے۔ پانچویں یہ ہے کہ لوگوں میں سے کسی کے حق میں مری دعاء نہ کرے اگر کسی نے اس پر ظلم کیا ہو تو پھر بھی نہ دعاء نہ کرے اور ظالم آدمی کو نہ ہی اپنے کرتار سے اور نہ ہی اپنی زبان اور فعل سے اس کے ظلم کی پاداش دے ظالم آدمی کے ظلم کا عتاب اپنے پروردگار کے سپرد کر دے نہ ہی اپنے قول سے ظالم کی مزاحمت کرے اور نہ ہی فعل سے جو آدمی ان خصلتوں کو اختیار کرتا ہے اس سے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اس کو بڑے رتبے عطا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اور ہر ایک آدمی کے ہاں چاہے وہ نزدیک ہو اور چاہے دور اس کی محبت اور الفت بڑھ جاتی ہے اور اس کی دعاء کو قبولیت کا درجہ عطا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے دل میں اس کی عزت اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اہل قبیلہ میں سے کسی کے حق میں شرک اور کفر فحاشی کو اپنی نہ دے ایسا کرنے میں اہل قبیلہ کے ساتھ مہربانی پائی جاتی ہے اور درجہ کے بلند ہونے کا باعث ہے اور یہ پیغمبر ﷺ صاحب کی سنت کا تمام ہے جو آدمی اس درجہ کو حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں دخل دینے سے بہت دور ہو جاتا ہے اسی طرح خدا کے غصہ سے بہت دور ہو جاتا ہے اور خدا کی رضائے اور اس کی بے انتہار محبت کے بہت ہی نزدیک ہو جاتا ہے اور جن دروازوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت عطا فرماتا ہے ان میں سے یہ ایک دروازہ ہے۔ ساتویں یہ ہے کہ جو گناہ کی چیزیں ہیں ان کی طرف نہ تو ظاہر میں نظر کرے اور نہ ہی باطن سے اور چھٹے گناہ ہیں ان سب سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو محفوظ رکھ کر اس سے نیک عمل انسان کے دل اور اس کے تمام اعضاء میں سرایت کر جاتے ہیں۔ اور ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اور آخرت کے واسطے بھی جمع کرتا ہے یہ خدا کے ہاں دعاء کرتے ہیں کہ وہ خصلتوں کے حاصل ہونے اور ان پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے نفسانی خواہشوں کو ہمارے دل سے دور رکھے انھوں میں سے ہے کہ کسی آدمی پر اپنا کچھ بھی ہو جو نہ ڈالے بلکہ ساری مخلوق کا خوبو جو اٹھائے۔

اور اگر کسی چیز کی اس کو محتاجی ہو تو اس کی طرف سے بے نیاز ہے اس طرح کی بے نیازی سے عابدوں کو عزت حاصل ہوتی ہے اور ان کو پرہیزگاری کا شرف عطا ہوتا ہے اور اس کے سبب سے اس کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں سے نیک کام کرائے اور بدی سے باز رکھے اور تمام لوگ اس کے نزدیک حقوق میں برابر ہوں جب کسی بندہ میں یہ خصلت آجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اور خدا پر اس کو یقین اور توکل حاصل ہوتا ہے۔ اور جو اس کی نفسانی خواہش ہوتی ہے وہ بدی رہتی ہے اپنی خواہش کو بلند نہیں کرتا بلکہ اس کی نظر میں برابر ہوتے ہیں۔ یہ خصلت مومنوں کی عزت اور پرہیزگاری لوگوں کے شرف کا باعث ہے اور جو آدمی اخلاص کے دروازہ میں ہونا چاہتا ہے اس کے واسطے یہاں سے بہت نزدیک راستہ ہے۔ نویں خصلت یہ ہے کہ بندہ کو لازم ہے کہ وہ اپنے طبع کا پتھہ کسی کی طرف نہ بڑھائے اور جب دوسرے لوگوں کا جاہ و حشم اور ان کے مال اور ان کی دولت کو دیکھے تو وہ اپنے نفس کی ہوا و ہوس کو نہ بڑھائے اس میں انسان کو بڑی عزت حاصل ہوتی ہے اور اس کو غنا و خالص نصیب ہوتی ہے اور ایک بڑے ملک کی سرداری سے ممتاز ہوتا ہے اور ایسا کرنے میں آدمی کو بڑا فخر ملتا ہے اور صاف یقین اور کافی توکل نصیب ہوتا ہے خداوند تعالیٰ کے اعتماد کے دروازوں میں سے یہ خصلت ایک دروازہ ہے اور پرہیزگاری کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اس سے انسان کی پرہیزگاری، تقاعد اور عبادت کامل ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کی ایک علامت ہے۔ دسویں تواضع ہے اس خصلت کے اختیار کرنے سے عابد آدمی کے مقام میں مضبوطی حاصل ہوتی ہے اور خداوند اور خلق اللہ کے ہاں اس کی عزت اور اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اور دنیا اور آخرت کے جو کام کرنا چاہتا ہے ان پر اس کو توانائی اور قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں یہ خصلت ان سب کی جڑ ہے بلکہ یوں سمجھنا چاہئے کہ سب عبادتوں کا ایک

مجموعی درخت ہے۔ جس میں شاخ اور بن سب کچھ شامل ہے اور اس حصلت کے باعث بندہ ان نیکو کار لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو شکاری اور غلی ہر حالت میں خدا کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ یہ حصلت پر ہیزگاری کا کمال ہے اور تو وضع یہ ہے کہ انسان ہر ایک آدمی کو ہر ایک بات میں اپنے آپ سے بہتر جانے اور اپنے دل میں یہ سمجھ کر کہ ممکن ہے کہ خدا کے نزدیک اس کا درجہ میرے سے کئی درجے بہتر ہو چاہے وہ بندہ اگر اس سے چھوٹا ہی ہو تو اس کا یقین اس طرح اپنے دل میں بٹھائے کہ اس نے تو خدا کی نافرمانی نہیں کی اور میں نے اس کی نافرمانی کی ہے اس لئے کوئی شک نہیں کہ وہ آدمی مجھ سے بہتر ہے اور اگر وہ آدمی اس سے بڑا ہو تو پھر یہ خیال کرے کہ اس نے خدا کی طاعت اور عبادت مجھ سے زیادہ کی ہے۔ اس لئے مجھ سے بڑا اور بہتر ہے اور اگر وہ عالم آدمی ہو تو اس طرح اپنے دل کو سمجھائے کہ میرا باطن تو نہ خدا ہے اور علم کی دولت سے جو ایک دولت عقلی ہے بے نصیب ہوں میرے جو افعال ہیں وہ تو دانستہ اور جہالت کے سبب سے ہیں اور جو عالم صاحب کے افعال اور اعمال ہیں وہ علم اور دانش کی رُو سے ہیں اور اگر وہ جاہل آدمی ہو تو اس کی نسبت یہ خیال کرے کہ یہ آدمی جو نافرمانی کرتا ہے تو صرف جہالت اور نادانگی سے کرتا ہے اور مجھے علم ہے میں باوجود علم کے ہونے کے گناہ کرتا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرا کیا انجام اور اس کا کیا خاتمہ ہو گا اور اگر کوئی کافر آدمی ہو تو اس کی نسبت اپنے دل کو اس طرح سمجھائے کہ ممکن ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہو جائے اور اس سے اس کی عاقبت بخیر ہو اور خدا نخواستہ اگر میں کافر ہو جاؤں تو اس حال میں اس سے میں بہت برا ہوں گا پس یہ حصلت شفقت اور خوف کا دروازہ ہے۔ اور عاقبت کے توشوں میں سے بہتر توشہ اور سب سے پہلا سناحتی اور ان چیزوں میں سے آخری چیز ہے جن کا اثر بندہ پر باقی رہتا ہے جس بندے میں یہ حصلت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاکت اور بلاؤں سے بچا لیتا ہے اور اس کی امداد سے وہ ان منزلوں کو طے کر لیتا ہے جو خداوند تعالیٰ کی نصیحت کے حق میں ہے۔ اور ان لوگوں میں داخل ہو جاتا ہے جو خدا کے دوست اور اس کے برگزیدہ ہیں اور شیطان لعین سے دور ہو جاتا ہے جو خداوند تعالیٰ کے دشمنوں میں سے ہے اور یہ حصلت خدا کی رحمت کا ایک دروازہ ہے۔ اس سے حکیم جانا کرتا ہے۔ غرور کا رشتہ کٹ جاتا ہے جاہ و جلال کے خیال سے کنارہ کشی حاصل ہو جاتی ہے اور دین دنیا اور آخرت میں اپنے سر سے بزرگی کے تاج کو رکھ دیتا ہے۔ یہ عبادت کا مغز ہے اور زاہدوں کی ہندگی کی انتہا اور عابدوں کی علامت اور اس سے زیادہ اور کوئی چیز بزرگ نہیں اور باوجود ان حصلتوں کے ہونے کے تمام جہانوں کے ذکر سے اپنی زبان کو روکے رکھے اور یہ عمل پورا تب ہو سکتا ہے کہ اس حصلت کو اختیار کر لے کا یقین اپنے دل سے کہنے اور نافرمانی اور تکبر کو نکال دے اور اس کی زبان ظاہر اور باطن کے مواقع ہو اور اس کا قصد بھی ظاہر اور باطن میں ایسی ہی ہو اور اس کی کلام بھی ایک ہو ورنہ تنگ نہ ہو اور خیر خواہی میں تمام لوگوں کا اس کے ذریعہ ایسی ہی درجہ ہو یعنی سب کی یکساں خیر خواہی کرے اور کسی کو نصیحت کرنے والا نہ بنے اور آنحضرتؐ کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو بدی سے یاد کرتا ہو یا اس کو ایسا کے نزدیک کسی کی برائی بیان کی جائے تو وہ اس کو پسند کرے اس سے اس کا دل خوش ہو تو یہ عابدوں کے واسطے آفت ہے اور زاہدوں کو ہلاک کرنے والی بات ہے اور نصیحت کرنے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بدی سے یاد کرے اور دوسرے کی برائی سن کر خوش ہو مگر جن لوگوں کو خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نگاہ رکھیں اور اپنی رحمت سے ان کے دل کو معصوم اور آباد کر دیا ہے وہاں بلاؤں سے بچ رہتے ہیں۔

توکل کا بیان

اس باب میں اللہ جل شانہ کا کلام اصل اور کافی سند ہے فرمایا ہے جو خدا پر توکل کرے اس کے واسطے کفایت ہو جائے اور فرمایا ہے اگر تم ایماندار ہو تو خدا پر توکل کرو اور عبد اللہ بن مسعودؓ روایتی ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے۔ حج کے زمانہ میں خدا نے مجھے اپنی امت کے لوگوں کو دکھایا اور میں نے ان سب کو دیکھا میری امت کے لوگوں سے زمین اور پہاڑ پھرے ہوئے تھے اور جب میں نے اپنی امت کے لوگوں کی اس قدر کثرت دیکھی اور ان کے حال کو ملاحظہ کیا تو مجھ کو یہ کثرت اور ماہیت اچھی معلوم ہوئی تو مجھے کہا گیا کہ تم خوش ہوئے میں نے جناب باری میں عرض کی کہ ہاں میں خوش ہوں اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ان میں ستر ہزار وہ آدمی شامل نہیں ہیں جو حساب کے بغیر یہ بہشت میں داخل ہوں گے اور وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ تو داغ دیتے ہیں اور نہ ہی ظالم بکڑتے ہیں اور نہ وہ افسوں پر ہتے ہیں اور خدا پر توکل رکھتے ہیں۔ عکاشہ معین کا بیٹا اس وقت اٹھا اور اس نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے خدا کے رسول ﷺ آپ میرے واسطے خداوند تعالیٰ کے ہاں دعائیں مانگیں تاکہ میں بھی اس جماعت کے لوگوں میں شامل ہو جاؤں پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا اے اللہ تو اس کو ان لوگوں میں شامل کر دے اس کے بعد ایک آدمی اٹھا اور عرض کی کہ اے خدا کے رسول ﷺ میرے واسطے بھی دعائے فرمائیے تاکہ میں بھی اس جماعت میں ہو جاؤں آپ نے اس کو فرمایا کہ عکاشہ تجھ سے اس

معاملہ میں سبقت لے گیا ہے اور توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے تمام کاموں کو خداوند تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اختیار و تدبیر کی ماریکیوں کو چھوڑ کر خدا کی رضا و اس کے احکاموں کے فراغ میدان میں چلے اور اپنے دل میں یہ ٹھان لے کہ قسمت میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اسے نہیں سکتا اور اس کی قسمت کا لکھا اس سے فوت نہیں ہو گا اور جو قسمت میں نہیں لکھا وہ ملنا نہیں پس اپنے دل کو آرام اور تسکین دے اور خداوند تعالیٰ نے جو وعدے کئے ہیں ان کی انتظار کرے اور اس پر یقین رکھے کہ وہ اپنے اقرار کا سچا ہے جو اس نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرے گا اور توکل کے تین درجے ہیں۔

ایک توکل ہے دوسرا تسلیم اور تیسرا تفویض ہے جو متوکل آدمی ہو تا ہے وہ تو خدا کے وعدہ سے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے اور جو صاحب تسلیم ہو تا ہے وہ خدا کے علم پر کفایت کرتا ہے اور صاحب تفویض خدا کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ توکل شروع ہے اور تفویض اعلیٰ درجہ ہے اور تسلیم درمیانی اور بعض نے فرمایا ہے کہ توکل مومن آدمی کی صفت ہے اور تسلیم ان لوگوں کی صفت ہے جو خدا کے ولی ہیں اور تفویض موجدوں کی صفت ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ توکل عام لوگوں کی صفت ہے اور تسلیم خاص لوگوں کی صفت ہے اور تفویض ان لوگوں کی صفت ہے جو خاص انکس ہیں اور بعض نے فرمایا ہے کہ توکل کرنا پیغمبروں کی صفت ہے اور تسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے اور تفویض ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو جو کامل حقیقت والا توکل حاصل ہوا ہے وہ اس وقت ہوا ہے جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ اس وقت تم کو کوئی حاجت ہے آپ نے جواب میں ان کو فرمایا کہ تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں اور آپ نے یہ جواب اس واسطے دیا تھا کہ ان کی جان غائب ہو چکی تھی اور خدا کے سوا آپ کی ذات مبارک میں اور کوئی بات نہ تھی اور خدا کے سوا دوسری کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی اور سرسل بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ توکل کا پہلا مقام یہ ہے۔ کہ بندہ اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے ہاتھوں میں اسی طرح ڈال دے جیسے مردہ کو مردہ شو کے ہاتھوں میں ڈالا جاتا ہے جس کر دت پر چاہتا ہے اسی پر مردے کو مردہ شولنا دیتا ہے اور وہ خود اپنی ذات میں کوئی حرکت اور تدبیر نہیں رکھتا پس متوکل آدمی کی نظر خداوند تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے نہ کچھ مانگتا ہے اور نہ کچھ پوچھتا ہے اور نہ ارادہ کرتا ہے اور نہ رد کرتا ہے اور نہ منع کرتا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تقدیر الہی کے سامنے ڈھیلاؤ حالار ہتا بھی توکل ہے اور حمدون کہتے ہیں۔ کہ توکل یہ ہے انسان خداوند تعالیٰ کی بخشش اور امید کی رسی کو مضبوط پکڑ لے اور ابراہیم خاص علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا اور کسی چیز سے خوف اور امید نہ رکھے اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ توکل یہ ہے عیش کو ایک ہی دن پر رکھے اور کل کے روز کا غم اور فکر اپنے دل میں نہ آنے دے اور ابو علی رودباری علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ اگر کوئی توکل کو نگاہ رکھنا چاہے تو اس کے واسطے تین درجے ہیں۔

پہلا یہ ہے کہ کوئی چیز مل جائے تو خدا کا شکر کرے اور اگر نہ ملے تو صبر کرے اور دوسرا درجہ یہ ہے چاہے کچھ ملے اور چاہے نہ ملے دونوں حالتیں اس کے نزدیک برابر ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر نہ ملے تو اس وقت شکر کرنے کو درست رکھے اور یہ جائے کہ خداوند تعالیٰ کی مصلحت اور پسند یہ اسی میں تھی جھٹھکتے ہیں۔ کہ ابراہیم خواص نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ میں مکہ کے سفر میں تھا میں نے ایک وحشی کو دیکھا میں اس کے پاس گیا اور جا کر اس کو کہا تم جن ہو یا انسان ہو اس نے جواب دیا میں تو جن ہوں اس کے بعد میں نے اس سے کہا تو کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا میں مکہ کو جانا چاہتا ہوں میں نے اس کو کہا تمہارے پاس توشہ اور سواری کچھ بھی نہیں کیونکر سفر کرے گا اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے مگر ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو توکل پر سفر کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا توکل کیا ہے۔ اس نے کہا خدا سے لیا توکل ہے۔ اور سہل کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ جو بندہ کو روزی دیتا ہے اس کو پچھائیں اور فرمایا ہے کہ توکل اس وقت درست ہوتا ہے۔ جب یہ خیال پختہ ہو جائے کہ آسمان تانے کی مانند ہے اور زمین لوہے کی طرح نہ تو آسمان سے پانی رہتا ہے۔ اور نہ زمین سے روئیدگی پیدا ہوتی ہے۔ اور باوجود اس کے یہ یقین ہو کہ اللہ جل شانہ مجھے ہرگز نہیں بھولے گا کیونکہ آسمان اور زمین کے درمیان وہ اس کو روزی پہنچانے کا ضامن ہوا ہے اور فرمایا ہے۔ کہ توکل اسکو کہتے ہیں کہ روزی حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے اور بعض بزرگوں کا قول یہ ہے کہ توکل یہ ہے کہ اپنے نفس کے واسطے خدا کے سوا اور کسی کی مدد نہ مانگے اور نہ ہی کسی غیر کو اپنی روزی کا خزانچہ سمجھے اور خدا کے سوا کسی کو اپنے کام کا کھینے والا نہ جانے۔ اور جینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ انسان سرپا خدا کی عنایت اور شفقت کی طرف توجہ کرے اور خدا کے سوا دوسروں کا بغور سہارا نہ کرے

اور نوری علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ انسان اپنی تدبیر کو درمیان میں نہ لائے اس کو خدا کی تدبیر میں فکروے اپنا دیکھ لے اور کار ساز اور مددگار خدا کو ہی سمجھے جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے بندوں کی وکالت کے واسطے خدا کا فی ہے اور بزرگوں کا قول ہے کہ بندہ خود کو نہ چنچے سمجھے اور خدا پر توکل کرنا اپنے واسطے ایسا ہی کافی جائے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو اپنا دوست تصور کیا تھا اور وہ اس کے واسطے کافی ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا کہ مجھ سے تو کوئی عبادت رکھتا ہے آپ نے جواب دیا کہ میں ان کی کوئی پروا نہ کی اور فرمایا ہے کہ توکل یہ ہے کہ انسان ہر ایک طرف سے اپنے دل کو تسکین دے اور اس خالق پر بھروسہ کرے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے لوگوں نے مملول دیوانہ سے سوال کیا کہ بندہ متوکل کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب خلق اللہ کی طرف سے آدمی کا دل دور ہو جائے اور خدا کی جانب ممانعت قربت حاصل کرے اور حاتم اسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو جو توکل حاصل ہوا ہے یہ کیونکر ہوا ہے جواب میں فرمایا چار خصلتوں سے پہلی یہ ہے کہ میں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ جو میری روزی ہے اس کو میں ہی کھاؤں گا میرے سوا کوئی دوسرا آدمی اس کو نہیں کھا سکا اس لئے میں اپنی روزی کی فکر نہیں کرتا دوسری یہ ہے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جو میرا کام ہے اس کو میرے سوا کوئی نہیں کرے گا اس واسطے بیش میں اپنے کام میں مشغول رہتا ہوں کبھی اس سے غافل نہیں ہوتا میری یہ ہے کہ میں یہ علم رکھتا ہوں کہ موت اچانک آنے والی ہے۔ پس میں اس کے واسطے جلدی کرتا ہوں چوتھی یہ ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر حالت میں میں اپنے پروردگار کے سامنے ہوں اور وہ مجھ دیکھ رہا ہے اس واسطے ہر حال میں اس سے شرم کرتا ہوں ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن یحییٰ سے پوچھا کہ توکل کیا ہے آپ نے جواب دیا توکل یہ ہے کہ اگر تم رخصت دھوا کے مونہ میں اپنا ہاتھ ڈالو اور وہ نہ تنگ نکل جائے تو اس وقت بھی تمہارے دل میں خدا کا خوف ہی ہو اس کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہو جب میں نے آپ کا یہ جواب سنا تو بایزید بطنیؒ کے پاس شہر بظام میں آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ عبد الرحمنؓ نے تم کو جو جواب دیا ہے اس سے تمہارے دل کی تسلی نہیں ہوئی میں نے کہا اے میرے سردار دروازہ کھولے فرمایا اگر تم میری زیارت کو آتے تو میں دروازہ ضرور کھول دیتا اس لئے اب دروازہ پر سے اپنے سوال کا جواب لے لو۔

عرش کے دروازہ پر جس سانپ نے حلقہ قائم کیا ہے۔ اگر وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو تو خدا کے خوف کے سوا تم اور کوئی خوف اپنے دل میں نہ لانا اس کے بعد میں آپ کے پاس سے رخصت ہوا اور دہلی میں گیا اس جگہ ایک سال میں نے ہر ایک اور چمیزارت کے لئے شیخ بایزیدؒ کے پاس آیا آپ نے فرمایا کہ اب تو میری زیارت کو آیا زیارت کرنے والے کو مر حبا ہو پس ایک ماہ تک میں آپ کی خدمت میں ٹھہرا ہوا اس عرصہ میں میرے دل میں جو اندیشہ آیا دریافت کرنے کے سوا ہی شیخی کی طرف سے اس کی مجھ کو خبر ہو گئی اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں اور کچھ فائدہ کی درخواست کرتا ہوں آپ نے فرمایا مخلوقات کا فائدہ میں آپ سے رخصت ہو جائیں۔

اس لئے میں آپ سے رخصت ہوا اور اس بات ہی میں فائدہ سمجھا ابن طاووسؒ اپنے باپ سے راوی ہیں۔ کہ آپ ایک دفعہ جنگل میں تھے۔ آپ نے ایک اعرابی کو اپنے اونٹ پر سوار دیکھا اس نے اسی اثناء میں اپنے اونٹ کو بخرا کر اس کی ٹکیلی ایک جگہ پر انکلی اور آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے کہا اے اللہ میرے لوٹ کے آنے تک یہ اونٹ اور جو کچھ اس کے اوپر ہے وہ سب کچھ تیری ضمانت میں چھوڑتا ہوں۔ یہ سیکرہ مسجد حرام میں چلا آیا اور جب وہاں سے فراغت پا کر لوٹا تو اگر اپنے اونٹ کو دیکھا تو وہ مع اسباب کے جو اس پر تھا چوری ہو گیا تھا جب اس نے اونٹ کو نہ پایا تو اپنا سراں سے آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ کہا اے اللہ جو میرا مال چوری ہو گیا ہے وہ میرے پاس سے نہیں گیا بلکہ تیری ضمانت میں چھوڑتا ہوں۔ یہ سیکرہ مسجد چوری کیا گیا ہے اس کے بعد طاووسؒ کہیں ہے کہ اسی اثناء میں ایک شخص ابو قیس نام پہاڑ سے اتر اس نے بائیں ہاتھ میں اونٹ کی مہار چکڑی ہوئی تھی اور اس کو کھینچتے ہوئے لارہ تھا اور اس کا دھما ہاتھ کٹ گیا تھا۔ اور وہ گردن میں لٹک رہا تھا۔ وہ اونٹ کو کھینچتے ہوئے اعرابی کے پاس آیا اور آکر اس کو کہا کہ اپنا اونٹ لے لو اور جو چیزیں تمہاری اس کے اوپر لادی ہوئی تھیں ان کا بھی جائزہ لے لو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے جواب دیا کہ ایک آدمی پہاڑ کے سر پر مجھے ملا ہے۔ وہ ایک خوش خرام گھوڑے پر سوار تھا جو نہی مجھ سے دو چار ہوا اس نے مجھ کو کہا ہے چور آدمی اپنا ہاتھ میرے آگے بردھا وہ میں نے اپنا ہاتھ اس کے آگے بردھا وہ اس نے میرے ہاتھ کو چکڑا کر ایک پتھر پر رکھ دیا اور ایک دوسرا پتھر اٹھا کر اوپر سے دے مارا اس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور میرے گلے میں لٹکا دیا ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو پہاڑ سے نیچے اتر جا اور اس اونٹ کو مع ان چیزوں کے جو اس کے اوپر لدی ہوئی ہیں۔ مالک کے حوالہ کر دے اس لئے میں نے اپنا ہاتھ کٹانے کے بعد اس کے کٹنے پر عمل کیا ہے اور میرا یہ باجرا ہے۔ اور

حضرت عمر بن خطابؓ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی خدا پر کما حقہ توکل کرے تو وہ اس کو اس طرح روزی پہنچائے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے جو صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آجاتے ہیں۔ اور محمد بن کعبؓ نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا اگر کوئی معزز بننا چاہتا ہے تو وہ خداوند تعالیٰ سے خوف کرے اور جو غنی ہونے کی خواہش رکھتا ہے وہ اس چیز پر زیادہ بھروسہ کرے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نسبت اس کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اور حضرت عمروؓ شعروں کے اس مضمون کو مثال میں لایا کرتے تھے کہ اپنے اور کام کو آسان کرو کیونکہ سب چیزوں اور سب کاموں کا اندازہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے موافق ہوتا ہے۔ جو چیز تم کو نہیں ملے والی وہ ہرگز نہیں ملے گی اور جو چیز پہنچنے والی ہے۔ وہ ضرور پہنچے گی تم سے دور نہیں رہے گی کچھ بین معاذ سے سوال کیا گیا کہ آدمی متوکل کب ہوتا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ انسان اس وقت متوکل بنتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی کار سازی پر راضی ہو اور بشر علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم متوکل ہیں مگر وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ اگر وہ متوکل ہوتے تو وہ اس کام پر راضی ہوتے جو خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ اور ابو ترابؓ بخفی کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی بندگی میں پھینک دے اور خدا کے رب ہونے پر اپنا دل لگائے اور کفایت پر آرام چکے اگر کوئی چیز مل جائے تو اس پر شکر کرے اور اگر نہ ملے تو صابر ہو رہے اور ذوالنونؓ کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ انسان تدبیر کو ترک کر دے اور اپنے زور اور اپنی قوت کو اتار دیکھے ایک شخص نے توکل کے باب میں ذوالنونؓ سے سوال کیا آپ نے اس کو جواب دیا کہ ارباب اور اسباب سے قطع تعلق کرنا توکل ہے۔ تو اس کے بعد مسائل نے کہا کہ آپ اور بھی اس کی زیادہ تصریح فرمائیں آپ نے فرمایا توکل یہ ہے کہ نفس کو خداوند تعالیٰ کی عبودیت میں ڈال دے اور ربوبیت سے اس کو نکال لے اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر ایک طمع سے دل کا تعلق قطع کریں مگر کس حلال کے واسطے جو ظاہری کوشش کی جاتی ہے اور جو مسنون ہے وہ دل کے توکل کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی کیونکہ یہ ارادہ بندہ کے دل میں مضبوط ہوتا ہے کہ تقدیر الہی برحق ہے اور توکل کی جگہ دل ہے اور ایمان کی حقیقت یہی ہے اور اگر کوئی آدمی کسب کرنے سے انکار کرے تو وہ سنت سے انکار کرنے والا ہو گا اور جو آدمی توکل سے انکار کرتا ہے وہ ایمان کا شکر ہوتا ہے اگر کسی چیز کے ملنے میں کسی سبب سے انسان کو دشواری لاحق ہو تو اس کو تقدیر الہی سے جانے اور اگر آسانی سے مل جائے تو اس کو بھی مشیت ایزدی سے سمجھے پس متوکل آدمی کا جو جسم ہے وہ تو چیزوں کے حاصل کرنے کے واسطے ظاہر میں حرکت کرتا ہے اور جو دل ہے وہ خدا کی تقدیر اور اس کے وعدہ پر شاکر اور صابر رہتا ہے۔ اور انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار تھا اور اسی حال میں وہ رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سواری کو چھوڑ دوں اور خدا پر توکل کروں آپ نے فرمایا کہ اس کا گھنٹا بندھ دے اور توکل کرو اور بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ متوکل شیر خوار بچہ کی مانند ہوتا ہے بچہ ابتدا میں اپنے پاس آنے والی کسی چیز کو نہیں پہچانتا مگر اپنی ماں کے پستان کو پہچان لیتا ہے اس طرح متوکل آدمی بھی کسی طرف رہنمائی نہیں پاتا اگر اس کی رہنمائی پاتا ہے تو اپنے پروردگار کی طرف پاتا ہے اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ توکل یہ ہے کہ دل سے تمام شہیوں کو دور کیا جائے اور ان کے دور کرنے کے بعد اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ توکل یہ ہے کہ جو کچھ خدا کے دست قدرت میں ہے اس کی نسبت اس پر ہی تکیہ کیا جائے اور جو کچھ خالق کے ہاتھوں میں ہے اس سے ناامید ہوں اور بعض کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ روزی کے فکر سے انسان اپنے دل کو خالی کر دے۔

حسن خلق کا بیان

اخلاق کے باب میں خدا نے قول کو دلیل میں لایا گیا ہے جو اپنے رسول مقبول ﷺ کے حق میں فرمایا ہے۔ ارشاد کیا ہے اے محمد ﷺ تیرے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ روایت ہے کہ انس بن مالکؓ نے پیغمبر خدا ﷺ سے پوچھا ایمان کے رو سے مسلمانوں میں سے بہتر آدمی کون ہے آپ نے فرمایا لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق حمیدہ ہوں کیونکہ بندہ کی خصلتوں میں سے سب سے بہتر خصلت حسن خلق ہے۔ اس سے انسان کا ذاتی جو ہر معلوم ہوتا ہے اور یہ جو ہر نیک اخلاق میں ہی پوشیدہ ہے جو اپنی پیدائش میں ناپی اور گرامی چیز ہے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ محمد مصطفیٰ ﷺ کو مجھے اور کرامات اور بزرگی کے دینے کے سوا حسن خلق سے خاص کو مخصوص فرمایا ہے۔ پھر جس طرح آپ کے نیک خلقوں کی تعریف کی ہے اس طرح کسی اور چیز کی تعریف کہیں نہیں کی فرمایا ہے کہ (اے محمد ﷺ صاحب توبہ اپنے نیک خلقوں کے سب سے بزرگ ہے) اور

بعض بزرگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک خلیفوں کی جو تعریف کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو دونوں جہان کی نعمتیں بخش دی ہیں اور آپ نے صرف اپنے پروردگار پر ہی کفایت کی ہے اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ خدا کی معرفت کی وجہ سے جھگڑانہ کرے اور نہ ہی جھگڑا کیا جائے اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بزرگ خلق اس کو کہتے ہیں کہ اگر لوگ ایذا پہنچائیں تو ان کا آزار تاخیر نہ کرے مگر یہ اس وقت ہو کہ جب آدمی خدا کے مشاہدہ میں مصروف ہو اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ صرف خدا کے ساتھ ہی سروکار رکھے اور کسی دوسری چیز سے نہ رکھے جیسا کہ قول ہے کہ حادثہ گو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تین چیزوں کو تین چیزوں سے کمال کیا گیا ہے مگر یہ مفقود ہیں جو ربی کو مہانت سے اور خوش کلامی کو سچائی سے کمال کیا ہے اور امانت کی تکمیل وعدہ کے پورا کرنے سے کی ہے اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو آدمی خوش خلق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ جانتا ہے اور دوسرے آدمی کو بزرگ سمجھتا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ نیک خود آدمی کی علامت یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو آزار سے محفوظ رکھتا ہے اور آپ محنت اٹھاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ خدا نے اپنے صحابہ سے فرمایا ہے کہ اسے لوگو! تم اپنے مال سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے ہو تمہیں چاہئے کہ فراخ حوصلہ بنو اور کشادہ روی سے ان پر فراخی کرو۔

خدا کے ساتھ نیک خوئی

اللہ جل شانہ کے ساتھ اچھا خلق اس کو کہتے ہیں کہ اس کے سب احکام کو دل سے ادا کرے اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہے اور اپنا اشتقاق عوض کا قائم کرنے کے بغیر برحالت میں خدا کی طاعت اور عبادت میں کسر نہ کرے اور مستعد رہے اور قضاء الہی نے جو کچھ مقدر کر لیا دیا ہے اس پر صابر اور شاکر رہے اور اس میں کوئی اعتراض نہ کرے اور خدا کو وحده لا شریک سمجھے اور بغیر شریک اور شہد کے اس پر یقین لائے کہ خداوند تعالیٰ اپنے وعدہ کا سچا ہے۔ ذوالنون مصریؒ سے لوگوں نے سوال کیا سب سے زیادہ غم میں کون ہوتا ہے۔ آپ نے جواب دیا جس آدمی کے اخلاق برے ہوں اور حسن بصریؒ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے پیغمبر ﷺ کو فرمایا ہے اپنے پیروں کو پاک کر واس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو نیک بناؤ اور فرمایا ہے ظاہر اور باطن کی نعمتیں میں نے تمہارے اوپر قائم کیں یعنی ظاہر کی نعمت حسن خلق ہے۔ اور باطن کی نعمت اخلاق ہیں۔

اور ابو ایوب بن اذہم علیہ الرحمۃ سے پوچھا کہ دنیا میں تم کبھی خوش ہوئے آپ نے جواب میں فرمایا ہاں دو مرتبہ خوش ہوا ہوں ایک دفعہ تو اس وقت ہوا ہوں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک کتاب آیا اور آتے ہی ٹانگ اٹھا کر اس نے میرے اوپر پیٹھ پٹائی کر دیا اور دوسری مرتبہ اس وقت خوش ہوا ہوں کہ میں اپنے خیال میں بیٹھا ہوا تھا اسی اثناء میں ایک آدمی آیا اور آتے ہی بلا سب اس نے تان کر مجھے ایک گھونرہ دے مارا اور ذکر کرتے ہیں۔ کہ اویس قرنیؒ کو جب لڑکے دیکھا کرتے تھے تو آپ کو ڈھیلے مارا کرتے تھے آپ نے ان کو فرمایا کہ لڑکوں کو اگر تم ڈھیلے مارنے کے واسطے مجبور ہو یعنی تم نے ضروری مارنے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ڈھیلے اٹھا کر مارا کرو تاکہ میری ٹانگوں میں دشمن نہ پڑ جائیں اور ان سے خون نہ بنے میں نماز پڑھا کرتا ہوں اگر خون بنے گا تو میں نماز سے معذور ہو جاؤں گا احفص بن قیسؒ کو ایک آدمی نے گالیاں دیں اور آگے آگے آپ جا رہے تھے اور وہ پیچھے پیچھے چلے تھا۔ جب احفص اپنے قبیلہ کے لوگوں کے پاس پہنچے تو آپ دہل کھڑے ہو گئے اور اس آدمی کو فرمایا کہ اے یار جس قدر اور بخارات تمہارے دل میں بھرنے ہوئے تھے ان کو بھی اسی جگہ میں ہی نکال لو ایسا نہ ہو کہ میری قوم کے ننان آدمی تمہاری گالیاں لیں۔ اور وہ تم کو ان کا نذرانہ حسن جواب دیں۔ حاتمؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی ہر ایک کی باتوں کو برداشت کر لے آپ نے جواب دیا کہ ہاں ہو سکتا ہے مگر نفس سے اس کی برداشت نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ امیر المومنین حضرت علیؑ ابن ابی طالب نے ایک دفعہ اپنے غلام کو پکارا اس نے آپ کو کوئی جواب نہ دیا آپ نے دوسری دفعہ پکارا پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ لیٹا ہوا ہے آپ نے اس کو فرمایا کہ اے غلام تو میری آواز کو سنتا ہے یا نہیں سنتا جواب دیا کہ اس میں تو شک نہیں کہ میں آپ کی آواز کو سن رہا ہوں فرمایا اگر سنتا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا اس نے عرض کی کہ بولنے اور جواب دینے میں اس واسطے میں نے سستی کی ہے کہ آپ سے مجھ کو آزار پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ سن کر آپ نے غلام کو فرمایا کہ خدا کی بارگاہ ذات کے تصدق میں تم آزار کئے گئے اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نیک خلق یہ ہے کہ ظاہر میں تو لوگوں سے میل جول رکھے اور باطن میں ان سے جدا رہے اور

بعض نے فرمایا ہے کہ یہ نیک خلق ہے کہ اگر لوگوں کی طرف سے ایذا پہنچے تو اس کو قبول اور برداشت کیا جائے اور بغیر رنج اور قلق کے لوگوں کے حق کو ادا کریں اور بعض نے فرمایا ہے انجیل میں وارد ہے کہ اے میرے بندے جب تجھے غصہ آئے تو اس وقت مجھ کو یاد کر اور جب مجھے غصہ آئے گا تو اس وقت میں تجھے یاد کروں گا مالک بن دینار کو ایک عورت نے کہا کہ ریاکار! آپ نے فرمایا کہ اے عورت تو نے میرا نام پہچانا جسے بصرہ والے بھول گئے تھے۔ لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تین آدمی تین چیزوں کے بغیر پہچانے نہیں جاتے برادر اور حلیم غصہ کے وقت پہچانا جاتا ہے۔ اور دلیر اور شجاع کو لڑائی کے وقت میں پہچانتے ہیں اور بھائی محبت کے وقت پہچانا جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعاء مانگی کہ اے اللہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو چیز مجھ میں نہ ہو میرے واسطے وہ نہ کہی جائے جو اب میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس بات کو اپنی ذات کے واسطے بھی میں نے نہیں رکھا اور جب اپنے واسطے اس کو پسند نہیں کیا تو میرے واسطے کیونکر کرنا ہوں۔

شکر کا بیان

شکر کی اصلیت اللہ جل شانہ فرماتا ہے اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہاری نعمت کو زیادہ کروں گا اور عطاء علیہ الرحمۃ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہؓ کی خدمت میں عرض کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ نے بہت عجیب بات دیکھی ہے وہ فرمائی ہے سن کر آپ نے رو دیا اور فرمایا کہ خدا کے سچے رسول ﷺ کا کیا کوئی حال ہے جو تعجب پیدا کرنے والا نہ ہو ایک رات خدا کے رسول مقبول ﷺ میرے پاس تشریف لے آئے اور میرے ساتھ بستر استراحت پر آرام کیا جو نبی آپ کے جسم نے میرے جسم کے ساتھ مس کی آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکرؓ میری بیٹی مجھے جلدی سے اجازت دے دے کہ میں اپنے خداوند تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں میں نے جو اب میں عرض کی کہ مجھے کو آپ کی قربت سے بہت محبت ہے اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں اس کو منظور کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ آپ خدا کی عبادت میں ہی مصروف ہوں اس لئے آپ نے اٹھ کر منظرہ لیا اور اس سے وضو کیا اور وضو کرنے میں بہت سہاگنی گریا اور جب وضو کر کے تو نماز میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہوتے ہی رونا شروع کر دیا اور اس قدر روئے کہ آپ کے سینہ مبارک پر آنسو جاری ہو پڑے اس کے بعد آپ نے رکوع کیا اور رکوع میں روئے اور پھر سجدہ میں روئے اور پھر سجدہ سے سر اٹھا کر روئے اور رات بھر آپ کا یہی حال رہا یعنی نماز میں روئے ہی رہے یہاں تک کہ بلال شریف لائے اور اگر آپ کو فجر کی نماز کی اطلاع دی میں نے اس وقت آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ آپ اس قدر کیوں روئے ہیں خداوند تعالیٰ نے آپ کے تونگے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیئے آپ نے جواب دیا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ میں خدا کے شکر کرنے والے بندوں میں داخل نہ ہوں یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ میں خدا کا شکر بجا نہ لاؤں کیونکہ خدا نے میرے اوپر اس آیت کو نازل فرمایا ہے (آسمان اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں۔ الخ) اور جو لوگ اہل تحقیق ہیں ان کے نزدیک شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انعام دینے والے کی نعمت کا ماز پیڑی اور فروتنی سے اقرار کیا جائے اور خدا نے اپنی ذات کی ان معنوں میں ہی تعریف کی ہے فرمایا ہے (اس لئے شکر کی جزا شکر ہی ہوتی ہے) جیسا کہ فرمایا ہے (بدی کا عوض بدی ہے) اور بعض بزرگ کہتے ہیں کہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ جو آدمی اپنے ساتھ نیک کرے اس کو نیکی سے یاد کیا جائے اور خدا کے واسطے بندہ کا شکر یہ ہے کہ خدا کے احسان پر اس کی تعریف کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے احسان سے یاد کرے اور بندہ کا احسان یہ ہے کہ وہ اپنے خداوند تعالیٰ کی عبادت کرے اور ایک خداوند تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اپنے بندہ کو نعمت عطاء فرمائے اور زبان اور دل سے اپنے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنا بندہ کا شکر ہے ایک یہ کہ زبان سے شکر ادا کیا جائے اور عاجزی کے ساتھ اس کی نعمت کا اعتراف کریں دوسرا جسم اور بدن سے ہو تا ہے اور وہ اسی طرح ہے کہ انسان عبودیت کے عہد کا وفا کرے اور خدمت گذاری۔ اور دل سے شکر کرنا یہ ہے کہ شہود کی بساط پر ہمیشہ ٹھہرے رہنا اور وہ اسی طرح کو ہمیشہ حرمت کی حفاظت کرتا ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ اگر آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اگر اپنے یار کا کوئی عیب دیکھے تو اس کو پوشیدہ کر دے۔ اور کانوں کا شکر یہ ہے کہ اگر کوئی عیب سن لے تو اس کو چھپائے رکھے۔ غرض اللہ جل شانہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی ناشکری اور نافرمانی سے دور رہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ لوگوں کا ایک شکر یہ ہے کہ قول اور گفتار میں صادق ہو اور خدا کے اوامر و نواہی بیان کریں اور عارفوں کا ایک شکر یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی راہ میں محبت قدم رہیں۔ یعنی ہر حال میں اپنی خواہش اور معرفت اور نیکی میں ترقی کریں اور جو خدا کی اطاعت اور عبادت بجالاتے ہیں وہ خدا کی توفیق اور تائید سے سمجھیں اور یہ لوگ عرط کا گوشہ اختیار کرتے ہیں اور قتالی اللہ ہوتے ہیں اور

فرد تو اس اور اپنے قصور اور جمل کا قرار کرتے ہیں۔

اور ہر حال میں نیاز مند ہی کو ملحوظ رکھتے ہیں یہ سب شکر ہے اور ابو بکر مرقا کہتے ہیں کہ نعت کا شکر یہ ہے کہ انسان احسان کو دیکھے اور اس کی حرمت کو نگاہ رکھے اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نعت کا شکر یہ ہے کہ خدا کی نعت میں آدمی اپنے آپ کو طفیل جانے اور ابو عثمان علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ شکر سے عجز کی معرفت یعنی اس کا علم ہو کہ میں اس کے شکر سے عاجز ہوں اور فرمایا ہے شکر پر شکر کا مکمل شکر ہے اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ تو اپنے شکر کو خدا تعالیٰ کی توفیق سے سمجھے اور خدا کی وہ توفیق تمام نعمتوں سے زیادہ بزرگ ہے۔ پس تجھ پر لازم ہے کہ خدا کے شکر پر شکر کرے اور پھر اس کے شکر کے شکر پر شکر کرے یہاں تک کہ اس کی کوئی حد نہیں اور فرمایا ہے کہ خدا کی نعت کو نیاز مند ہی سے خدا کی طرف منسوب کریں اور جید علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ انسان کا شکر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس لائق نہ جانے کہ میں نعت کا مستحق اور اس کے لائق ہوں اور بعض نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے پاس موجود نعت کا شکر کرتا ہے وہ شاکر ہوتا ہے اور اگر کسی کی نعت کم ہو جائے اور اس پر شکر کرے تو وہ شکر ہوتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ نفع پر شکر کرنے والا شاکر اور نہ ملنے پر شکر کرنے والا شکر ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ شاکر آدمی وہ ہوتا ہے جو عطاء پر شکر گزار ہو تا ہے اور شکر اس کو کہتے ہیں جو بلا پر صابر ہوتا ہے کہ جو کچھ کسی کو ملے اگر اس پر شکر کرے تو وہ شاکر ہوتا ہے اور کسی کو دیر تک نہ ملے اور اس پر شکر کرے تو وہ شکر ہے۔ اور شکر کہتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ انسان نعت کے دینے والے کو دیکھے نعت کو نہ دیکھے اور بعض نے فرمایا ہے کہ شکر یہ ہے کہ جو نعمت حاصل ہو اس کو زوال اور ضائع ہونے سے نگاہ رکھیں اور جو مفقود ہو اس کی تلاش کریں۔ اور عثمان علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کا شکر تو کھانے اور پینے اور پہننے میں ہوتا ہے اور خاص لوگوں کا شکر اس پر ہوتا ہے جو ان کے دلوں پر معانی ظاہر ہوتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے (میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں) اور حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں۔ اے پروردگار میں تیرا شکر کیونکر ادا کروں حالانکہ خود شکر ہی تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے داؤد البتہ تو نے اب شکر کیا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کے احسان کے عوض میں ویرا احسان نہ کر سکو تو زبان سے اس کا شکر کرو اور فرمایا ہے کہ جب حضرت اورنس علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے اپنی بخشش کی خوشخبری سنائی تو اس وقت آپ نے جناب باری میں زندگانی کے زیادہ ہونے کی التجا کی آپ سے سوال کیا کیا کہ یہ درخواست کس واسطے کی ہے جواب دیا شکر ادا کرنے کے واسطے کی ہے پہلے تو اس واسطے عمل کیا کہ تاحا کہ آمزش اور بخشش حاصل ہو اور اب تیرا شکر کرو گا اس کے بعد جناب باری کے حکم کے موافق فرشتے نے اپنے بازو پھیلا دیئے آپ کو ان پر ہشاکر آسمان پر لے گئے۔ اور بعض ذکر کرتے ہیں کہ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ﷺ کا گندڑ ایک چھوٹے سے پتھر پر ہوا اس میں سے بہت سہانہی نکل رہا تھا۔ اس کی حالت کے دیکھنے سے آپ کو بڑا تعجب ہوا اسی اثناء میں خداوند تعالیٰ نے اس پتھر کو گویا عطاء کی پیغمبر ﷺ نے اس سے پوچھا کہ تیرا یہ کیا حال ہو رہا ہے اس نے جواب میں عرض کی کہ اللہ کی کلام میں جب سے میں نے یہ سنا ہے (جس آگ کا ایندھن پتھر اور آدمی ہیں تو اس سے خوف کرو) اسی وقت سے میں ڈر کا مارا خدا تعالیٰ کی درگاہ میں رو رہا ہوں جب پیغمبر ﷺ خدا نے پتھر کا یہ جواب سنایا تو اس کے واسطے خدا کی درگاہ میں دعائی کہ اس کو آگ کے عذاب سے رہائی دی جائے وحی نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ اس کو آگ کے عذاب سے نجات دی گئی اس کے بعد پیغمبر ﷺ اچلے گئے اور پھر دوسری دفعہ بھی اس پر گندڑ ہوا اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ آپ نے اس سے پانی جاری دیکھا اس حال سے آپ کو پھر تعجب ہوا اور پھر پوچھا کہ یہ کیا جرا ہے۔ پتھر کو پھر خدا نے گویا کیا اور زبان حال سے جواب دیا کہ پہلے جو گریہ تھا وہ خوف اور غم کے سبب سے تھا اور اب جو گریہ ہے تو یہ شکر اور خوشی کے جوش کے باعث ہے۔ اور بعض بزرگوں نے ارشاد کیا ہے جو آدمی شاکر ہوتا ہے اس کی نعت بیشہ زیادتی اور ترقی میں رہتی ہے۔ کیونکہ وہ نعت کو دیکھتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ نعمت دوں گا اور صابر خدا کی پناہ میں رہتا ہے اس لئے خدا تعالیٰ اس کو بلا سے بچائے رکھتا ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ (جو لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے) اور فرمایا ہے کہ جو حق پر سانس پر ہوتی ہے۔ اور شکر اس کی نعمتوں پر ہوتا ہے۔

اور ایک صحیح روایت میں وارد ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ بہشت میں داخل ہونے کے واسطے بلائے جائیں گے وہ جو حمد کرنے والے ہوں گے اور جو چیز ان سے دور ہوئی اس پر حمد کی ہوگی اور جو عطاء ہوئی ہے اس کا شکر بجالائے ہوں گے ایک روایت میں وارد ہے کہ

ایک بزرگ ذکر کرتے ہیں۔ کہ ایک بوڑھے آدمی کو میں نے سفر میں دیکھا وہ بہت سن رسیدہ تھا۔ میں نے اس سے حال پوچھا اس نے جواب میں بیان کیا کہ جو انی کی ابتدا میں ہی اپنے چچا کی بیٹی سے میری محبت تھی اور وہ بھی مجھ کو چاہتی تھی اور بڑی محبت اور پیار سے پیش آتی تھی۔ خدا کی مرضی سے اس کے ساتھ میرا عقد ہو گیا شب زفاف میں یعنی ہم بستر ہونے کی پہلی رات میں ہم نے ایک دو سرے کو کما کما خداوند تعالیٰ نے ہم دونوں کو آپس میں موصالت کی دولت عطا کی ہے اس کے شکرانہ میں ہم نماز پڑھیں اس لئے ہم دونوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی یہاں تک کہ تمام رات دونوں نمازی پڑھتے رہے کوئی نماز سے فارغ نہ ہوا اور جب دوسری رات آئی تو اس میں بھی شکرانہ کے واسطے نماز پڑھنی شروع کی اور وہ تمام رات بھی نمازی بسر کر دی اور آئندہ رات کو بھی ایسا ہی ہو ایمان تک کہ اسی طرح ستر سال گزر گئے اور شبہ ہے کہ شاید اسی سال گزرے ہر رات میں جو آتی تھی ہم آپس کی موصالت کے شکرانہ کے عوض میں نمازیں کھڑے ہو جاتے تھے اور اسی حال میں ہی اس کو بسر کر دیتے تھے اس گفتگو کے وقت اس بڑھے کی عورت بھی پاس موجود تھی اس نے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا کیوں بی بی جان جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سچ ہے یا نہیں اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک اور درست ہے۔

صبر کا بیان

صبر کے باب میں اللہ جل شانہ کا کلام کافی دلیل ہے۔ فرمایا ہے (اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کرو اور اللہ سے ڈرو شاید تم کو اس سے رشکاری نصیب ہو جائے) اور فرمایا ہے صبر کرو اور صبر خدا کی مدد سے ہوتا ہے۔ اس کے سوا نہیں ہو تا اور عائشہؓ نے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب صدمہ پہنچے تو اسی وقت صبر کرنا ستر ہے۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ ایک شخص پیغمبر ﷺ خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ جس قدر میرے پاس مال تھا وہ سب تلف ہو گیا ہے اور میرے جسم کو پیادہ نے خنجر اور لاغر کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بندہ کمال ضائع نہ ہو اور کوئی بیماری اس کو رنج اور دکھ نہ دے تو اس آدمی میں کوئی نیکی اور خوبی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ جل شانہ جب اپنے کسی بندے کو دوست بناتا ہے تو اس کو مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ اور اس کو صبر عطا کرتا ہے اور روایت میں ہے کہ پیغمبر ﷺ خدا نے فرمایا ہے کہ جب کسی بندے کو خدا کے ہاں سے کوئی درجہ ملے کہ وہ ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اس پر بیماری کی بلا نازل کی جاتی ہے۔ پس وہ اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی (جب کوئی آدمی بدی کرتا ہے تو اس بدی کے مواقع ہی بڑی آتی جاتی ہے) حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد خلاصی کیونکر ہوگی آپ نے جواب میں فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تم کو بخشے کیا تم بیمار نہیں ہو کر آتے اور جب کسی بلا میں گرفتار ہوتے ہو تو اس وقت صبر نہیں کیا کرتے ہو اور کوئی غم اور الم تم کو لاحق نہیں ہو تا ان تمام باتوں کا اجر۔ ہرے علوں کا عوض ہوتا ہے یعنی بندہ جو گناہ کرتا ہے ان کا نفاذ ہوتا ہے پس صبر تین طرح ہوتا ہے ایک تو خدا کے واسطے ہوتا ہے اور وہ اس طرح ہے کہ انسان خدا کے احکام بجالائے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہے اور دوسرا صبر خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس طرح ہے کہ آدمی خدا کی تقدیر کی تمام تکلیف اور مصائب پر صابر اور شاکر رہے۔ اور تیسرا صبر خدا کے اوپر ہوتا ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ خدا نے روزی دیئے اور اس کے فرائض کرنے اور کافی اور مدد گاہوں سے اور آخرت کا ثواب دینے کے لئے جو وعدہ فرمایا ہے اس پر صبر کے ساتھ انتظار کرے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بندہ اپنے کام پر صبر کرے اور دوسرا یہ ہے کہ جو کام بندہ کا نہیں اس پر صبر کرے اور کام پر صبر کرنا دو طرح ہے ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ اس کے متعلق خدا کے جو احکام ہوں ان میں صبر کرے اور دوسرا یہ ہے کہ خدا کے جو مواقع ہیں ان میں صابر ہو اور جو بندہ کا کام نہیں اس میں اس طرح صبر ہوتا ہے کہ بندہ پر مصیبت اور رنج وارد ہوتا ہے اور خداوند تعالیٰ سے لگاؤ رکھتا ہے اس میں صابر ہو جیسے جسمانی مشقت ہے اور روحانی رنج اور بیماری وغیرہ۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والے آدمی تین طرح پر ہوتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو تکلف سے صبر کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو تکلف کے بغیر صبر کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو سراپا صبری صبر ہوتے ہیں مثلاً ہے ایک آدمی نے سوال کیا کہ صابروں پر سب سے زیادہ سخت صبر کونسا ہے آپ نے جواب دیا خدا کے سچے صبر کو اس شخص نے کہا یہ نہیں ہے۔ آپ نے پھر جواب دیا خدا کے

واسطے مبر کرنا اس نے کہا یہ بھی نہیں ہے آپ نے پھر جواب دیا خدا کے ساتھ مبر کرنا اس نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہے تو تم ہی بتلاؤ وہ کونسا ہے اس شخص نے کہا سب سے زیادہ سخت مبر خدا سے مبر کرنا ہے۔ حضرت شیخ شبلی صاحب نے جوں ہی یہ مقولہ سنا ایک ایسا بلند لغو مارا کہ اس سے پایا گیا کہ غریب ہی آپ کی روح قالب غصری سے پرواز کر جائے گو ہے۔ اور حضرت جنیدؒ کہتے ہیں کہ مسلمان کے واسطے دنیا سے آخرت کا سفر کثرت سہل ہے مگر یہ مشکل کام ہے کہ خدا کے مقابلہ میں مخلوق سے جدا الی اختیار کی جائے اور اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اپنے نفس کو چھوڑ کر خداوند تعالیٰ کی طرف رغبت کریں اور خدا کے ساتھ مبر کرنا سخت مشکل ہے۔ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ سے مبر کی نسبت پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ یہ مبر ہے کہ منہ بنانے کے بغیر کڑوا گھونٹ پیئیں۔ اور حضرت علی بن ابی طالبؓ کہتے ہیں کہ ایمان کے جسم کا سر مبر ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ یہ پیغیر شیخ کا مقولہ ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان مخالفت سے دور رہے اور غم و غصہ کو آرام کے ساتھ برداشت کرے اور باوجود تنگ دستی اور فقری کے معیشت کے میدان میں تو غری کا اظہار کرے۔ اور بعض نے فرمایا ہے کہ مبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان بلا کو اچھی طرح آداب کے ساتھ تجلیے اور بعض نے کہا اظہار شکایت کے بغیر معیشت میں فنا ہونا اور بعض نے فرمایا ہے کہ آدمی بلا کے وارد ہونے کے وقت نیکی اور جن صحبت کے ساتھ قائم اور ثابت قدم رہے جیسے کہ انسان تنہا دستی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ہندگی اور طاعت کا سب سے نیک اور اچھا اجر مبر کا اجر ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی اجر نہیں ہو سکتا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ (جن لوگوں نے مبر کیا ہے ضرور ان کو ہم زیادہ نیک چیزوں سے اجر دیں گے جیسا کہ وہ کرتے تھے) اور فرمایا ہے (مبر کرنے والوں کو ان کا اجر ہے حساب پورا دیا جاتا ہے) اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ مبر ہے کہ انسان خدا کی راہ میں طاعت قدم رہے اور آزار اور بلا جو اس پر وارد ہو اس کو کشادہ پیشانی اور فروخ دلی سے قبول کرے اور خواص نے فرمایا ہے کہ خدا کے احکام پر ثابت قدم رہنا اور سنت نبویؐ کو قائم اور مضبوط رکھنا مبر ہے اور شیخ نے معاذ راویؒ کہتے ہیں کہ زہدوں کے مبر سے عاشقوں کا مبر زیادہ سخت ہوتا ہے اور مجھے تعجب آتا ہے کہ عاشق کیسے مبر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس مضمون کا شعر یہ حاضیں سب جگہوں میں مبر کر سکتا ہوں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے مبر کروں اور بعض نے فرمایا شکایت کا نہ کرنا مبر ہے اور بعض نے کہا مبر عاجزی کرنے اور خدا کی پناہ مانگنے کو کہتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا ہے کہ مبر یہ ہے کہ اپنے خدا سے جدا مانگے اور اس کے ہاں امن کی درخواست کریں اور فرمایا ہے کہ مبر خدا تعالیٰ کے نام سے مشابہ ہے۔ اور بعض نے فرمایا ہے کہ یہ مبر ہے کہ انسان نعمت اور محنت دونوں حالتوں میں آرام خاطر سے یکساں رہے اور یہ مبر ہے کہ بلا اور سختی کو آرام اور آسائش جانے۔

نصل رضاء کا بیان

اس کا اصل اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ (خداوند تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ خدا سے یعنی خدا مسلمانوں سے راضی ہو اور مسلمان خدا سے راضی ہوئے اور فرمایا ہے میں مسلمان کو اپنی رضامندی اور رحمت کی خوشخبری دیتا ہوں اور حضرت ابن عباسؓ ابن عبدالمطلب سے راوی ہیں۔ کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ نے فرمایا ہے جو آدمی خدا تعالیٰ کے پروردگار کو بے پروا دیکھ کر راضی ہو اس نے ایمان کی لذت چمکی اور روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بن خطاب نے ابی موسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ خیریت اس میں ہے کہ ہر حال میں تم خدا تعالیٰ کی رضاء پر راضی رہو اور اگر تم کو خدا کی رضاء پر راضی رہنے کی طاقت ہو تو بہر دور نہ اس حال میں مبر کرو اور قوادہ خدا کے اس کلام کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ (جب ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو غم کے مارے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے آخر آیت تک) کہ یہ عرب کے مشرکوں کا حال تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دے کام کی نسبت خبر دی ہے۔ پس مسلمان آدمی کو لائق ہے کہ خدا نے جو کچھ اس کے حق میں پسند فرمایا ہے اس پر راضی ہو۔ اور انسان کے نفس کی خواہش سے اس کے حق میں خدا تعالیٰ کی تجویز ہر صورت میں بہتر ہوتی ہے پس اسے آدم کے فرزند جس امر کو تو مکروہ جانتا ہے اس میں تیرے متعلق خدا کی تقدیر بہتر ہے اور جس چیز کو تو پسند کرتا ہے اس میں تیرے متعلق خدا کی تقدیر پہلے کی طرح بہتر نہیں اس لئے تجھے خدا تعالیٰ سے خوف کرنا واجب ہے اور اس کے حکم پر راضی اور خوش رہنا لازم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (ازدیک ہے کہ جس چیز کو تم اپنے حق میں مکروہ جانتے ہو وہ تمہارے واسطے نیک ہو اور جس کو تم اپنے حق میں دوست سمجھتے ہو وہ تمہارے واسطے بری ہو اس امر کو خدا اسی جانتا ہے تم

نہیں جانتے) یعنی تمہارے دین اور دنیا کی جو سبکی ہے اس کو خدا ہی اچھی طرح جانتا ہے اور لوگوں کی مصلحتوں کے جو دفتر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے لپیٹ کر رکھ لئے ہیں۔ اور حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کریں اور احکامات کو بجالائیں اور رہے کاموں سے باز رہیں اور تقدیر الہی پر شاکر ہوں چاہے ان کے حق میں ہوں یا ان کے خلاف ہوں تمام حالات میں اور اللہ نے مصراع اور انجام اپنی ذات کے لئے مخصوص کر لئے۔ لہذا آدمی کو بیش اپنے موٹی کی طاعت کرنی چاہئے اور اپنے متعلق خدا کی قسمت پر راضی رہتا چاہئے اور وہ بیش اللہ تعالیٰ کو کوئی الزام نہ لگائے اور اس بات پر یقین کرے کہ ہر ایک آدمی پر جو نوح اور مصیبت سایہ ہوتی ہے وہ اس کے مقدر سے نماز عت کے اندازے کے مطابق ہوتی ہے نیز اس کا باعث نفسانی خواہشیں اور خدا تعالیٰ کی قضاء پر ناخوشدہی ہوتی ہے پس جو آدمی خدا کی قضاء پر راضی ہو تا ہے اس کو بیش کی راحت عطا ہوتی ہے اور جو ناراض ہو تا ہے اس کی بدبختی اور رنج بڑھ جاتا ہے اور دنیا میں جو کچھ کسی کی تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ اس کو ضرور ہی مل جاتا ہے اور جب تک کوئی آدمی نفس کی ہوا و ہوس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا فرما رہدار رہتا ہے وہ قضاء الہی سے ناراض ہو جائے۔ نفسانی خواہشات اللہ عزوجل سے نماز عت اور بھگڑا کرتی ہیں اس لئے ان کی تھکاوٹ ایک لازمی امر ہے۔

اس لئے آرام کا حصول خواہشات کی مخالفت میں ہے کیونکہ وہ لازماً خدا سے نزاع کرتی ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ موجود ہوں تو ہم نہیں ہوں گے (کیونکہ خدا اور اس کی قضاء سے نماز عت انسانی طاقت سے باہر ہے لہذا راحت اسی میں ہے کہ خواہشات کی مخالفت کی جائے) اور جو لوگ اہل علم اور اہل طریقت ہیں۔ انہوں نے رضائے کے معنوں میں اختلاف کیا ہے۔ یعنی کیا رضائے حالات میں سے ہے اور اس میں کسب کو کچھ دخل نہیں یا مقامات سے ہے اور اس میں سب کو دخل ہے۔ اہل عراق کہتے ہیں کہ رضائے احوال میں سے ایک حال ہے اور انسان کے کسب کو اس میں دخل نہیں بلکہ وہ نازل ہوتی ہے اور تمام احوال کی طرح دل پر اترتی ہے۔ اور احوال کا یہ حال ہے کہ وہ اترنے کے بعد زائل ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے سوا دوسرے وارد ہو جاتے ہیں۔ اور خراسانیوں کا قول ہے کہ رضائے مقامات میں سے ایک مقام ہے اور توکل کا انجام یہ ہے یہاں تک کہ آدمی اس انتہاء کی طرف لوٹتا ہے جس تک آدمی کسب کے ذریعہ پہنچتا ہے اور وہ مقامات میں سے ہے اور اس کی نہایت احوال میں سے ایک حال ہے اور یہ کسب سے حاصل نہیں ہوتا۔ غرض جو آدمی رضائے پر راضی ہو تا ہے وہ تقدیر الہی پر اعتراض نہیں کرتا اور ابوعلی دقاق کہتے ہیں۔ کہ رضاء یہ نہیں ہے کہ انسان خودیلا اور مصیبت کو محسوس کرنے والا نہ ہو بلکہ رضاء یہ ہے کہ انسان خدا کے حکم اور اس کی رضاء میں کوئی اعتراض نہ کرے اور شیخ صاحبوں نے فرمایا ہے کہ قضا پر راضی ہونا خداوند تعالیٰ کی درگاہ کا ایک بڑا فراخ دروازہ ہے اور وہ دنیا کی بہشت ہے جو آدمی رضاء سے آراستہ ہو تا ہے تو وہ پوری فراموشی کو ملتا ہے۔ اور اس کو خداوند تعالیٰ کی درگاہ سے بزرگی کا بڑا رتبہ عطا ہو جاتا ہے۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے سوال کیا بندہ کو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہے استاد نے اس کو جواب دیا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضاء مندی پوشیدہ ہے ظاہر نہیں شاگرد نے کہا ایسا نہیں ہے بندہ کو یہ امر معلوم ہو جاتا ہے۔ پوچھا کیونکر ہو تا ہے جواب دیا کہ جب بندہ اپنے دل میں متوجہ ہو اور اس کو خدا تعالیٰ سے راضی پائے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ استاد صاحب نے یہ سکر فرمایا تو نے بہت اچھا کہا ہے اے لڑکے جب تک کہ خداوند تعالیٰ بندہ سے راضی نہ ہو اس وقت تک بندہ ہرگز راضی نہیں ہو تا خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے "خدا ان سے راضی ہوا اور وہ خدا سے راضی ہوئے" اور مذکور ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ باری میں عرض کی کہ اے اللہ مجھے وہ عمل بتلا کہ جب میں اس کو کروں تو تیرے اوپر راضی ہوا و شاد ہو ا کہ اے موسیٰ تم کو اس کے کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر رو پڑے اور روتے ہوئے ہی سجدے میں گر گئے اسی اثناء میں خداوند تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے عمران کے بیٹے میری خوشی اس میں ہے کہ تیرے حکم پر خوش رہے۔ اور بعض نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو رضاء کا مقام مل جائے تو وہ خدا کی رضاء کو خوشی سے قبول کر لے اور ہرگز راضی نہ ہو تا ہے کہ رضاء کی دو قسمیں ہیں ایک تو خدا کے ساتھ رضاء کا ہونا ہے اور دوسری خدا سے رضاء ہے۔ خدا کے ساتھ جو رضاء ہے وہ تو تدبیر کے وقت ہوتی ہے۔ اور خدا کے ساتھ رضاء اس طرح ہے کہ خدا کے حاکم اور فاضل ہونے پر جو چاہے اس پر راضی ہو۔ اور بعض کا قول ہے کہ کسی کے دائیں پر دو رخ کی جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ دو رخ کا اس طرف پر ہونا اچھا نہیں اگر بائیں طرف پر ہوتی تو بہتر ہو تا۔ اور بعض نے فرمایا ہے کہ رضاء یہ ہے کہ انسان کراہت اپنے دل سے نکال دے یہاں تک کہ اس میں

صرف خوشی اور سرور ہی رہ جائے اور بعد وہ یہ سوال کیا گیا کہ انسان کب قضاء پر راضی ہو تا ہے۔ جواب دیا اس وقت راضی ہوتا ہے جب کہ معصیت میں اسی طرح خوش ہو جیساکہ وہ نعمت میں خوش ہو تا ہے۔ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شبلیؒ نے حضرت عینہؒ کے درویش پر بحالاً حَوْزٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ جینے سن کر فرمایا کہ آپ کا سینہ تنگ ہے۔ اسی واسطے یہ قول صادر ہوا ہے اور سینہ کی تنگی اس واسطے ہے کہ قضاء پر رضا کو ترک کر دیا ہے۔ ابو سلیمان علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ رضا یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ سے بہشت کا سوال نہ کریں اور اس کے ہاں آگ سے امن کی درخواست نہ کریں اور ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ تین علامتوں سے رضا کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ خدا کی قضاء میں اپنا اختیار ثابت نہ کرے دوسری یہ کہ قضاء کے بعد اس کی تنگی کو نہ معلوم کرے تیسری یہ کہ بلا کی حالت میں بوجہ محبت رہے اور ذوالنون مصریؒ کہتے ہیں۔ کہ رضا یہ ہے کہ قضا کی تنگی کے ساتھ دل کی خوشنودی ہو ابو عثمان سے پیغمبر ﷺ کے اس قول کے معنی پوچھے گئے (قضاء کے بعد میں تجھ سے میری رضا مندی چاہتا ہوں) اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ قضاء سے پہلے رضا یہ ہے کہ رضا پر قصد کرے اور قضاء کے بعد رضا یہ ہے کہ خدا کی رضا پر راضی ہو ایک روایت میں وارد ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما بنی طالب کی خدمت میں کہا گیا کہ ابوذرؓ کہتے ہیں میں امیری سے فقیری کو زیادہ دوست رکھتا ہوں اور سندرستی سے بیماری کو اچھا جانتا ہوں اور زندگانی سے موت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ حسینؓ نے اس منقولہ کو سن کر فرمایا خدا تعالیٰ ابوذرؓ پر رحمت کرے مگر جو آدمی خدا پاک کے حسن اختیار پر اعتماد کرتا ہے اور اسی چیز کی خواہش کرتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں مقدر کر دیا اس کے سوا دوسری چیز نہیں چاہتا وہ لوگوں میں سے زیادہ نیک آدمی ہے۔ بشرطانی سے نفیل بن عیاضؒ نے فرمایا دنیا میں رضاوند ہے افضل ہے۔

کیونکہ جو آدمی رضا پر راضی ہوتا ہے وہ یہ خواہش نہیں رکھتا کہ میں اپنے مرتبہ سے اور بھی اوپر چڑھ جاؤں اور فضیل کا یہ قول بالکل درست ہے کیونکہ اس میں حال پر رضا ہوتی ہے اور تمام خیر حال پر رضا میں ہی ہے اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے تم کو اپنی بھلائی اور اپنا پیغمبر بنانے کے واسطے تمام لوگوں سے برگزیدہ کر لیا ہے اس لئے میں تمہیں جو چیز عنایت کرتا ہوں اس کو لے لو اور اپنی اسی فائزہ غلعت پر خوش ہو اور شکر کرنے والا بنی دینے ہوئے پر راضی ہو اور اس سے غیر مرضیہ کی تمنا نہ کرو شکر گزار ہو جاؤ اور ایسا ہی محمد مصطفیٰ ﷺ سے فرمایا ہے کہ اے محمد ﷺ دنیا کی حیاتی کی تازی کے واسطے جو تم کو دیا گیا ہے اس کے سوا اوروں پر آنکھ نہ کھول اور ان کی امید میں نہ لیغا عرض خدا نے اپنے پیغمبر کو ادب کی تعلیم دی ہے اور اپنے حال کی نگہداشت کے واسطے ارشاد کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ راضی ہے قضاء رہیں۔ اور فرمایا ہے (جو تیرے واسطے تیرے رب کا رزق ہے وہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے) اور وہ یہ ہے نبوت، صبر، قناعت، علم دین کی ولایت، پیشوائی اور جو چیزیں دی گئی ہیں وہ بہتر اور لائق ہیں۔ جس قدر نیکیاں ہیں۔ وہ سب حال کی نگہداشت اور رضا میں موجود ہیں۔ اور جو دوسری چیزیں اور حال کے برخلاف ہیں۔ ان کی طرف توجہ نہ کی جائے کیوں کہ اپنی طرف سے چیزوں کی طرف توجہ کرنے میں دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ یا تو وہ چیز نصیب میں ہوگی اور یا نہیں ہوگی کسی دوسرے کی قسمت میں ہوگی اور یا یہ ہے کہ وہ کسی کے نصیب میں بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو صرف آزمائش کے واسطے ہی پیدا کیا ہے جو چیز تو نصیب میں ہے وہ تو ضرور مل جائے گی تم اس کو چاہو یا انکار کرو نہیں لائق کہ تجھ سے ظاہر ہوے ادبی حرص کی تلاش میں، اور جو عقل اور علم مصلحت اندیش ہے اس کے نزدیک بھی حرص ناپسندیدہ ہے اور اگر وہ چیز کسی دوسرے آدمی کے نصیب میں ہے تو تلاش کرنا تنگ کارنج اور تردد ہو گا کیونکہ اس چیز تک کسی طرح رسائی ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی خود وہ چیز تمہارے پاس آسکتی ہے۔ اگر دوسری بات ہے یعنی وہ چیز کسی کے نصیب میں بھی نہیں صرف ایک آزمائش ہی آزمائش ہے تو تم کو اس آزمائش کی طرف کسی طرح بھی رغبت کرنی نہیں چاہئے اور ایک قوم کے لوگوں کا یہ منقولہ ہے کہ قضاء پر رضا یعنی راضی ہونا یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے تمہاری دوستی ہو اور کسی اور چیز کو کمزور جانئے ہو تو یہ دونوں تمہارے نزدیک یکساں ہوں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ رضا یہ ہے کہ قضا کی تنگی پر صبر کیا جائے اور بعض کا یہ منقولہ ہے کہ رضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں چون و چرا نہ کریں اور خدا کے جو احکام ہیں ان کے آگے گردن جھکا دیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اپنے اختیار کو ترک کر دینا رضا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جو لوگ اپنے دل سے اختیار کی جز کو بالکل اکھاڑ نکال سکیں تو یہ وہاں رضا ہیں بعض نے کہا کہ وہ دہر پر حیرت کو ترک کر دیتے ہیں پس جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ نفسانی خواہشوں کو اپنے دل میں نہیں آتے دیتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی درخواست کرتے ہیں۔ اور حکم کے نازل ہونے سے پہلے نہ ہی خیال کو اپنے دل میں داخل دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کا کوئی حکم وارد ہوتا ہے جس کی

نہ انہیں انتظار ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا شوق رکھتے ہیں تو بڑی خوشی سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور بڑی خوشی اور خرمی سے اس کو قبول کر کے بجاتے ہیں۔

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر آزمائش کے طور پر کوئی حکم وارد ہو تو اس کو نعت سمجھتے ہیں اور عطائے عظمیٰ جانتے ہیں اور خدا کی اس نعمت کے شاکر ہوتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور سرور کے بعد اپنی نعمتوں میں اسی بات کو دیکھیں کہ ان میں ہی مشغول رہنا ان کے واسطے نقصان کا باعث ہے کیونکہ اس شغل میں منعم حقیقی کی طرف سے دل اور جانب ہو جاتا ہے اور جب ایسا ہو تو جان بیاوار ہوئی اور ان کے دل اپنے اصلی مقام سے غائب ہو گئے اور پستی میں گر گئے جب وہ اس پر قراہ ہو جاتے ہیں اور بدامت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے اونچے اور اچھے مقام میں منتقل فرما دیتا ہے۔ کیونکہ خدا کے عطیات بے انتہا ہیں اور قضا پر رضاء دینے میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ خدا کے سوا اور طرف سے اپنی امید کے رشتہ کو بالکل قطع کر دے جو آدمی خدا کے سوا دوسری طرف طمع رکھتا ہے اللہ جل شانہ نے اس کی مذمت کی ہے۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں۔ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے بھی مخلوق سے کسی چیز کی امید رکھتا ہے وہ ملعون ہے اور حدیث میں وارد ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے مجھے اپنے جلال اور اپنی بزرگی اور عزت کی قسم ہے کہ اگر کوئی آدمی میرے سوا کسی دوسرے سے کوئی امید رکھے تو میں اس کی امید کو منقطع کر دیتا ہوں اور جن لوگوں سے وہ امید رکھتا ہے۔ ان میں ہی اس کو ذلیل اور خوار کرتا ہوں اور اپنی قربت سے بھی اس کو الگ کر دیتا ہوں اور اپنے وصل سے محروم رکھتا ہوں پس کیا تم میرے سوا کسی دوسرے آدمی سے یہ امید رکھ سکتے ہو کہ وہ حق کے وقت فریاد رس ہو جس قدر سختیاں ہیں وہ حسب میرے ہاتھ میں ہیں اور زندہ ہی ہوں اور میں ہی سب کی امید کو پورا کرنے والا ہوں اور تم میرے سوا غیر سے امید رکھتے ہو اور اپنے خیالات کے موافق حاجت براری کے واسطے فیروں کے دروازے کھٹکتے ہو اور ان کے دروازوں کا حال یہ ہے کہ ان پر قفل لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کی چابیاں میرے قبضہ میں ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ خلعت کو چھوڑ کر میرا دامن پکڑ لے تو میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی نیت کیا ہے اگر تمام آسمان اور زمین اور جس قدر مخلوق ان میں ہے سب مل کر اس کو بچھڑا جائیں تو میں ان سے ان کی خلاصی کروا دیتا ہوں اور اگر کوئی بندہ میرے واسطے کے سوا مخلوق سے حاجت کی درخواست کرے تو میں آسمان سے اس کے اسباب کو قطع کر دوں گا اور اس کے پاؤں کے نیچے کی جس قدر زمین ہے۔ اس کو خورستان بنادوں گا اور اس کے بعد دنیا میں اس پر رنج اور مصیبت وارد کروں گا اور وہ اس میں ہی ہلاک ہو جائے گا اور بعض اصحابوں نے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مقبول ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص لوگوں سے عزت کا خواستگار ہو تا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور فرمایا ہے جو آدمی کسی اپنے جیسے بندہ پر تکبر کرتا ہے وہ خوار اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور بنی آدم سے اس کا طمع اور اس کی دلی فکر اس کی خواری اور ذلت کے واسطے کافی ہوتی ہے اور اس کو دو چیزیں دی جاتی ہیں۔ دنیا میں تو اس کو ذلت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کی زیارت سے محروم رہ جاتا ہے اور اس کے رزق میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ مرید اور حق کے طالب ہیں اگر وہ طامع ہوں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو زیادہ ضرر دینے والی ہو۔ اور ان کے دلوں کو یہی چیز ہے جو سب سے زیادہ ضرر پہنچاتی ہے۔ اور ان کے دلوں کو خوار اور دیران اور تاریک کرتی ہے اور خدا سے دور رکھتی ہے اور ان کے ارادوں کو پریشان کرتی ہے۔ طمع کا ہونا شرک کا ہونا ہے اور تم کو اس سے خبردار رہنا چاہئے کہ جس نے طمع کیا اس نے خدا کا شریک بنایا جو آدمی اپنے جیسے لوگوں سے طامع ہو تا ہے وہ نہیں جانتا کہ وہ اپنے نفع اور ضرر کے مالک نہیں اور نہ ہی دے سکتے ہیں۔ اور نہ روک سکتے ہیں۔ پس جو لوگوں سے طمع کرتا ہے وہ حقیقی بادشاہ کی ملکیت کو مخلوق کی ملکیت سمجھتا ہے۔ پس جب تک کوئی آدمی تمام چیزوں کو ان کے پیدا کرنے والے کے متعلق نہ جانے دے وہ پرہیزگار ثابت نہیں ہو تا اس لئے آدمی کو چاہئے کہ خدا کے سوا کسی دوسرے سے نہ مانگے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ طمع کی جڑ ہے۔ اور اس کی شاخیں بھی ہیں اس کی جڑ تو یہ غفلت کرتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں۔ لوگوں کو دکھانا اور ستاننا یعنی ریکاری لوگوں کی نظروں میں زیب اور آرائش کرنی ان کے نزدیک مرتبہ اور عزت کی خواہش رکھتی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ہدایت کی ہے کہ طمع ہلاک کرنے والی تھیل بنانے والی چیز ہے اور بزرگوں میں سے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دنیا کی ایک چیز کی خواہش کی اور اس میں طمع کی اسی شاء میں ہاتھ غیبی نے آواز دے کر کہا کہ مرید کو حرم نہ کرنی چاہئے یہ اس کے حق میں اچھی نہیں کیونکہ جو کچھ اس سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔

اور خدا کے ایسے بندے دنیا میں موجود ہیں کہ وہ چیزوں کے مالک سے کوئی چیز نہیں مانگتے اور اس سے طمع نہیں رکھتے بلکہ طمع خود اس سے پوشیدہ اور دور رہتی ہے۔ اور جب وہ دل سے طمع نکال دیتے ہیں۔ تو ان میں برکت آجاتی ہے۔ اور ان کو اس کا علم ہو تا ہے کہ طمع ہر حال میں نقصان رکھتی ہے اور جو لوگ اہل توکل اور عارف ہیں ان کے درجوں میں سے یہ سب سے کم درجہ ہے اگر کسی مرید کے دل میں طمع کو دخل ہو تو اس کو خدا سے دوری حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے جیسے آدمی سے طمع کر تا ہے اور جانتا ہے کہ خدا عالم ہے اور دانا ہے سب احوال کو جانتا ہے اور پھر طمع کرنے سے خوف نہیں رکھتا۔

سچائی کا بیان

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو! خدا سے خوف کرو اور ان لوگوں سے محبت رکھو جو سچے ہیں اور عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ خدا کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے جب کوئی بندہ راستی اختیار کرے گا تو اسے اور بیشمار سچ بولنے والے اور راستے سے الفت رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو صدیقیوں میں لکھ لیتا ہے اور جو جھوٹا ہو گا تو اسے اور جھوٹ بولنا پناشا شرابنا پناشا یعنی جھوٹے لوگوں میں لکھ دیتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے دل میں مجھے صادق سمجھتا ہو تو اس کو ظاہر میں لوگوں میں بھی سچا کر دیتا ہوں اور اس کو یاد رکھنا چاہئے کہ تمہارے کام کے سوا تمام پانے کے واسطے راستی ستون ہو اور اسی سے اس کا انتظام ہے اور یہ پیغمبری کا دور سرد رہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ راست باز ہیں وہ پیغمبروں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور نیکو کار آدمیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور صادق کا لفظ صدق سے اسم لازم ہے اور صدیق صدق سے مبالغہ کا صیغہ ہے اور صدیق اس آدمی کو کہتے ہیں جس سے بیشمار صدق ظہور میں آئے اور سچ بولنا اس کی عادت اور اس کے طریق میں داخل ہو اور اس کا ظاہر اور باطن راستی سے آراستہ ہو پس جو سچا ہو تا ہے وہ تو صادق ہوتا ہے اور صدیق وہ ہوتا ہے جو قول و فعل اور حال میں راستی رکھتا ہو اور بزرگوں نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہو تو وہ راستی کو اختیار کر لے کیونکہ جو لوگ راست باز ہوں تاہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ سچا آدمی دن میں چالیس بار پھر کرتا ہے اور ریاکار چالیس برس تک ایک ہی حال پر رہتا ہے۔

اور بعض نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ سچا ہے اور جو اس کا کلام ہے وہ بھی سچا ہے اور فرمایا ہے صدق یہ ہے کہ ملک مقاموں میں سچ کے اس سے درگزر نہ کرے اور فرمایا ہے کہ سچا کلمہ خود دلالت کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں صفائی ہے اور فرمایا ہے کہ صدق کا اعتبار کرنا انسان کو حرام سے زبان کے ساتھ روکتا ہے اور فرمایا ہے سچ بولنا خدا کے واسطے پورا عمل کرنا ہو تا ہے اور سہل بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شرع کے حکم میں اپنے نفس یا کسی غیر کے واسطے سستی کرے تو وہ راستی کی بونک نہیں سو گھٹا اور ابو سعید قرشی کہتے ہیں کہ صادق آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی موت کے واسطے تیار ہو اور نہ شرم کرے چاہے اس کا راز طشت از ہیام ہو جائے یعنی سب پر کھل جائے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ (اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو) اور فرمایا ہے کہ صدق قصد سے توحید کی صحت ہے اور بعض نے فرمایا حقیقتہ الصدق یہ ہے کہ آدمی ان مقامات میں سچ بولے جہاں صرف جھوٹ ہی نجات دیتا ہے اور فرمایا ہے کہ جو آدمی صادق ہو تا ہے اس میں حین خصلتیں ہوتی ہیں اور ان میں وہ خطائیں کرنا پہلی یہ ہے کہ اس کی عبادت میں شریعت ہوتی ہے دوسری مخلوقات اس سے خوف کھاتی ہے تیسری اس کی کلام میں تمکین ہوتی ہے اور ذوالنون کہتے ہیں راستی اور سچائی اللہ تعالیٰ کی کموا ہے جس پر اس سے دیا گیا جاتا ہے۔ رسی کو یہ دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ سہل بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ صدیقیوں کا اپنے نفسوں سے باتیں کرنا ان کا پسلا گناہ ہے اور لوگوں نے صدق کے باب میں فقہ موصیٰ سے سوال کیا آپ نے لوہاروں کی بجٹی میں جس میں آگ دیکر بھی اپنا ہاتھ ڈال دیا اور اس میں سے آگ کے انگاروں کی مانند لال سرخ لوہا نکالا اور اس کو اتنے عرصے تک اپنے ہاتھ پر رکھا کہ وہ سرد ہو گیا اور اس کے بعد فرمایا صدق اس کو کہتے ہیں۔ اور حادثہ محاسن سے سوال کیا گیا کہ صدق کی علامت کیا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ صادق آدمی وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی عزت اور تہجہ جو لوگوں میں ہے کم ہو کر سب خاک میں مل جائے تو پھر بھی اپنے دل کے درست ہونے کی وجہ سے کچھ پرواہ نہ کرے اور جو نیک عمل کرتا ہے لوگوں کو اس کی ذرا بھی خیر نہ کرے بلکہ خیر کرنے کو اچھا نہ جانے اور اگر اس کی برائی پر لوگ واقف ہوں تو اس کا برائہ سمجھے اور اگر اس کو برا جانے کا تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ لوگوں میں اپنی عزت چاہتا ہے اور تہجہ کے کم ہونے کا نفوس کر تا ہے

اور صدیق لوگوں کے اخلاق سے یہ بات دور ہے کہ لوگوں میں اپنی عزت اور مرتبہ کے خواستگار ہوں اور اس کی ترقی چاہیں یہ امر صدیقوں کی عادت میں داخل ہی نہیں اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دائمی فرض کو ادا نہ کرے تو اس کا موقت فرض قبول نہیں کیا جاتا لوگوں نے سوال کیا کہ دائمی فرض کون سا ہے جواب دیا گیا وہ سچائی ہے اور بعض نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی اپنے پروردگار سے صدق کا طالب ہو تو اللہ جل شانہ اس کے دل کے آئینہ کو مصفا کر دیتا ہے اور اس کو جلا بخشا ہے۔ اپنے دل کے صاف آئینہ میں دنیا اور آخرت کی ہر ایک چیز کو مشاہدہ کر لیتا ہے۔

ختم شد

